

આગલી આવૃત્તિનું નિવેદન

યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્મવતિ ભારત ।

અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ્ ॥ (ગીતા)

શારીરિક, માનસિક, આર્થિક, સામાજિક ઇત્યાદિ ચડતી પડતી-

ના અનેકવિધ પ્રકારોનું નામ ન લેતાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ઉપલા કથનમાં શા માટે ધર્મનેજ એટલું બધું મહત્ત્વ આપીને કહે છે કે “હે ભારત ! ત્યારે ત્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થઇને અધર્મ જોર પકડે છે, ત્યારે ત્યારે હું આત્માને સૃજું છું;” કારણ એજ કે જેમ એક વ્રક્ષનાં ડાળપાંખડાંની ઉત્તમ કે કનિષ્ઠ દશા થવાનો મુખ્ય આધાર તેની જડ ઉપર રહે છે, તેમ કોઇ પણ દેશની ચડતી કે પડતીનો મુખ્ય આધાર તે દેશના ધર્મ ઉપર-એટલે કે ધર્મના જ્ઞાન અને પાલન ઉપરજ રહે છે. ગાયની પાછળ વાછગડાની પેઠે ધર્મની ચડતી-ની પાછળ તેનાં બાળગચ્છાસૂપ અનેક પ્રકારની ઉન્નતિઓ અને તેની પડતીની પાછળ અનેક પ્રકારની દુર્દશાઓ સ્વાભાવિકપણેજ ચાલી આવે છે. ત્યારે કોઇ દેશ વા સમાજ એ પ્રમાણે દુર્દશાનો ભોગ થઇ પડે છે, ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે તેમ—

પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્ ।

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે ॥ (ગીતા)

અર્થાત્ અધર્મના ત્રાસથી ધાર્મિક જનોનું તારણ કરવા, દુષ્કર્મીઓનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મની પુનઃ સંસ્થાપના કરવાને માટે ભગવાન અવતાર લે છે. રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ ઇત્યાદિ મહાસમથ વ્યક્તિઓ ઇશ્વરના આવા મુખ્યાવતાર અને વ્યાસ, શંકર, ચૈતન્ય ઇત્યાદિ મહાત્માઓ અંશાવતારી ગણાય છે. ધર્મપ્રધાન ભારતમાં એ બેસો વર્ષના અંતરે ઘણું કરીને એવા અસાધારણ મહાત્માઓ પાકતાજ આવે છે.

વિક્રમના ઝોગણીસમા સૈકાની પૂર્વના પાંચ સૈકાઓમાં મહા-રાષ્ટ્ર પ્રદેશને એવા ચાર પ્રાતઃમરણીય મહાત્માઓ પોતાની અસાધારણ પ્રતિભાથી દીપાવી ગયા છે. એ મહાત્માઓ જ્ઞાનેશ્વર, એકનાથ, તુકારામ અને રામદાસ છે. આ મહાત્માઓ કેટલાક પ્રકીર્ણ ગ્રંથો ઉપરાંત એકેક અતિ ઉપકારક વિસ્તૃત ગ્રંથની પ્રસાદી પણ જનસમાજને આપતા ગયા છે. એ વિસ્તૃત ગ્રંથોનાં નામ જ્ઞાનેશ્વરી, એકનાથી ભાગવત, તુકારામના અબંગ અને દાસબોધ છે. એ ચારે મહાત્માઓ પોતાના અસાધારણ જ્ઞાન-ચારિત્ર્યબળ વડે તેમજ વાણી અને ગ્રંથો વડે જનસમાજને ઉત્તમ જ્ઞાન અને ચારિત્ર્યનો ઉપદેશ આપીને જે મહાન ઉપકારો કરી ગયા છે; તે જોતાં તેમને મહારાષ્ટ્ર-

ના મદર્પિઓની તેમજ તેમના ચાર અંથોને 'ચાર વેદ'ની ઉપમા એ પ્રદેશમા આપાઈ છે તે સર્વથા યોગ્યજ છે.

દામબોધના કર્તા રામદાસસ્વામી એ ચારમાંના છેલ્લા મહાત્મા છે. તેઓ શિવાજી મહારાજના સમકાલીન હોઈને શિવાજી મહારાજે તેમને પોતાના સહચર તરીકે માન્યા હતા. તેમની તથા તેમના રચેલા આ અંથની મહત્તા આ પછી જોડેલા બે લેખો "સમર્થનું" જીવન-ચરિત્ર" તથા "દાસબોધની આલોચના" વાંચવાથી જાત થશે.

સમર્થ રામદાસસ્વામી સંસ્કૃતથી અજાત છતાં પરમાર્થસિદ્ધ થઈ શક્યા; એક વિશાળ મંત્રદાયના મૂળપુરુષ બની શક્યા; મહા-પરાક્રમી શિવાજી મહારાજનું ગુરુપદ ભોગવી શક્યા અને દાસબોધ જેવો વ્યવહારપરમાર્થબોધક ઉત્તમ અંથ તથા અન્ય ઉત્તમ કાવ્ય-રચનાઓ રચી શક્યા; એ જતાવી આપે છે કે વ્યવહાર કે પરમાર્થ-ની મધ્યાર્થ સિદ્ધિનો મુખ્ય આધાર અમુક ભાષાની કે બીજી બાજી યોગ્યતા પર નહિ પરંતુ ખરી પવિત્રતા, મહાગુણસંપત્તિ, ઉત્કટ જિજ્ઞાસા અને તત્પરતા ઇત્યાદિ આંતરિક યોગ્યતા પરજ રહેલો છે. નાનક, કપીર, રામકૃષ્ણ પરમહંસ ઇત્યાદિ અનેક પ્રાતઃસ્મરણીય મહાત્માઓ પણ એજ પ્રકારનાં દષ્ટાંતરૂપ છે. સમર્થ રામદાસ સ્વામી આ અંથમાં એક રચણે જણાવે છે કે:—

વાહિલે નસતાં સંસ્કૃતાં । રોગ નાહી મહારાષ્ટ્રપ્રંચી ।

હૃદયો વસિત્યા કૃપામૂર્તિ । સદગુરુ સ્વામી ॥

ભાતોં ન લગે સંસ્કૃત । અથવા પ્રંથ પ્રાકૃત ।

માક્ષા સ્વામી કૃપેસહિત । હૃદયો વસે ॥

ન કરિતાં વેદાભ્યાસ । અથવા શ્રવણભાવાસ ।

પ્રયત્નેવિણ સુરસ । સદ્ગુરુકૃપા ॥

અર્થાત્ એ સંસ્કૃત ભાષા જોઈ નથી, મરાઠી અંથમા પણ મારી ગતિ નથી તેમ હવે મને સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત જોઈતી પણ નથી; કારણ કે મારા કૃપામૂર્તિ મહાગુરુસ્વામી કૃપાસહવર્તમાન મારા હૃદયમાં વસી રહેલા છે. વેદાભ્યાસ કર્યા વિના, શ્રવણની ખટપટ કર્યા વિના અને પ્રયાસ કર્યા વિના એ સહચરની કૃપાજ મને સુગિષ્ટ થઈ પડી છે.

એક અન્ય મહાત્માએ પણ યોગ્યજ કહ્યું છે કે:—

બ્રહ્મરૂપ બહિ બ્રહ્મવિદ્ તાકી થાની વેદ ।

માપા અથવા સંસ્કૃત કરત મેદ બ્રમ છેદ ॥

અર્થાત્ બ્રહ્મજોની પુરુષ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી તેની વાણી વેદ-રૂપજ છે. પછી તે અન્ય ભાષામાં હો કે સંસ્કૃતમા હો; પરંતુ વેદ અને બ્રમના પડાને છેદે છેજ.

આગાહી શેઠ રૂગમજી પેસ્તનજી કામાએ (શ. આરના મુ.યે)

પ્રમિદ કરેલા દાસબોધના ભાષાન્તર તથા વિધ્યુમાવા ધ્રુવચારીની ગુજરાતી દીકાવાળી ભગવદ્ગીતાના સળધમા ગેર કામાના પુત્ર ઉપર ૨૫૦ મનઃસુખગમ સૂર્યગમે લખેલા એક પત્રમાનો ઇત્યેક ભાગ સમર્થ ગમદામ ગ્વામી તથા દામબોધની મહત્તા ઉપર હુકમા દીક પ્રકાશ નાખતો હોવાથી તે ભાગ નીચે ઉતારવામા આવે છે—

“જેમ યોગવામિત્રમા વમિદ્મુનિએ મહુલુભૂતિ રામચંદ્ર પ્રતિ આત્મતિક સુખપ્રદ અત્યુત્કૃષ્ટ જ્ઞાનરહસ્ય પ્રકાશ્યું છે, તેમ ઉત્તમોત્તમ ભગવદ્ગીતામા ક્ષીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુન જેવા પ્રતાપી મહારાજા પ્રતિ શુદ્ધતમ ધ્વજજ્ઞાન કિંવા રાજવિદ્યા શ્રેષ્ઠ પ્રકારે ઉપદેશી છે, અને તેજ પ્રમાણે કહક અશે શ્રીદાસબોધમા મમર્થ શ્રીરામદાસે શિવાજી જેવા પ્રતાપી મહારાજાને અને અન્ય જિગ્ઞાસુઓને પુરુષાર્થ-પ્રદ ઉપાધિબાધક તથા શ્રેય માધક જ્ઞાન આધુનિક મમયને અતુમરતુ પ્રબોધ્યુ છે. અર્થાત્ પાણ્ડવ દૌરનના મમયની સમૃત ભગવદ્ગીતા સર્વસમયોચિતા અને અર્વોત્કૃષ્ટ ગણાય છે અને સદા નિશ્ચય ગણાને કાંઈક તેવા પ્રકારેજ આ પ્રાકૃત દાસબોધ જેવા ભગવદ્ગીતા, રામગીતા, શિવગીતાદિ અનેક ગીતાઓનો માર તથા ઉપનિષદ અને શાસ્ત્રનો આધાર લીધો છે તે પણ આધુનિક લોકને અતિ ઉપયોગી શ્રેય સાધક ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે અને ભવિષ્યકાળમા પણ ગણાશે. ભગ વદ્ગીતા તથા દાસબોધ બહુ પ્રકારે એકવર્ગીય સમ્મતીય ગ્રંથો છે અને પરસ્પર સહાયકારી છે. તેઓમા વ્યવહાર-પગમાર્થ ઉભયસાધક ઉત્તમ બોધ ભર્યા છે. તેવા ગ્રંથો આપના પિતાએ પ્રમિદ કર્યા છે એ સમજી લોકો ઉપર બહુ ઉપકાર કર્યો છે. એ ગ્રંથો સર્વ પ્રકાર ઉત્તેજનયોગ્ય અને ગૃહસ્થોના મદિગમાના પુસ્તકાલયોને શોભાવે એવા અને તેઓનો અભ્યાસ કરે તેને બહુ સુખ આપે એવા છે”

ગુજરાતના ધર્મજિગ્ઞાસુ વાચકવર્ગને આવા ઉત્તમ ગ્રંથનો લાભ સ્વયં મૂલ્યે મળે એવી ઇચ્છાથી આ ગ્રંથની યોજના ત્રણેક વર્ષથી શરૂ કરવામા આવી હતી, જે આજે છપાઇને તૈયાર થતા જનસેવામા સપ્રેમ સાદર ધ્યાન છે.

આ ભાષાતરનું ગર્થ રા. રા. રત્નસિંહ દીપસિંહ પરમારે જે કાળજીથી કર્યું છે, તે માટે તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે અત્ર આ વાત પણ જણાવવી જોઈએ કે આમાના શરૂઆતના નવ ફોર્મનું ભાષાતર મુબઇનિવાસી રા વિઠ્ઠલદાસ લાલદાસ રોહાવાળાના હાથનું છે.

ભાષાન્તર તૈયાર થયા પછી એવો વિચાર થઇ આવ્યો કે જે તેમા કાળજીભર્યા સંશોધનનો એક સસ્કાર ઉમેરાય તો હજી પણ તે વધુ ઉત્તમ બને, જેથી પાછળથી તેમા તે સસ્કાર પણ ઉમેરાયો છે. ભાષાન્તરની સરળતા તથા ગ્રંથતામા એથી પુષ્કળ ઉમેરો થયા

પામ્યો છે. આ સંશોધનનો નિર્ણય શરૂના નવ ફોર્મ છપાઇ ગયા પછીજ થવાને લીધે શરૂનાં નવ ફોર્મને તે લાભ મળી શક્યો નથી.

ભાષાન્તર તથા સંશોધનના કાર્યમાં થીયુત કૃષ્ણાજી નારાયણ આદર્યે ટેબુકરે તૈયાર કરેલા અને ખુલસેસર જનાર્દન મહાદેવ ગુજરે પ્રસિદ્ધ કરેલા મગડી ભાષાન્તરથી, તેમજ પંડિત માધવરાવ શ્રેષ્ઠી બી. એ; તથા પંડિત લક્ષ્મીધર વાળમેથી તરફથી અતિ શ્રમ તથા કાળકુપૂર્વક તૈયાર થઇને સુનાના ચિત્રશાળા ત્રેસ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલા હિંદી અનુવાદથી અને ટિપ્પણીઓ સહિત પ્રકટ થયેલા મૂળ દાસબોધથી જે મહાય મળી છે; તે બદલ ઉક્ત વિદ્વાનો તથા પ્રસિદ્ધ-કર્તાઓનો અત્ર સપ્રેમ આભાર માનવામાં આવે છે. કેઇ કેઇ રથજે મંત્રીના નામ સહિત અપાયલા ટિપ્પણ સિવાયનાં બાકીનાં સર્વ ઉપયોગી ટિપ્પણ ઉપજા ગળુ અથો ઉપરથીજ અપાયાં છે.

વિજ્યાદશમી, વિ. સં. ૧૯૭૨.

ઇ. સ. ૧૯૧૬ આકટોબર.

} લિશ્તુ-અખંડાનંદ
મંત્રી, સ. સા. વ. કા.

આ આવૃત્તિનું નિવેદન

આ અંથની બીજી આવૃત્તિ સં. ૧૯૭૬ માં પ્રસિદ્ધ થઇ હતી. તે પછી આટલા દશેક વર્ષના અંતરે આ ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રકટ થાય છે.

આજથી દોઢેક વર્ષ પહેલાં આ આવૃત્તિ છપાવી શકુ થઇ હતી, પરંતુ આ લખનારની અસ્વસ્થ શારીરિક પ્રકૃતિના કારણે તેના આડેક ફર્મા થોડા સંશોધનપૂર્વક છપાયા પછી, તે કામ રાખી મૂક્યું પડેલું પડેલું. પરંતુ આ અંથની માગણી આજુજ રહ્યા કરી તેથી જિજ્ઞાસુઓને વધુ વખત રાહ ન જોવી પડે માટે તે છાપવો બાકી રહેલ લાગ જરી થયો. આ દરમિયાન પણ શારીરિક સ્થિતિ વિશેષ સિધ્ધિ બનતા તે બાકી રહેલ લાગમાં સંશોધન થઇ શક્યું નથી.

આ પુસ્તક શુદ્ધિપત્ર મુજબ સુધારી લીધા પછીજ વાંચવા વિનંતિ છે.
માગશર માસ-સં. ૧૯૯૦

લિશ્તુ-અખંડાનંદ

અનુક્રમણિકા

સમાસ વિષય	પૃષ્ઠ
શ્રીસમર્થનું જીવનચરિત્ર ... ૧	
દાસબોધની આલોચના ... ૪૩	

દશક ૧ લો

૧ મંથારંભનિરૂપણ ... ૭૯	
૨ ગણેશસ્તવન ... ૮૨	
૩ શ્રી શારદાસ્તવન ... ૮૪	
૪ સદ્ગુરુસ્તુતિ ... ૮૬	
૫ સંતસ્તુતિ ... ૮૮	
૬ શ્રોતાઓની સ્તુતિ ... ૯૦	
૭ કવીશ્વર સ્તુતિ ... ૯૨	
૮ સભાસ્તુતિ ... ૯૪	
૯ પરમાર્થસ્તુતિ ... ૯૬	
૧૦ નરદેહની સ્તુતિ ... ૯૮	

દશક ૨ લો

૧ મૂર્ખલક્ષણ ... ૧૦૨	
૨ ઉત્તમલક્ષણ ... ૧૦૭	
૩ કુલ્લલક્ષણ ... ૧૦૯	
૪ ભક્તિનિરૂપણ ... ૧૧૨	
૫ રજોગુણનિરૂપણ ... ૧૧૩	
૬ તમોગુણનિરૂપણ ... ૧૧૬	
૭ સત્ત્વગુણનિરૂપણ ... ૧૧૮	
૮ સદ્વિદ્યાનિરૂપણ ... ૧૨૩	
૯ વિરક્તલક્ષણ ... ૧૨૬	
૧૦ પદ્ધિતમૂર્ખનાં લક્ષણ ... ૧૨૮	

દશક ૩ લો

૧ જન્મદુઃખનિરૂપણ ... ૧૩૧	
૨ સ્વગુણપરીક્ષા (બાહ્ય તથા યુવાવસ્થા) ... ૧૩૪	
૩ સ્વગુણપરીક્ષા (દ્વિતીય સંબંધથી દુર્દશા તથા સંતાનોત્પત્તિ) ... ૧૩૯	
૪ સ્વગુણપરીક્ષા (સંકટ-પરંપરાથી પરદેશગમન) ... ૧૪૨	

સમાસ વિષય	પૃષ્ઠ
૫ સ્વગુણપરીક્ષા (તૃતીય સંબંધથી સંકટ તથા વૃદ્ધાવસ્થા) ... ૧૪૬	

૬ આધ્યાત્મિક તાપ ... ૧૪૯	
૭ આધિભૌતિક તાપ ... ૧૫૩	
૮ આધિદૈવિક તાપ ... ૧૫૯	
૯ મૃત્યુનિરૂપણ ... ૧૬૧	
૧૦ પેરાગ્નનિરૂપણ ... ૧૬૪	

દશક ૪ થો

૧ અવલુભકિનિ ... ૧૬૯	
૨ કીર્તનભકિનિ ... ૧૭૨	
૩ રમરણુભકિનિ ... ૧૭૪	
૪ પાદસેવનભકિનિ ... ૧૭૬	
૫ આર્યનભકિનિ ... ૧૭૮	
૬ વંદનભકિનિ ... ૧૮૦	
૭ દારણભકિનિ ... ૧૮૨	
૮ સમ્પ્રભકિનિ ... ૧૮૩	
૯ આત્મનિવેદનભકિનિ ... ૧૮૫	
૧૦ સૃષ્ટિર્ણન તથા સુકિતચતુષ્ટય ... ૧૮૮	

દશક ૫ મો

૧ ગુરુનિશ્ચય ... ૧૯૦	
૨ સદ્ગુરુલક્ષણ ... ૧૯૩	
૩ શિષ્યલક્ષણ ... ૧૯૮	
૪ મંત્ર અને ઉપદેશના પ્રકાર ... ૨૦૪	
૫ અનેક પ્રકારનાં બાહ્ય જ્ઞાન ... ૨૦૭	
૬ શુદ્ધ જ્ઞાનનાં લક્ષણ ... ૨૧૦	
૭ બંધાયલાનાં લક્ષણ ... ૨૧૫	
૮ સુમુક્તિનાં લક્ષણ ... ૨૧૮	
૯ સાધકનાં લક્ષણ ... ૨૨૧	
૧૦ સિદ્ધ પુરુષના લક્ષણ ... ૨૨૫	

સમાસ વિષય ૫૪

દશકે ૬ મો

- ૧ પ્રયુગ્રાપ્તિની આવસ્થકતા ૨૨૯
- ૨ બ્રહ્મપ્રતિપાદન ... ૨૩૨
- ૩ માયાની ઉત્પત્તિ ... ૨૩૫
- ૪ બ્રહ્મનિરૂપણ ... ૨૩૮
- ૫ માયા અને બ્રહ્મનું
નિરૂપણ ... ૨૪૦
- ૬ સૃષ્ટિનું નિરૂપણ ... ૨૪૨
- ૭ સમુલ્લોપાસનાનું નિરૂપણ ૨૪૭
- ૮ દશ્યનું નિરસન ... ૨૫૦
- ૯ સારશોધન ... ૨૫૪
- ૧૦ અતિવાંચ્ય નિરૂપણ ... ૨૫૭

દશકે ૭ મો

- ૧ માયાની શોધ ... ૨૬૧
- ૨ બ્રહ્મનિરૂપણ ... ૨૬૬
- ૩ ચતુર્દશ બ્રહ્મનિરૂપણ... ૨૬૯
- ૪ શુદ્ધ બ્રહ્મ ... ૨૭૩
- ૫ દ્વૈતકલ્પનાનું નિરસન ૨૭૬
- ૬ મુક્તિ કાણુ છે ? ... ૨૭૯
- ૭ સાધનનો નિશ્ચય ... ૨૮૫
- ૮ શ્રવણબુદ્ધિમા ... ૨૯૦
- ૯ શ્રવણનિરૂપણ ... ૨૯૩
- ૧૦ દેહાતીતનિરૂપણ ... ૨૯૭

દશકે ૮ મો

- ૧ પરમાત્માનો નિશ્ચય ... ૩૦૧
- ૨ માયાના અસ્તિત્વમાં સંકા ૩૦૫
- ૩ નિર્ગુણમાંથી માયા કેવી
રીતે થઈ ? ... ૩૦૯
- ૪ સૂક્ષ્મ પંચભૂતનિરૂપણ ૩૧૪
- ૫ રચૂલ પંચમહાભૂત... ૩૧૮
- ૬ સાત્ત્વ અને મોહ ... ૩૨૨
- ૭ મોહાસક્ષણનિરૂપણ ... ૩૨૬
- ૮ પરમાત્મદર્શનનિરૂપણ ૩૩૧
- ૯ સિદ્ધલક્ષણનિરૂપણ ... ૩૩૫
- ૧૦ બહુધા અગુભવ ... ૩૩૯

સમાસ વિષય ૫૪

દશકે ૯ મો

- ૧ આસંકાનિરૂપણ ... ૩૪૪
- ૨ બ્રહ્મનિરૂપણ ... ૩૪૬
- ૩ નિઃસ્પર્શનિરૂપણ ... ૩૪૯
- ૪ અગ્નિ અને સુગ્રાણ ૩૫૨
- ૫ પિંડ અને બ્રહ્માંડ ... ૩૫૫
- ૬ પંચભૂત અને ત્રણ શુણ ૩૫૮
- ૭ ચિકિત્સા-નિરસન ... ૩૬૨
- ૮ બદ્ધનો પુનર્જન્મ અને
દેહાતીતનું નિરૂપણ ... ૩૬૬
- ૯ બ્રહ્મમાં બ્રહ્માંડ ... ૩૬૮
- ૧૦ અગ્નિ આત્મચિત્તિ ૩૭૧

દશકે ૧૦મો

- ૧ સર્વનું અંતઃકરણ
એકજ છે. ... ૩૭૪
- ૨ દેહાસંકાનિરૂપણ ... ૩૭૬
- ૩ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ ... ૩૭૮
- ૪ ઉત્પત્તિનો વિસ્તાર ... ૩૭૯
- ૫ પંચમુક્તિનિરૂપણ ... ૩૮૩
- ૬ બ્રહ્મનિરૂપણ ... ૩૮૫
- ૭ સમુચ્ચયનિરૂપણ ... ૩૮૮
- ૮ પ્રતીતિનિરૂપણ ... ૩૯૦
- ૯ પુરુષ અને પ્રકૃતિ ... ૩૯૨
- ૧૦ નિઃશ્વ અને ચંચલનું
નિરૂપણ ... ૩૯૪

દશકે ૧૧ મો

- ૧ સિદ્ધાન્તનિરૂપણ ... ૩૯૯
- ૨ સૃષ્ટિક્રમ ... ૪૦૨
- ૩ સાસારિક ઉપદેશ ... ૪૦૫
- ૪ વિવેકનિરૂપણ ... ૪૦૭
- ૫ રાજનૈતિક દાવ-પેચ ૪૦૯
- ૬ મહંતનાં લક્ષણ ... ૪૧૧
- ૭ માયાશી ચંચલ નદી ૪૧૨
- ૮ અંતરાત્માનું નિરૂપણ ૪૧૪
- ૯ શાનોપદેશ ... ૪૧૬
- ૧૦ નિઃસ્પૃહવર્તનનિરૂપણ ૪૧૮

સમાસ વિષય પૃષ્ઠ

દશક ૧૨ મો

૧ વિમલલક્ષણનિરૂપણ	૪૨૦
૨ સંસારનો અનુભવ ...	૪૨૨
૩ ઇશ્વર અને ભક્ત ...	૪૨૪
૪ વિવેકપૈરામ્યનિરૂપણ ...	૪૨૬
૫ આત્મનિવેદનનિરૂપણ	૪૨૭
૬ સૃષ્ટિકર્મનિરૂપણ ..	૪૨૯
૭ વિષયસાગનિરૂપણ ...	૪૩૧
૮ કાલનિરૂપણ ...	૪૩૩
૯ યતિશિક્ષાનિરૂપણ ...	૪૩૬
૧૦ ઉત્તમ પુરુષનિરૂપણ ...	૪૩૮

દશક ૧૩ મો

૧ આત્માનાત્મવિચાર ...	૪૪૧
૨ સારાસારવિચાર ...	૪૪૩
૩ ઉત્પત્તિનિરૂપણ ...	૪૪૫
૪ પ્રલયનિરૂપણ ...	૪૪૭
૫ કથાનિરૂપણ ...	૪૪૯
૬ લઘુબોધનિરૂપણ ...	૪૫૧
૭ અનુભવનિરૂપણ ...	૪૫૩
૮ કર્તા કોણ છે ? ...	૪૫૬
૯ સુખદુઃખનિરૂપણ ...	૪૫૯
૧૦ ઉપદેશનિરૂપણ ...	૪૬૨

દશક ૧૪ મો

૧ નિઃસ્પૃહલક્ષણ ...	૪૬૪
૨ ભિક્ષાનિરૂપણ ...	૪૬૯
૩ કવિતાલક્ષણનિરૂપણ	૪૭૧
૪ કીર્તનલક્ષણનિરૂપણ ..	૪૭૫
૫ હરિકથાની રીતિ ...	૪૭૮
૬ ચાતુર્યલક્ષણ ...	૪૮૧
૭ કલિયુગધર્મનિરૂપણ ...	૪૮૩
૮ અખંડ ધ્યાન ...	૪૮૬
૯ શાશ્વતનિરૂપણ ...	૪૮૯
૧૦ માયાનિરૂપણ ...	૪૯૨

દશક ૧૫ મો

૧ ચતુરત્વ વર્તન ...	૪૯૪
---------------------	-----

સમાસ વિષય પૃષ્ઠ

૨ નિઃસ્પૃહલક્ષણનિરૂપણ	૪૯૬
૩ જ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા ...	૪૯૯
૪ બ્રહ્મનિરૂપણ ...	૫૦૧
૫ ચંચલનાં (માયાનાં) લક્ષણો	૫૦૩
૬ વિશિષ્ટ ચાતુર્ય ...	૫૦૬
૭ ભિર્વાધોનિરૂપણ ...	૫૦૮
૮ સૂક્ષ્મશૂન્યનિરૂપણ ...	૫૧૧
૯ પિંડની ઉત્પત્તિ ...	૫૧૪
૧૦ સિદ્ધાંતનિરૂપણ ...	૫૧૭

દશક ૧૬ મો

૧ વાસ્તીકિસ્તવન ...	૫૨૦
૨ મૂર્ચસ્તુતિ ...	૫૨૨
૩ પૃથ્વીસ્તવન ...	૫૨૩
૪ જલસ્તુતિ ...	૫૨૫
૫ અગ્નિસ્તુતિ ...	૫૨૭
૬ વાયુસ્તુતિ ...	૫૨૯
૭ મહદ્ભૂતનિરૂપણ ...	૫૩૧
૮ અંતરાત્મનિરૂપણ ...	૫૩૪
૯ ઉપાસનાનિરૂપણ ...	૫૩૭
૧૦ ત્રિગુણ અને પંચભૂત...	૫૩૯

દશક ૧૭ મો

૧ અંતરાત્માની સેવા ...	૫૪૧
૨ શિવશક્તિનિરૂપણ ...	૫૪૩
૩ અધ્યાત્મશ્રવણ ...	૫૪૬
૪ સંશય ટાળવા વિધે ...	૫૪૮
૫ અજ્ઞાનનિરૂપણ ...	૫૫૦
૬ દેહાત્મનિરૂપણ ...	૫૫૨
૭ સંસારની ગતિ ...	૫૫૪
૮ પંચીકરણ અને દેહચતુષ્ટય	૫૫૬
૯ દેહચતુષ્ટય ...	૫૫૮
૧૦ સિદ્ધિનિરૂપણ ...	૫૬૦

દશક ૧૮ મો

૧ વિવિધ દેવતા...	૫૬૨
૨ ચાતાનો સમાગમ ...	૫૬૪
૩ મૂર્ખતા, તેનું ફળને ઉપાય	૫૬૬
૪ નરદેહનું મહત્ત્વ ...	૫૬૭

સમાગ વિષય	પૃષ્ઠ	સમાગ વિષય	પૃષ્ઠ
૫ ગમભાનની કુખિ ...	૫૭૦	૮ ઉપાધનિરૂપણ ...	૫૮૬
૬ દિવ્ય ગુણોનો ઉપદેશ ...	૫૭૨	૯ રાત્રિકામનિરૂપણ ...	૫૮૮
૭ લોકગુણભાવન નિરૂપણ ...	૫૭૪	૧૦ વિરોધકામનિરૂપણ ...	૬૦૦
૮ અંતરંગનિરૂપણ ...	૫૭૫	દશક ૨૦ મો	
૯ નિઠાનિરૂપણ ...	૫૭૭	૧ પૂર્ણપૂર્ણનિરૂપણ ...	૬૦૩
૧૦ અવગુણ અંતરંગ ...	૫૭૮	૨ નિરિથા મૃદિ ...	૬૦૬
દશક ૧૯ મો		૩ મુદ્ધ વિચાર ...	૬૦૮
૧ સેખનનિરૂપણ ...	૫૮૨	૪ શિવ-સન્નિનિરૂપણ ...	૬૧૦
૨ મનુરનાનિરૂપણ ...	૫૮૪	૫ પદાર્થઅનુષ્ઠ ...	૬૧૨
૩ આભાગીના લક્ષણ ...	૫૮૬	૬ આત્માના ગુણનું નિરૂપણ ...	૬૧૪
૪ ભાગ્યવાનનાં લક્ષણો ...	૫૮૮	૭ આત્મવિવેક ...	૬૧૬
૫ દેહની ઉપયોગિતા ...	૫૯૦	૮ દેહ-દેવનિરૂપણ ...	૬૧૮
૬ શુદ્ધિશબ્દનિરૂપણ ...	૫૯૨	૯ મુદ્ધનિરૂપણ ...	૬૨૦
૭ અવલોકન ...	૫૯૪	૧૦ વિમલસાગરનિરૂપણ ...	૬૨૨

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	આશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૪	૩૩	સાકે	સાકે
૨૮	૩	આચારનક	આચારનક
૩૧	૨૫	મહાગાંધીના	મહાગાંધીના
૬૪	૫	મંબધી	મંબધી
૭૪	૧૨	ધર્મદામવેત્તાઓ	ધર્મદામવેત્તાઓ
૧૦૩	૩૨	તેષા	તેષા
૧૦૬	૨૬	વાચતે	વાચતો
૧૧૩	૩૦	એઓન	એઓને
૧૧૫	૨૩	પુત્ર	પુત્ર
૧૧૬	૭	કોધ	કોધ
૧૧૮	૨૬	ભાગ્યશુદ્ધ	ભાગ્યશુદ્ધ
૧૩૫	૨૩	વગગી વગગી	વગગી
૧૮૬	૧૧	મુજવા	મુજવા
૧૪૭	૯	કાલુકથી	કોલુકથી
૧૪૭	૧૩	આશ્રય	આશ્રય
૧૫૧	૨૨	ધર્મસર્પ	ધર્મસર્પ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૫૭	૨૩	ડખાડી	ડૂખાડી
૧૬૦	૧૦	અગાનુસાર	આગાનુસાર
૧૬૦	૧૮	સથે	સાથે
૧૬૬	૪	ભાકત	ભક્તિ
૧૮૬	૩૧	તત્ત્વમાસ	તત્ત્વમાસિ
૧૯૪	૨	ગાનાદાતા	ગાનદાતા
૧૯૬	૨	સર્વ	સર્વ
૨૦૩	૧૦	વતતો	વર્તતો
૨૧૨	૫	શાનકાદિક	શૌનકાદિક
૨૧૩	૧૩	કરણુકે	કારણુકે
૨૨૩	૨૧	છૂટેલો	છૂટેલો
૨૩૪	૨૯	ડખવાનું	ડૂખવાનું
૨૪૪	૨૯	ચોર	ચોરી
૨૬૯	૪	બતાવી	બતાવીએ
૨૮૬	૨૦	છટતો	છૂટતો
૨૮૮	૬	ડબે	ડૂબે
૨૯૧	૨૫	વિપયમા	વિષયમા
૩૬૩	૧૫	મનોભવાજ	મનોભાવજ
૩૭૬	૨૧	મળમાયાને	મૂળમાયાને
૩૭૭	૯	પરબ્ધ	પરબ્ધભ
૩૮૫	૨૧	અષ્ટધા	(અષ્ટધા
૩૮૮	૨૪	પ્રાપ્ત	પ્રાપ્ત
૩૮૯	૧૯	અ મર્યાદ	અમર્યાદ
૪૧૬	૨	જ્ઞાનોપદશ	જ્ઞાનોપદેશ
૪૧૯	૨૪	અનુભવપૂર્ણ	અનુભવપૂર્ણ
૪૨૪	૩	પદ્મી	પૂદ્મી
૪૩૦	૪	મળ	મૂળ
૪૬૦	૨૬	અત્મા	આત્મા
૪૬૧	૧૨	શરીરનું	શરીરનું
૪૬૭	૨૧	કરવે	કરવો
૪૮૩	૨૧	હિચત	હિચત
૪૮૫	૨૫	છે.	છો.

ઉત્તમ ચરિત્રોના ફાયદા

(અનુભવીઓના ઉદ્દગાર)

“જીવનચરિત્ર એ એક પ્રકારનું દર્પણ છે. જેમ ચરીસામાં મનુષ્ય પોતાની મુખાકૃતિમાં ખાંપણ જુએ છે, ત્યારે તે ખાંપણને કાઢી નાખવા અને કાંતિમાં વધારો કરવા પ્રયત્ન કરે છે; તેમ ચરિત્રરૂપી આરસી વડે પોતાના સ્વભાવમાં વળગેલાં ભૂપણદૂષણ—ગુણદોષ વગેરે તેના જોવામાં આવે છે; અને તેમ ચતા દૂષણનો દૂષ અને ભૂપણમાં જદિ કરવાને તે જનમત થાય છે. વળી જે કામ ઉપદેશ અથવા બોધ કરવાથી નથી બનતું, તે કામ જીવનચરિત્ર સહેલાઈથી પાર પાડી શકે છે. અતિ શ્રમ લઇ વિદ્યા ભણો, દેશાટન કરો, સ્વદેશદિતેન્ધ્રુ યાઓ, ગ્રંથશૌર્ય ધાખવો, એવા એવા ઉપદેશોથી જેવી અને જેટલી અસર થાય છે, તેના કરતાં એવા ગુણોથી અંકિત થએલાં અસામાન્ય માનવીઓનાં ચરિત્ર વાંચવા સમજવાથી ધણીજ વધારે અમર થાય છે. અર્થાત્ તેના અંતઃકરણમાં આખાદ અને ઉડી છાપ પડે છે, અને પછી તે એવો દિવ્ય માનવી બનવાને ઉત્તેજિત થઇ આગળ વધે છે.”

*

*

*

“ચરિત્રોના વાચનથી આપણું ચેતન્ય સતેજ થાય છે, આપણી આશામાં જીવન આવે છે; આપણામાં નવું કૌવલ, હિંમત અને શ્રદ્ધા આવે છે; આપણે આપણા ઉપર તેમજ બીજાઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ, આપણામાં મહત્વાકાંક્ષા જાગે છે; આપણે રૂઠાં કાર્યોમાં જોડાઈએ છીએ અને મોટાઓના કામોમાં તેમની સાથે જોડાઈ ભાગીદાર થવાને ઉત્તેજાઈએ છીએ. આ પ્રમાણે ઉત્તમ જીવનચરિત્રોના સહવાસમાં રહેવું, જીવવું અને તેમના દાખલાદૃષ્ટાંત જોઈને સૂક્તિમાન થવું, એ તે તે ઉત્તમ આત્માઓના સમાગમમાં આવવા બરાબર અને ઉત્તમ મંડળના સહવાસમાં રહેવા બરાબર છે.”

*

*

*

*

“ઉત્તમ ચરિત્રો તેના વાચકને ખતાવી આપે છે કે, એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનું જીવન કેટલી હદસુધી ઉત્તમ બનાવી શકે તથા કેવા ઉચ્ચ નિષ્કર્ષ કરી શકે અને જગતમાં કેટલી બધી સારી અસરો ફેલાવી શકે.”

*

*

*

*

“મહાન સ્ત્રીપુરુષોના જીવનચરિત્રોનું ચિંતન કરાય છે ત્યાર આ વાત બરાબર સમજી શકાય છે કે મહત્તાનો હરવાનો સર્વને માટે ઉધાડો છે.”

तत्सत्परमात्मने नमः ।

श्रीदासबोध

श्री समर्थतुंग जीकनचरित्र

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

અર્થાત્ જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે ત્યારે ત્યારે સાધુજનોની રક્ષા અને દુષ્ટ જનોનો નાશ કરી ધર્મની સંસ્થાપના કરવાને માટે ઈશ્વરે કોઈ અસામાન્ય આત્માને સર્જે છે. શ્રી-રામદાસ સ્વામી પણ અસામાન્ય ભગવદ્ભક્ત, સાધુ, કવિ અને રાજનીતિજ્ઞ હતા. તેમનું ચરિત્ર અસાધારણ છે. મહારાષ્ટ્રભૂમિમાં પોતાની નિઃસ્ૃહતા અને શિક્ષાથી સ્વધર્મ તથા સ્વરાજ્યની સ્થાપનામાં અસામાન્ય સહાય કરીને તેઓ “સમર્થ” કહેવાયા છે. આ અરૂપ લેખમાં તેમનો સંપૂર્ણ પરિચય અશક્ય હોવાથી માત્ર મુખ્ય મુખ્ય હકીકત આપવા યત્ન કરીશું.

વંશપરંપરા અને જન્મ

દક્ષિણ દેશમાં જે સમયે હિંદુરાજઓએ પોતાનું રાજ્ય સ્થાપન કર્યું, તે સમયે તેઓ અન્ય પ્રાંતના લોકોને જમીન અને દ્રવ્ય આપીને પોતાની ભૂમિમાં વસાવવાને લઈ આવતા હતા. આ રીતે બેદરપ્રાંત (નિઝામશાહી)ના ઘણા લોકો ગોદાવરી નદીના તટપર જઈને વસ્યા હતા. તેમાં કૃષ્ણાણ પંત ઠોસર નામના એક દેશસ્થ (મહારાષ્ટ્રીય બ્રાહ્મણોનો એક વર્ગ) બ્રાહ્મણ હતા. તેઓ શાકે ૮૮૪ (ઇ. સ. ૯૬૨) માં ઉત્તર ગોદાવરીના તીરે આવેલા બીડ પ્રાંતના હિબ્બરા નામક ગામમાં કુટુંબ સહિત જઈ વસ્યા.

તેમણે ણીડ પ્રાંતમાં પુષ્કળ ગામો વસાવ્યાં. તેમને ચાર પુત્રો હતા. તેમાં મોટા પુત્રનું નામ દશરથ પંત હતું. તેમને પિતાની મિલકતમાંથી લાગ લેવો હચિત લાગ્યો નહિ; તેથી તેઓ હિંમતથી થોડે દૂર આવેલા ણડગામમાં ચાલ્યા ગયા. આ ગામ ઉજ્જૈન પડી ગયું હતું અને માત્ર થોડાક ગવલી લોકો રહેતા હતા. આ ગવલી લોકોનાં અગ્રેસર લખમાણને ખેડુત બનાવી દશરથ પંત ત્યાં પટેલ અને પુરોહિતનું કામ કરવા લાગ્યા. આ ગામનું નામ તેમણે જાંબ રાખ્યું. આ ગામ શ્રી રામદાસ-સ્વામીનું જન્મસ્થાન હોવાથી તે એક પવિત્ર ક્ષેત્ર મનાય છે. થોડા વખત પછી જાંબની આસપાસ અનેક ગામો વસી ગયાં અને આ પ્રદેશના પટેલ અને પુરોહિતનું કામ દશરથ પંતના હાથમાં આવ્યું. તેઓ પરમ ભગવદ્ભક્ત હતા. તેમના ઉપાસ્ય દેવ શ્રી રામચંદ્ર હતા. તેમને છ પુત્રો થયા. તેમાં મોટા પુત્રનું નામ રામાણ પંત હતું. પિતાનું મૃત્યુ થયા પછી રામાણ પંતને જાંબ પ્રદેશની વૃત્તિમળી ઉપરોક્ત કૃષ્ણાણ પંત, દશરથ પંત અને રામાણ પંત શ્રીસમર્થ રામદાસ સ્વામીના વંશના મૂળપુરુષ હતા. રામાણ પંત પછી જોગણીમી પેઢીએ સૂર્યાણ પંત પ્રસિદ્ધ ભગવદ્ભક્ત અને પ્રજ્ઞાશાળી થયા. તેમનાં પત્નીનું નામ રાણુબાઈ હતું. આ સૂર્યાણ પંત અને રાણુબાઈ રામદાસ સ્વામીનાં પિતામાતા હતાં. પૂર્વજન્મની સાધનાને યોગે સૂર્યાણ પંતમાં બાલ્યાવસ્થાથીજ ભગવદ્ભક્તિ, વિરક્તિ અને સફળજોનાં ચિહ્ન પ્રકટ થવા લાગ્યાં હતાં. આર વર્ષની વયે તેઓ સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરતા હતા. આગળ જતાં તેઓ પટેલ તરીકે સરકારી કામ કરતા લાદે પણ તેમનો શેષ સર્વ સમય સૂર્યનારાયણની ઉપાસનામાં જતો હતો. આ પ્રકારે તેમણે ૩૬ વર્ષની વયપર્યંત સૂર્યદેવની ઉપાસના કરી. એ પછી શકે ૧૫૨૭ (ઇ. સ. ૧૬૦૫) માં સૂર્યાણ પંતના પ્રથમ પુત્રનો જન્મ થયો. તેનું નામ ગંગાધર રાખવામાં આવ્યું. એઓ પાછળથી “ શ્રેષ્ઠ ” અને “ રામી રામદાસ ” ના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. તેમના જન્મ પછી બે અઢી વર્ષે અર્થાત્ શકે ૧૫૩૦ (સંવત ૧૬૬૪) ના ચેત્ર માસના શુકલપક્ષની નવમીને દિને બપોરના સમયે અર્થાત્ બગબર સમજન્મના સમયેજ સાધ્વી રાણુબાઈને પેટ દ્વિતીય પુત્રનો જન્મ થયો. તેનું નામ નારાયણ રાખવામાં આવ્યું. એ નારાયણ શ્રી સમર્થ રામદાસ

સ્વામીના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. એમનો જન્મ થયા પછી સૂર્યાજી પંતના ઘરમાં સુખસમૃદ્ધિની વૃદ્ધિ થવા લાગી.

આ સમયે મહારાષ્ટ્રમાં એકનાથ મહારાજ મહાપ્રજ્ઞતાની સાધુ તરીકે બહુ પ્રસિદ્ધ હતા. સૂર્યાજી પંત પોતાની સ્ત્રી રાણુબાઈ સહિત પ્રતિવર્ષ તેમનાં દર્શનાર્થે જતા હતા; અને તેમનાં દર્શન કરી વિદાય થવાની તૈયારી કરતા ત્યારે એકનાથ સ્વામી આ પતિ-પત્નીને શુભાશિષ આપતા. શ્રી સમર્થ સમદાસ સ્વામીનો જન્મ થયા પછી સૂર્યાજી પંત કુટુંબસહિત પુનઃ તેમનાં દર્શનાર્થે ગયા. તે સમયે એકનાથ મહારાજે તેમને કેટલાક દિવસપર્યંત પોતાને ઘેર રાખી તેમનું આતિથ્ય કર્યું, અને તેઓ વિદાય થવા લાગ્યા ત્યારે એકનાથ મહારાજ બોલ્યા:—“ તમને ધન્ય છે; તમારી કૃપાને ધન્ય છે; તમારા વંશને પણ ધન્ય છે; તમારી ઉપાસના અને ભક્તિ અનુપમ છે; તેથી હનુમોનજીના અંશથી આ બાળક તમારે ત્યાં જન્મે છે. શિવના અંશથી એક પ્રસિદ્ધ છત્રપતિ મહારાષ્ટ્રમાં અવતરવાના છે, તેમના દ્વારા તમારો આ પુત્ર ભૂવાર ઉતારશે અને લોકોહાર કરશે.” આ ભવિષ્યવાણી કહ્યા પછી થોડાજ દિવસમાં એકનાથ મહારાજ નિર્વાણપદને પ્રાપ્ત થયા.

બાલ્યાવસ્થા, વિદ્યાભ્યાસ અને મંત્રોપદેશ

શ્રી સમર્થ બાલ્યાવસ્થામાં સદા પ્રસન્નચિત્ત અને હસમુખા રહેતા. તેઓ રોવાની વાત તો બહુતાજ નહોતા. તેઓ અતિ નાની ઉંમરમાંજ બોલતાં ચાલતાં શીખી ગયા હતા. તેમનું શરીર સુદૃઢ અને તેજસ્વી હતું. તેઓ બહુ તોફાની અને ઉપ-દ્રવી હતા. તેઓ સદા ખેલવા-ફૂંદવામાંજ નિમગ્ન રહેતા અને ક્ષણમાત્ર પણ એક સ્થાનમાં રહેતા નહોતા. અપળતા તો તેમના રોમેરોમમાં ભરેલી હતી. મર્કટની પેઠે અહીંથી તહીં અને તહીંથી અહીં દોડફૂંદ કરતા રહેવું અને પોતાના સાથીઓને વાંકુંચૂકું મોં કરી બીવરાવવા તથા ચીડવવા એ પણ તેમનો એક ખેલ હતો. તેમનાં માતૃપિતાએ તેમને અત્યંત ઉપદ્રવ કરતા જોઈ પંતોજીને ત્યાં લખવા બેસાડયા. પંતોજીને ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને તે સમયે જેટલું શિક્ષણ અપાતું તેટલું શિક્ષણ તેમણે થોડાજ દિવસમાં ગ્રહણ કરી લીધું અને પછી તેઓ અહીં તહીં ખેલવા ફૂંદવા લાગ્યા. તેઓ ગામના છોકરાઓને પોતાની સાથે લઈ ગોદા-પરીના તટ પર જતા અને મર્કટની પેઠે એકાદ વૃક્ષ પર ચઢી જતા,

તેઓ ઘણી સહેલાઈથી એક ગાખાપરથી બીજી શાખાપર ચઢી જતા. કોઈ કોઈ વાર તેઓ એકાદ પ્રચંડ વૃક્ષની ડાળી પર ચઢી જઈ તેને ખૂબ હલાવતા હતા. તેઓ વૃક્ષનાં ફળ તોડી સ્વયં ખાતા અને પોતાના સાથીઓને ખવરાવતા. કોઈ કોઈ વાર તેઓ વૃક્ષ ઉપરથી નીચે ઉભેલા છોકરાઓને ફળના ગોટલા મારતા હતા. વૃક્ષપર ચઢી જવાનું તેમનું સાહસ જોઈ સર્વ લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ જતા. ઉંચેથી પાણીમાં ભૂસ્કો મારવો અને તરણું તેમને ઘણું ગમતું. જે છોકરાઓ અત્યંત મસ્તીખોર અને ચપળ હોય છે, તેઓ પ્રોદાવસ્થામાં બહુ પ્રતિભાશાળી નીવડે છે. સમર્થના સંબંધમાં આ અનુમાન સત્ય થયું છે. તેમનું વય પાંચ વર્ષનું થતાં સૂર્યાંશ પંતે તેમનો યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર ઠાઠમાઠથી કર્યો.

યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર થઈ ગયા પછી તેમના પિતાએ તેમને શિક્ષણ આપવાને માટે એક વેદિક બ્રાહ્મણને નિયુક્ત કર્યો. સમર્થ પોતાનાજ ઘરમાં તે બ્રાહ્મણની પાસે ઉત્તમ અક્ષર લખતાં અને નિત્યનૈમિત્તિક કર્મ કરતાં શીખ્યા તથા થોડો સંસ્કૃતનો અભ્યાસ પણ કર્યો. આ અરસામાં તેમના પિતા સૂર્યાંશ પંતનો સ્વર્ગવાસ થયો. ઉભય બાંધુઓએ પોતાના પિતાની ઉત્તરક્રિયા કરી. આ સમયથી શ્રી સમર્થના જ્યેષ્ઠ બાંધુ ગંગાધર (એમનું ઉપનામ “શ્રેષ્ઠ” હતું) તેમના વિદ્યાભ્યાસ પર દેખરેખ રાખવા લાગ્યા. સમર્થના થયો જોઈ એમ કહી શકાતું નથી કે, તેઓ સંસ્કૃતના પૂર્ણ પંડિત હતા; તથાપિ ઉપનિષદ અને ભાગવત જેવા કંકિન ગ્રંથોથી તેઓ સારી રીતે પરિચિત હતા. આ વાતનો ઉદ્દેશ્ય તેમણે “દાસબોધ”ના પ્રથમ દર્શકના પ્રથમ સમાસમાંજ કર્યો છે. તેમના અધ્યયન વિષે એટલુંજ કહી શકાય કે, તેમને સંસ્કૃતનું સમજવા પૂરતું જ્ઞાન તો અવશ્ય હતું. તે સિવાય તેમનું બહુશ્રુતપણું પણ અગાધ હતું.

વિવાહપ્રસંગ

શ્રી સમર્થ બાલ્યાવસ્થાથીજ લગવડ્ડભક્ત હતા અને પિતાનો દેહાંત થયા પછી તેમનામાં અધિક વિરક્તિ ઉત્પન્ન થઈ; પરંતુ બીજી તરફ સમર્થનાં માતા રાણુબાઈ પોતાના પુત્ર નારાયણ (બાલ-સમર્થ)ના વિવાહની ચિંતા કરવા લાગ્યાં વિવાહની વાત સાંભળી નારાયણ બહુ નારાજ થતા અને વિરક્તિ દર્શાવતા હતા. એક વાર તો એ કારણને લીધે તેઓ ઘર છોડીને જંગલમાં નાસી ગયા

હતા; અને તેમના મોટાભાઈ તેમને સમજાવી પટાવીને ઘેર લાવ્યા હતા. તેમનો આવો વ્યવહાર જોઈ રાણુબાઈને ચિંતા થતી હતી. શ્રેષ્ઠ તો પોતાના નાના ભાઈ નારાયણની વિરક્તિ જોઈને ચેતી ગયા હતા કે, એ વિવાહ કરનાર નથી. તેમણે પોતાનાં માતાને અનેક પ્રકારે સમજાવ્યાં; પણ તે વારંવાર એવો આગ્રહ કરવા લાગ્યાં કે નારાયણના વિવાહ અવશ્ય થવા જોઈએ. તક જોઈ એક વાર માતા રાણુબાઈ પોતાના પુત્ર નારાયણને એકાંત-સ્થાનમાં લઈ ગયાં અને તેના મુખપર હાથ ફેરવી અતિ પ્રેમથી બોલ્યાં કે “બેટા! તું માફ કરજું નહિ માને?” આ સાંભળી બાલક સમર્થે ઉત્તર આપ્યો કે “માતૃશ્રી! એવો પ્રશ્ન શામાટે? આપનું કહ્યું ન માનું તો કેનું માનીશ? કહ્યું છે કે, ન માતૃ: પરં દૈવતમ્!” આ સાંભળી માતા રાણુબાઈ બોલી કે “તો પછી વિવાહની વાત નીકળતાં તું કેમ ગાંડો બની જાય છે? તને મારા સમ છે, અંતરપટ પકડાય ત્યાં સુધી તું વિવાહનો અસ્વીકાર કરીશ નહિ.” માતાની આ વાત સાંભળી સમર્થે ઉંડા વિચારમાં પડ્યા. થોડી વાર વિચાર કરી તેઓ બોલ્યા:—“ઠીક માડી! અંતરપટ પકડાય ત્યાં સુધી હું વિવાહની ના પાડીશ નહિ.” લોખી બિચારી માતા સમર્થની સુક્તિ શી રીતે બણી શકે?

રાણુબાઈને લાગ્યું કે, પુત્ર વિવાહ કરવાને સંમત થયો છે; ત્યારે સર્વની સંમતિથી એક કુલીન અને જૂના સગાની કન્યા સાથે તેમના વિવાહ નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યા. લગ્નતિથિપર શ્રેષ્ઠ જાન લઈ ઠાઠમાઠ સાથે કન્યાના પિતાને ત્યાં ગયા. સર્વની સાથે સમર્થ પણ ગયા. લગ્નવિધિ થતી હતી ત્યારે શ્રેષ્ઠ અને સમર્થ એકબીજા તરફ જોઈને સ્મિત કરતા હતા. થોડા સમય પછી અંતર-પટ પકડવાનો પ્રસંગ આવ્યો. ગ્રાહણોએ મંગલોત્ક્રમ બોલવાનો પ્રારંભ કર્યો અને સર્વ ગ્રાહણો એકી વખતે “સાવધાન” એમ બોલ્યા. સમર્થ મનમાં બોલ્યા કે “હું સદા સાવધાન રહું છું, છતાં પણ આ લોકો મને સાવધાન રહેવાનું કહે છે; માટે એમાં અવશ્ય કંઈ લેઈ લેવો જોઈએ. માતૃશ્રીની આજ્ઞા અંતરપટ પકડવા સુધીનીજ હતી, તે પણ પૂર્ણ થઈ અને હું માફ વચન પાળી ચૂક્યો છું; તો હવે હું અહીંયાં શાંમાટે બેઠો છું? હવે તો ખરે-ખર સાવધાનજ થવું જોઈએ.” મનમાં આવો વિચાર કરી સમર્થ એકદમ લગ્નમંડપમાંથી ઉઠીને નાઠા. કેટલાક લોકો તેમની પાછળ

દોડયા; પરંતુ તેઓ હાથમાં આંખ્યા નહિ. આ તરફ લગ્નમંડપ-
માં ભારે શોરણકાર થઈ રહ્યો. ગરબડ કાંઈક શાંત થયા પછી
પ્રાદક્ષિણાએ ઉક્ત કન્યાનો અન્યત્ર વિવાહ કરવાને માટે શાસ્ત્રાધારથી
સંમતિ આપી. સમર્થના નાસી જવાની વાત જ્યારે તેમનાં માતા-
એ જાણી ત્યારે તેઓ અત્યંત દુઃખી થયાં. શ્રેષ્ઠે તેમના મનનું
સમાધાન કર્યું અને કહ્યું કે “તમે કશી ચિંતા કરશો નહિ. નાશ-
થયું જ્યાં હશે ત્યાં આનંદમાંજ રહેશે. હું મૂળથીજ કહેતો હતો કે,
જોના વિવાહ કરવાનો યત્ન કરશો નહિ, અસ્તુ. જે થયું તે થયું.”

ટાકલી ગામમાં શ્રીરામદાસ સ્વામીની તપશ્ચર્યા

વિવાહસમયે સાવધાન થઈ શ્રીસમર્થ લગ્નમંડપનો ત્યાગ કરી
બાહ્યા ગયા પછી પ્રથમ તો બે વાર દિવસ સુધી તેઓ પોતાના ગામ
જાંબની સીમમાં છુપાઈ રહ્યા. ત્યાંથી તેઓ નાસીક પાસે પંચવટી-
માં ગયાં. હાલના યાત્રીઓ તે સમયનાં પ્રવાસસંકટોનું અનુમાન
કરી શકે એમ નથી. શાકે ૧૫૪૨ (ઈ.સ. ૧૬૨૦)માં બાર વર્ષના
ખાલકને જાંબથી નાસીક પંચવટીપર્યંતની સંકડો માઇલની યાત્રા
કરવામાં કેવાં કેવાં સંકટો સહન કરવાં પડ્યાં હશે તેનો જરા
ખ્યાલ તો કરો. ભતૂંહરિયો યથાર્થજ કહ્યું છે કે:-

“મનસ્વી કાર્યાર્થી ન પ ગણયતિ દુઃખં ન જ સુખમ્ ।

કાર્યસિદ્ધિ ઇચ્છનારો મનસ્વી પુરુષ સુખ કે દુઃખની કાંઈ
પળ પરવા કરતો નથી. મહાત્માઓમાં આ પ્રકારનાં સુલક્ષણો
બાહ્યાવસ્થાથીજ પ્રકાશિત થવા લાગે છે. નાસીક જઈ પંચવટીમાં
શ્રીરામચંદ્રજીનાં ફર્યાન કરી સમર્થ ત્યાંથી પૂર્વ તરફ બે ત્રણ માઇલ-
પર આવેલા ટાકલી ગામમાં ગયા; અને ગામ બહાર એક જાના
અને પ્રચંડ વૃક્ષની વિશાળ છત્યા નીચે કુટી બનાવીને રહેવા લાગ્યા.

ટાકલીમાં શ્રીગર્થે તપ કરવા માંડ્યું. પ્રાતઃકાળમાં ઉઠી તેઓ
ગોઠાવરીમાં દ્વાન કરવાને જતા અને જપોર સુધી કટિપર્યંત
જલમાં ઊભા રહી જપ કરતા. જપોર પછી તેઓ પંચવટીમાં મોઢુકરી
—બિશા માગવાને જતા અને શ્રીરામચંદ્રજીને નૈવેદ્ય ધરાવી
જોજન કરતા. પછી તેઓ કેટલોક સમય જાજન કરતા અને
પછી સાયંકાળ થતાં જપ અને ધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈ જતા. તેમનો
સમસ્ત કાળ મંત્ર, પુરસ્કાર્ય અને જાજન અર્થાત્ ઇશ્વરાધ્યાનમાં
જતો હતો. તેઓ કોઈ સાથે વાત પણ કરતા નહિ અને કોઈને
ઘેર પણ જતા નહિ. તેઓ પાણીમાં ઊભા રહેતા તેથી કમ્મરની

નીચેનો ભાગ કોણીને જ્વેલ થઈ ગયો હતો. પગની ચામડી અને માંસને માછલીઓ તોડી તોડીને ખાઈ જતી; પરંતુ સમર્થનું મન જપ અને ધ્યાનમાં એટલું એકાગ્ર રહેતું કે માછલીઓ શું કરે છે તેનું કાંઈ પણ જ્ઞાન તેમને થતું નહિ.

આ પ્રકારે શ્રી સમર્થે બાર વર્ષપર્યંત નાના પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરી; અંતઃકરણની શુદ્ધિ કઠિન તપશ્ચર્યાથીજ થઈ શકે છે. “મન એજ બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે.” આ અંચલ મનને તપ વડે શુદ્ધ કર્યા વિના કોઈ માણસ તેને વશ કરી શકતો નથી. જે માણસ મનને વશ કરે છે તેનામાં અપ્રકૃત અદ્ભુત સામર્થ્ય આવી જાય છે. તપશ્ચર્યા કરી શરીરને નિર્મળ કરવાથી મન સહેલાઈથી શિથિલ થાય છે; અને અંતે મન ઉપર વિજય પામી શકાય છે. જ્યાંસુધી મનુષ્ય પોતાના મનને વશ કરતો નથી, ત્યાંસુધી ઈશ્વરપ્રાપ્તિના માર્ગમાં અનેક સંકટો અને વિઘ્નો નડ્યા કરે છે. મલિન અને સ્વચ્છંદી મન વડે પરમાત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન, દર્શન અને મોક્ષપ્રાપ્તિ થતી નથી. શ્રીસમર્થ તપનો મહિમા ગાય છે કે—

“કષ્ટે વિષ્ણુ ફલ નાહી, કષ્ટે વિષ્ણુ રાજ્ય નાહી;

આર્થી કષ્ટાચે દુઃખ સોસિતી, તે પુઠે સુખાચે ફલ લોગિતી.”

અસ્તુ. શ્રીસમર્થે બાર વર્ષપર્યંત બહુજ દૃઢતાપૂર્વક તપ કર્યું. આ સમય દરમિયાન તેમને પ્રાચીન કાળના ઋષિમુનિઓની પેઠે અનેક વાર મહાન સંકટો સહન કરવાં પડ્યાં, પરંતુ તેમણે વિઘ્નોની કાંઈ પરવા કેરી નહિ. તેઓ તપ કરતા હતા તે દરમિયાન શ્રીરામે તેમને કેટલીક વાર દર્શન આપી એવી આજ્ઞા કરી કે “હવે તમે તપશ્ચર્યા કરશો નહિ અને કૃષ્ણાતીરે જઈને લોકોદ્ધારના કાર્યનો પ્રારંભ કરી દો.” પરંતુ સમર્થે તો એવી દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે, જ્યાંસુધી સંપૂર્ણ મનોજય થશે નહિ, અને જ્યાંસુધી શરીરમાં લોકોદ્ધાર કરવાનું સામર્થ્ય આવશે નહિ ત્યાંસુધી હું તે કાર્યમાં હાથ ધાલીશ નહિ. અંતે જ્યારે તેમને પ્રતીતિ થઈ કે, હવે મનોવિકારને માટે મારા શરીરમાં સ્થાન નથી ત્યારેજ તેમણે તપસ્યા બંધ કરી અને ટાકલીમાં જે કુટીમાં તેઓ રહેતા હતા તેમાં હનુમાનજીની મૂર્તિ સ્થાપિત કરી. તેની પૂજા માટે ઉદ્ધવ ગોસ્વામીને નિયત કરીને તેઓ પગમાં પાદુકા, હાથમાં માળા, કાબમાં સમાધિની ઘોડી, તુળીપાત્ર, માથે ટોપી અને શરીરે કંકની ધારણ કરીને તીર્થયાત્રા તથા દેશપર્યટન માટે નીકળ્યા.

૧. તીર્થયાત્રા અને દેશપર્યટન

મનોજય માટે તીવ્ર તપસ્યાની આવશ્યકતા છે, તે પ્રકારે જનસમાજની દશા જાણવા માટે આખા દેશમાં પર્યટન કરવાની જરૂર પડે છે, તથા ધર્મની દશા જાણવાને માટે તીર્થયાત્રા કરી તેનો હાસ કરનારાં કારણોની તપાસ કરવી પડે છે. શ્રીસમર્થ સમય ભરતખંડનો પ્રવાસ ઉત્તરથી દક્ષિણ અને પૂર્વથી પશ્ચિમ-પર્યંત પગે ચાલીનેજ કર્યો. તેમની પાસે કૂટી ણહામ પણ નહોતી. ઉદરનિર્વાહને માટે તેમણે શિક્ષાવૃત્તિ સ્વીકારી હતી. સ્મરણમાં રાખજો કે, શિક્ષાવૃત્તિ સ્વીકારવામાં કેવળ ઉદરનિર્વાહજ તેમનો હેતુ નહોતો. શિક્ષાનો મહિમા ગાતાં તેઓ કહે છે કે:—

“શિક્ષા મ્હણને નિર્ભય સ્થિતિ, બિણેને પ્રગટે મહત્તી;
સ્વતંત્રતા ઈશ્વર પ્રાપ્તિ, શિક્ષા શુણે.”

(શિક્ષા એ નિર્ભય સ્થિતિ છે, શિક્ષાથી મહત્તા પ્રકટે છે; શિક્ષાથી ઈશ્વરપ્રાપ્તિ થાય છે એટલુંજ નહિ પરંતુ સ્વતંત્રતા પણ મળે છે.) શિક્ષા માગવાનો હેતુ કેવલ ઉદરનિર્વાહ નહિ પણ દેશદશા જાણવાનો હોય તો નિઃસંદેહ એને માટે શિક્ષાવૃત્તિ જેવું કંઈ ઉત્તમ સાધન નથી. રામદાસ સ્વામી સ્વાનુભવથી આ વિષે કહે છે કે—

“કુમામે અથવા નગરે, પાહાવીં ઘરાંચીં ઘરે;
શિક્ષામિસે લાહાન થોરે, પરીક્ષુન સોહાવીં.”

(કુમામ હો વા નગર હો, તેનાં ઘરેઘર જોઈ નાખવાં જોઈએ અને શિક્ષાના નિમિત્તથી નાનામોટા સર્વ પ્રકારના લોકોની પરીક્ષા કરવી જોઈએ.) એમ કરવાથી લોકોનાં સુખ-દુઃખ જાણવામાં આવે છે; તેમના જ્ઞાનનો લાભ આપણને મળે અને તેમના વિષે આપણા વિચાર પ્રકટ કરવાની તક મળે છે. હાલમાં આપણા દેશમાં શિક્ષકોની ન્યૂનતા નથી; પરંતુ શોકની વાત છે કે, સમર્થની ઠસોટીમાથી પાર પડે એવો શિક્ષુ મળવો દુર્લભ છે.

નાના પ્રકારનાં ગામો, નગરો, વનો અને પર્વતોમાં ભ્રમણ કરતા કરતા રામદાસ સ્વામી પ્રથમ કાશીમાં પહોંચ્યા. કેટલાક દિવસ કાશીમાં નિવાસ કરી નાના પ્રકારનો અનુભવ લીધા પછી તેમણે પ્રયાગ અને ગયાની યાત્રા કરી હતી.

તે પછી શ્રીસમર્થ પોતાના પરમપ્રિય ઈષ્ટદેવ શ્રીરામની જન્મભૂમિ અયોધ્યા ગયા. ત્યાં સરયૂ નદીમાં સ્નાન કરી તેમણે

શ્રીરામ તથા હનુમાન આદિ દેવતાઓનાં દર્શન કર્યાં. કેટલાક દિવસ અયોધ્યામાં રહ્યા પછી મથુરા, વૃન્દાવન, ગોકુલ આદિ તીર્થક્ષેત્રોમાં દેવદર્શન તથા સંતસમાગમ કરી તેઓ દ્વારકા તરફ ગયા. તે પછી તેઓ પિંડાર્ક, પ્રભાસ આદિ ક્ષેત્રોમાં ગયા. શ્રી-સમર્થે આ દાસઓધમાં જણાવ્યું છે કે, ગમે તેવો મહંત હોય; પરંતુ તેણે આચારનું પાલન અવશ્ય કરવું જોઈએ. જે માણસ સ્વયં આચારબ્રહ્મ હોય અને અન્યને આચાર પાળવાનું શિક્ષણ આપતો હોય તેને મહંત શી રીતે કહી શકાય? શ્રી સમર્થે જણાવે છે કે "તીર્થોમાં જઈ અંતરમાંના મુખ્ય દેવને ઓળખવો જોઈએ. જે લોકો તીર્થાટન કરે છે પણ અંતરાત્માને ઓળખતા નથી તેમને તીર્થમાં શો લાભ મળશે? ત્યાં તેમને પાણી અને પથ્થરજ પ્રાપ્ત થશે. આવા માણસો મિથ્યાજ્ઞ તીર્થાટનનું કદ સહન કરે છે." દ્વારકામાં શ્રી સમર્થે શ્રીરામની મૂર્તિ સ્થાપિત કરી અને પ્રભાસક્ષેત્રમાં રામદાસી સંપ્રદાયનો મઠ સ્થાપન કરી અનેક લોકોને ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત કર્યાં.

પ્રભાસક્ષેત્રથી નીકળી શ્રીરામદાસ સ્વામી પંજાબમાં ગયા અને અંતે શ્રીનગર પહોંચ્યા. ત્યાં તેમને નાનકપંથી સાધુઓની મુલાકાત થઈ. આ સાધુઓ અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં પરમનિપુણ હતા. તેમને કોઈ સાધુ મળતો તો તેઓ તેને વેદાંતવિષયક પ્રશ્ન અવશ્ય પૂછતા. અને જે સાધુ તેમની શંકાઓનું સમાધાન કરી શકતો નહિ તેનો તેઓ કદી પણ ઉપહાસ કરતા નહિ. શ્રી સમર્થના આગમનની ખબર સાંભળી આ નાનકપંથી સાધુઓ તેમનાં દર્શન કરવાને માટે આવ્યા; અને તેમને પૂજ્યભાવથી અધ્યાત્મજ્ઞાન સંબંધી કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા. જે શંકાઓનું સમાધાન મોટા મોટા અનુભવી સાધુઓ પણ કરી શકતા નહોતા, તેનું સમાધાન શ્રીસમર્થે જોતજોતામાં કરી દીધું. ઉક્ત નાનકપંથી સાધુઓને તેમનું અધ્યાત્મનિરૂપણ સાંભળી પરમ આનંદ થયો. તેમણે રામદાસ સ્વામીને પરમ આદરપૂર્વક એક માસપર્યંત પોતાને ત્યાં રાખ્યા. જ્યારે શ્રીસમર્થ ત્યાંથી વિદાય થવા લાગ્યા, ત્યારે તે શિષ્યગુરુઓએ તેમને ઉપદેશ કરવાની પ્રાર્થના કરી. સમર્થે કહ્યું કે "જે નાનકે મુખથી 'રામ, રામ'નો ઉચ્ચાર કરાવ્યો છે, તેમનો ઉપદેશ શું આપને માટે યોગ્ય છે?" ત્યાર પછી શ્રી-સમર્થ હિમાલય તરફ જવા નીકળ્યા. હિમાલયપર તેમણે બહારી-

નાથ, કેદારનાથ અને ઉત્તરમાનસની યાત્રા કરી. હિમાલયના એક અતિ ઉચ્ચ શિખરપર 'સ્વેતમારુતિ'નું સ્થાન છે. ત્યાં ઠંડક અને ઝરફની અધિકતાને લીધે કોઈ માણસ જઈ શકતો નથી. શ્રીમન્થકરાચાર્ય ત્યાંસુધી ગયા હતા. શ્રીસમર્થ પણ ત્યાંસુધી જઈ પહોંચ્યા અને હનુમાનજીનાં દર્શન કરી, પાછા ફર્યા. આ પ્રકારે ઉત્તર અને પશ્ચિમની યાત્રા પૂર્ણ કરી અનેક મનોરમ તથા વિકટ સ્થાનોમાં ભ્રમણ કરતા કરતા તેઓ જગન્નાથજી તરફ આદ્યા.

તેઓ જગન્નાથપુરીમાં પહોંચ્યા ત્યારે પદ્મનાભ નામનો એક બ્રાહ્મણ તેમને સરણે આવ્યો. સમર્થે તેને મંત્ર આપી ઉપદેશ કર્યો. પુરીમાં શ્રીરામની મૂર્તિ સ્થાપન કરી અને મઠની વ્યવસ્થા તે બ્રાહ્મણના જ હાથમાં સોંપી દીધી. જગન્નાથજીનાં દર્શન કરી તેઓ પૂર્વીય સમુદ્રના તટે પ્રવાસ કરતા કરતા દક્ષિણમાં રામેશ્વરપર્યંત ગયાં. ત્યાં દેવદર્શન અને પૂજનઅર્ચન કરી શ્રી સમર્થ લંકામાં ગયા. ત્યાં પહોંચતાં તેમને રામાયણકાલીન વિલીંગણ તથા હનુમાન આદિ રામસેવકોનું સ્મરણ થયું. ત્યાં કેટલાક દિવસ સુધી રહીને તેમણે વિલીંગણ નિષે કેટલાંક સ્તોત્રો રચ્યાં. લંકાથી પાછા ફરી તેમણે આદિરંગ, મધ્યરંગ, અંતરંગ, શ્રીજનાર્દન, દર્શસેન આદિ ક્ષેત્રોમાં જઈ દેવદર્શન કર્યાં અને ત્યાર પછી તેઓ ગોકર્ણ-મહાબલેશ્વરમાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં કેટલાક દિવસપર્યંત નિવાસ કરી તેઓ શેષાદ્રિ પર્વત પર ગયા અને પછી શ્રીવ્યંકટેશ, શ્રીશૈલ્ય મલ્લિકાજીનું, બાલ નરસિંહ, પાલક નરસિંહ, શચીદી, વીરભદ્ર તથા પુરાણપ્રસિદ્ધ પંચલિંગોનાં દર્શન કરી કિષ્કિંધા નગરીમાં આવ્યા. અહીંયાં તેમણે પદ્માસર, ઋધ્યમૂક પર્વત આદિ રામાયણપ્રસિદ્ધ સ્થાનો જોયાં અને ત્યાર પછી તેઓ શ્રીકાર્તિકસ્વામીનાં દર્શન કરવાને માટે દેવગિરિ ગયા. ત્યાંથી પછી દક્ષિણકાશી (કસ્બીર ક્ષેત્ર)માં આવ્યા. તત્પરથી કોકળના માર્ગથી પશ્ચિમસમુદ્રની નિકટ પહોંચી તેના તટપર ભ્રમણ કરતા કરતા તેઓ મહાબલેશ્વરમાં જઈ પહોંચ્યા. અહીંયાં તેમણે શ્રી પદ્મરીનાથ ભીમાશંકરનાં દર્શન કર્યાં. ત્યારપછી તેઓ શ્રી વ્યંકટેશ્વરમાં જઈ ત્યાંથી નામિક પંચવટીમાં પાછા આવ્યા.

આ પ્રકારે ઘાર વર્ષપર્યંત પગે યુગાફરી કરી શ્રીસમર્થે વિવિધ પ્રકારના આધિભૌતિક તાપોનો અનુભવ ગ્રાસ કર્યો, અનેક

પ્રકારના લોકોનો સમાગમ કર્યો, ભિન્ન ભિન્ન જનસ્વભાવોની પરીક્ષા કરી, જાતજાતના સામાજિક, ધાર્મિક અને રાજકીય આચાર-વ્યવહાર જોયા, ભિન્ન ભિન્ન પ્રાંતોના રાજ્યપ્રબંધનું અંગલોકન કર્યું, નાના પ્રકારના સંતોનો સત્સંગ કરી અધ્યાત્મજ્ઞાનનું રહસ્ય જાણ્યું અને પ્રકૃતિનાં અનેક ચમત્કારિક તથા રમણીય દર્શ્યોનું નિરીક્ષણ કર્યું. સારાંશ કે, તેમણે સ્વદેશ સંબંધી અમલ આવશ્યક વાતોનું જ્ઞાન દેશપર્યટન તથા તીર્થયાત્રા કરીને પ્રાપ્ત કર્યું. આ સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો પરિપાક તેમના અંદોમાં આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. વિશેષતઃ તેમનો આ દાસગોષ્ઠ તેો આ પ્રકારના અનુભવજન્ય જ્ઞાનનો સમુદ્રજ છે. આ અંદોમાં કોઈ પણ વાતની ઓછપ નથી. આ અંદોમાં સ્થળે સ્થળે પ્રકૃતિનાં મનોહર અને અસૌક્રિક દર્શ્યોનાં પ્રતિબિંબ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે.

પંચવટીથી નીકળી શ્રીસમર્થ પેઠણ ગામમાં આવી એકનાથ મહારાજની સમાધિનાં દર્શન કરી ગોદાવરીની પ્રદક્ષિણાં કરવાને આજ્ઞા. ગોદાવરીતટે ભ્રમણ કરતા કરતા ત્યાંરે તેઓ પોતાની જન્મભૂમિ જાંબની નિકટ જઈ પહોંચ્યા, ત્યાંરે તેમને પોતાની માતા અને પોતાના મોટા ભાઈનું સ્મરણ થયું. આ તરફ તેમની માતા પોતાના પ્રિય પુત્ર નારાયણના વિયોગથી અત્યંત વ્યાકુળ બની ગયાં હતાં. દુઃખથી રોતાં રોતાં તેમની આંખ પણ મળી હતી. આવી દશામાં તેમને પોતાના નારાયણનું જ ધ્યાન લાગી રહ્યું હતું. ચોવીસ વર્ષ પછી શ્રી સમર્થ ભ્રમણ કરતા કરતા પોતાના ગામમાં ગયા અને હંતુમાનજીનાં દર્શન કરી પોતાના ઘરના આંગણમાં જઈ તેમણે “જય જય શ્રી રઘુવીર સમર્થ” કરીને લિક્ષા માગી. તેમની માતા ઘરના આગલા ભાગમાં બેઠી હતી, તેણે પોતાની વહુ (શ્રેષ્ઠની પત્ની)ને આજ્ઞા કરી કે “વૈરાગીને લિક્ષા આપો.” આ સાંભળી શ્રી સમર્થ આગળ વધી પોતાની માતા-પ્રત્યે બોલ્યા કે “આજનો વૈરાગી અન્ય વૈરાગીઓની પેઠે લિક્ષા લઈને યાછો ફરે એવો નથી.” બીજી વાર જ્યારે સમર્થ બોલ્યા ત્યારે તેમની માતાએ તેમનો સ્વર ઓળખી કાઢ્યો અને તે શીઘ્ર ઉઠીને કહેવા લાગ્યાં કે “શુ નારાયણ આવ્યો ?” આ સાંભળતાંજ સમર્થ પોતાની માતાના ચરણમાં પડ્યા. માતા અને પુત્ર ઉભયનાં નેત્રોમાંથી પ્રેમાશ્રુની ધારા ચાલવા લાગી. માતા રાણુબાઈ જ્યારે પ્રેમપૂર્વક પોતાના પુત્રના મસ્તક અને મુખપર હાથ ફેરવવા લાગ્યાં, ત્યારે

તેમના હાથને વધેલી જટા તથા દાઢીનો સ્પર્શ થયો. આથી તેઓ આશ્ચર્યચકિત થઇ બોલ્યાં કે “અરે નારાયણ ! તું કેવડો મોટો થઇ ગયો ! મારી આંખે તો તારું કાંઈ પણ દર્શન થતું નથી. હું મારા નારાયણને કેવી રીતે જોઉં ?” પોતાની માતાનાં આ દીન વચનો સાંભળી સમર્થનું હૃદય ભરાઇ આવ્યું. પછી તેમણે પોતાનો પવિત્ર હાથ માતાનાં નેત્રોપર ફેરવ્યો કે તરતજ તેમને પુનઃ પૂર્વ-વત્ત સર્વ વસ્તુઓ દેખાવા લાગી. આ સમયે રાણુબાઈના હૃદય-માં આનંદના તરંગો ઉઠવા લાગ્યા. તેમણે આશ્ચર્યપૂર્વક પૂછ્યું કે “બેટા ! આ ભૂતવિદ્યા તું ક્યાંથી શીખ્યો ?” શ્રી સમર્થે એક પદ રચી ઉત્તર આપ્યો. તેનો સારાંશ આ પ્રમાણે છે:—

“જે ભૂત અયોધ્યાના મહાલયોમાં સંચાર કરતો હતો, જે ભૂત કૌશલ્યાનાં સ્તનોને વળગ્યો હતો, જે ભૂતનો સ્પર્શ થવાથી પથ્થરની સ્ત્રી બની ગઇ હતી અને જે ભૂતે આ પ્રકારે ખીભાં પણ અનેક અમત્કારપૂર્ણ કામો કર્યાં હતાં; તે સર્વ ભૂતોનો પ્રાણ મારામાં સંચાર કરી રહ્યો છે. આ વિદ્યા તેનીજ કૃપાનું ફળ છે.” માતા અને પુત્ર વચ્ચે આ પ્રકારનો વાર્તાલાપ આલી રહ્યો હતો એટલામાં સમર્થના જ્યેષ્ઠ બંધુ શ્રેષ્ઠ પણ બહારથી આવી પહોંચ્યા. સમર્થ તેમને જોતાંજ તેમના ચરણમાં લોટી પડ્યા. ઉભય બંધુઓએ પરસ્પર પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કર્યું. શ્રીરામદાસ સ્વામી કેટલાકે દિવસપર્યંત પોતાના ઘરમાં આનંદપૂર્વક રહ્યા. પ્રતિદિન જોજન કરી બન્ને લાઇ એક સ્થાને બેસતા અને અધ્યાત્મ-જ્ઞાનવિષયક વાતચીત કરતા. સમર્થની બુદ્ધિનો અમત્કાર જોઇ શ્રેષ્ઠને પરમ હર્ષ થયો. સમર્થ જ્યારે વિદાય થવાને તૈયાર થયા, ત્યારે માતાએ અત્યંત શોક પ્રકટ કર્યો. તે સમયે કપિસુનિ-એ પોતાની જનનીને જેવો આત્મબોધ આપ્યો હતો તેવોજ ઉપદેશ શ્રીરામદાસ સ્વામીએ આપ્યો. આ ઉપદેશ સાંભળી માતા રાણુબાઈને પરમ શાંતિ થઇ. પછી રામદાસ સ્વામી આજ્ઞા લઇ ગોદાવરીની પ્રદક્ષિણા કરવાને આગળ ચાલ્યા. સમુદ્રસંગમ આગળ ગોદાવરીના સાત પ્રવાહ થઇ ગયા છે, તે પ્રત્યેક પ્રવાહની ડાબી બાજુથી પ્રદક્ષિણા કરી તેઓ જમણી બાજુના કિનારા પર ગયા. ત્યાંથી નીકળી તેઓ ત્ર્યંબકેશ્વર પાસે ગોદાવરીના મૂળ સમીપ ગયા અને ત્યાંથી પંચવંટીની દક્ષિણે જઈ શ્રીરામ-ચંદ્રજીનાં દર્શન કરી તેમણે પ્રદક્ષિણા પૂરી કરી. આ પ્રકારે ગાર

વર્ષ તપ અને બાર વર્ષ તીર્થયાત્રા તથા દેશપર્યટન કરી તેમણે જનોદ્ધાર કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. આ સમયે તેમની વય છત્રીસ વર્ષની હતી.

ધર્મપ્રચાર અને લોકોદ્ધારનું કાર્ય

શ્રી સમર્થ પ્રથમ પંચવટીથી પોતાના તપસ્થાન ટાકલીમાં આવ્યા અને ત્યાં ઉદ્ધવ સ્વામીનો સમાગમ કરી શ્રીરામચંદ્રજીના આદેશ અનુસાર કૃષ્ણા નદીના તીરપર ધર્મપ્રચાર અને લોકોદ્ધાર કરવાને માટે તેઓ દક્ષિણ તરફ ચાલ્યા. પ્રથમ તો તેઓ મહાબલેશ્વર ગયા અને વર્ષાઋતુમાં ચાતુર્માસ તેઓ ત્યાંજ રહ્યા. ત્યાં તેમણે હનુમાનજીનો મઠ સ્થાપન કર્યો અને અનેક લોકોને ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત કર્યા. અહીંયાં અનંતભદ્ર, દિવા-કરભદ્ર આદિ અનેક વિદ્વાનો તેમના શિષ્ય બન્યા. મહાબલેશ્વરથી નીકળી તેઓ સતારા જગ્યામાં ગયા. તે પ્રદેશમાં રામદાસી સંપ્રદાયનો પ્રચાર કરતા કરતા તેઓ વાઇક્ષેત્રમાં જઈ પહોંચ્યા અને ત્યાં કૃષ્ણા નદીના તટ પર એક પીંપળાના વૃક્ષ નીચે રહેવા લાગ્યા. વાઇક્ષેત્રના પંડિતો અને શાસ્ત્રીઓ તેમનું અધ્યાત્મજ્ઞાન જોઈ તેમના ચરણમાં ગયા અને દીક્ષા લઈ ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયા. ત્યાં પણ શ્રીસમર્થે હનુમાનજીની મૂર્તિ સ્થાપન કરી અને મઠનો પ્રબંધ એક શિષ્યના હાથમાં સોંપી દીધો. વાઇક્ષેત્રથી નીકળી તેઓ માહુલીમાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં તેઓ ગામની બહાર એક ડુંગરની ઉપર આવેલા હનુમાનજીના મંદિરમાં રહેવા લાગ્યા. પ્રાતઃકાળમાં ઉઠી તેઓ કૃષ્ણા નદીમાં સ્નાન કરી સંધ્યા આદિ નિત્યકર્મ કરતા અને જાપોરે વસ્તીમાં મધુકરી માગી લોજન કરતા. ત્યાર પછી તેઓ ઉક્ત પર્વત પર જઈ લજ્જન, જપ અને ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહેતા. ત્યાં કોઈ કોઈ વાર સંતજનો તેમની પાસે એકત્ર થતા અને ધર્મચર્ચા કરતા. પ્રત્યેક સાધુ પોતાનો અનુભવ દર્શાવતો અને સર્વ મળી હરિભજન તથા કીર્તન કરતા. શ્રીરામદાસ સ્વામીનું અનુપમ સામર્થ્ય જોઈ આ સમયથીજ સંતો તેમને ‘સમર્થ’ કહેવા લાગ્યા. કેટલાક દિવસપર્યંત માહુલીમાં રહી તેઓ કહ્નાડ ગયા. તેમના અંત્રીકિક ચમત્કારો જોઈ કહ્નાડ પ્રાંતના અનેક લોકો તેમને ચરણે આવ્યા. આ પ્રાંતના શાહપુર નામક ગ્રામમાં તેમણે હનુમાનજીનું મંદિર બંધાવ્યું અને તેમાં “પ્રતાપ મારુતિ”ની સ્થાપના કરી. તે મંદિર-

• નો પ્રણંધ બાણ પંતઃ નામક એક મુળિયાના હાથમાં સોંપી દીધો. બાણ પંતે સહક્રુદ્ધ તેમની પાસે મંત્રોપદેશ લીધો. તેની સ્ત્રી સતીબાઇ સમર્થ પ્રત્યે પરમ ભક્તિ રાખતી હતી.

આ પ્રકારે ધર્મપ્રચાર કરતા કરતા શ્રી સમર્થ ચાકલ નામક ગ્રામની સમીપ જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં કેટલાંક વર્ષપર્યંત તેઓ પર્વત-ની શુદ્ધિઓ અને કંદરાઓમાં ભ્રમણ કરતા રહ્યા. આ સમયે તેઓ વસ્તીમાં ઘણું થોડું આવતા હતા. કોઈ વાર તેઓ લોકોને દર્શન દેતા ત્યારે તેઓ અવધૂત દશામાં રહેતા હોવાથી લોકો તેમને ગાંડો માણસ સમજતા; પરંતુ વસ્તુતઃ તેઓ ગાંડા નહોતા. તેમનું ચિત્ત અખંડરૂપે ભગવાનના ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહેતું હતું. તેમના મ્યેલા 'દાસબોધ'માં તેમના આત્મચરિતનો આભાસ કેટલેક સ્થળે પ્રાપ્ત થાય છે. એક સમાસમાં તેમણે નિઃસ્પૃહ મહંતોનું વર્તન કેવું હોવું જોઈએ તેનું વર્ણન કર્યું છે. એ સમાસમાં તેઓ જણાવે છે કે “હું આ સ્વાતુલવની વાતો તમને કહું છું.” આ સમાસ અતિ મહત્વનો છે. એ સમાસ વાંચવાથી પ્રતીત થાય છે કે, તેમણે ચાકલમાં રહી પ્રથમ દીર્ઘકાળપર્યંત ધર્મપ્રચાર અને લોકોદ્ધારનું કાર્ય કર્યું હતું. ઉક્ત સમાસનાં બે પદો અમે અત્ર ઉદ્ધૃત કરીએ છીએ. તે વાંચી તેઓ લોકોદ્ધારનો પ્રયત્ન કેવી ચતુરાઈથી કરતા હતા તેનું અનુમાન પાઠકો કરી શકશે.

“ઉત્તમ ગુણુ તિતુ કે ધ્યાવેં, ઘેઉન જનાસ શિકવાવેં;

ઉદંડ સમુદાય કરાવેં, પરી શુભરૂપેં.” ૧૮

અખંડ કામાથી લગભગ, ઉપાસનેસ ગવાવેં જગ;

લોગ સમજોન મગ, આજ્ઞા ઇછિતી. ૧૯” ૬૦ ૧૧ સં ૧૦

“ઉત્તમ ઉત્તમ ગુણો પ્રથમ પોતે ગ્રહણ કરી પછી લોકોને શીખવવા જોઈએ. પ્રચંડ સમુદાય એકત્રિત કરવો જોઈએ, પરંતુ તે કાર્ય શુભ રીતે કરવું જોઈએ. કામ કેદી પણ બંધ કરવું જોઈએ. સમગ્ર જગતને, સમગ્ર દેશને ઉપાસનામાં—આત્મારામના ભજન-માં—પ્રવૃત્ત કરવો જોઈએ. લોકોને પોતાના કર્તૃત્વનો પરિચય આપવો જોઈએ. કારણકે લોકો જ્યારે જોમ જાણે છે કે, આ સાચો મહંત છે ત્યારેજ તેની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરવાને ઉત્સુક બને

* એનો પુત્ર લિહાજી ગોસ્વામી સમર્થનો એક મુખ્ય શિષ્ય હતો. તેઓ તંજોરના મઠમાં રહેતા. સમર્થના નિર્વાણ પછી શકે ૧૬૦૪માં તેમણે પોતાના ગુરુનો ગૂળ ચરિત્રગ્રંથ ઓળખી લખ્યો હતો.

છે.” આ પ્રકારે આશ્વમાં રહી શ્રીસમર્થે હજારો શિષ્યો અને સેંકડો નિઃસ્પૃહ મહંતો તૈયાર કર્યા અને તેમને મહારાષ્ટ્રનાં અનેક સ્થાનોમાં સ્થાપિત કરેલા મઠોમાં નિયુક્ત કર્યા. આ પ્રકારે ભક્તિ અને ઉપાસક માર્ગની અત્યંત પ્રગતિ કરી તેમણે લોકોને સ્વધર્મમાં પ્રવૃત્ત કર્યા. સ્વધર્મની જાગૃતિ થતાં જ લોકોમાં સ્વાભિમાન અને ઐક્યનો અંકુર ફૂટ્યો. આ સમયે મહારાષ્ટ્ર (વા ભારતવર્ષ)માં મોગલોનો અધિકાર હતો. તેમના પંજામાંથી પોતાની સ્વતંત્રતા અને પોતાના ધર્મનું સંરક્ષણ કરવાની પ્રથંડ આકાંક્ષા લોકોના મનમાં ઉત્પન્ન થઈ. આ પ્રકારે શ્રીસમર્થ રામદાસ સ્વામીએ ધર્મ અને સ્વતંત્રતાના વિષયમાં તે સમયે વિચારકાંતિ કરી દીધી. આ સર્વ વૃત્તાંત જ્યારે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના કર્ણે પહોંચ્યું, ત્યારે તેમના મનમાં સમર્થના જેવા મહાત્માનાં દર્શન કરવાની તીવ્ર ઉત્કંઠા ઉત્પન્ન થઈ. પરંતુ દર્શન કેમ થઈ શકે? સમર્થ સ્વયં પહેલવહેલા તેમની પાસે જાય એમ તો હતું જ નહિ; તેમજ તેઓ એક સ્થાનમાં સ્થિર રહેતા નહોતા. કે જેથી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ સહજ તેમનાં દર્શન કરી શકે. અંતે જ્યારે શિવાજી મહારાજની શ્રી-સમર્થનાં દર્શન કરવાની ઉત્કંઠા અનિવાર્ય બની ગઈ, ત્યારે તેઓ પોતે એક દિવસ પોતાના મહાલયમાંથી નીકળી જંગલ અને પહાડોમાં તે મહાત્માની શોધ કરવા લાગ્યા. અતિશય સંકટ સહન કર્યા પછી તેમને એક ઉંજરાના વૃક્ષની નીચે શ્રીસમર્થનાં દર્શન થયાં. અહીં આંજ શ્રીસમર્થની પાસેથી શિવાજી મહારાજે મંત્રો-પદ્ધેશ ગ્રહણ કર્યો. તેજ દિવસથી તે સદ્ગુરુ અને સુસુક્ષ્મ—શુદ્ધ સ્વાતંત્ર્યાભિલાષી શિષ્ય—એ ઉભય મળીને ધર્મપ્રચાર અને લોકો-દ્વારનું કાર્ય કરવા લાગ્યા. શ્રી સમર્થ અને શિવાજીનો સંબંધ નૈસર્ગિક, અતિ ગહન, વિસ્તૃત અને વિચારણીય છે. એ સંબંધે યથાવત્ વિચાર કરવાને માટે એક સ્વતંત્ર અથવા અનેક નિબંધોની આવશ્યકતા છે. એ સંબંધી કાંઈક વિવેચન અમે આગળ કરીશું.

આ પ્રકારે આશ્વ ગ્રામમાં રહીને શ્રીસમર્થે પ્રથંડ શિષ્ય-સમુદાય એકત્રિત કર્યો અને ત્યાં તેમણે શાકે ૧૫૭૦ (ઈ સ. ૧૬૪૮) માં શિવાજી મહારાજની સહાયતાથી એક મંદિર બંધાવી તેમાં શ્રીરામચંદ્રજીની મૂર્તિની સ્થાપના કરી. સમર્થના અનેક શિષ્યો અને મહંતો તેમાં રહેતા હતા. તેઓ નાના પ્રકારે

શ્રીરામનો ઉત્સવ કરી ધર્મની ધૂમ મચાવ્યા કરતા હતા. સમર્થ સ્વેચ્છાનુસાર કંઠી તે મંદિરમાં રહેતા તો કઢી પર્વતકંઠરાઓમાં રહેતા, અથવા કોઈ કોઈ વાર તેઓ પોતાના મુખ્ય મુખ્ય શિષ્યોને પોતાની સાથે લઈ મહારાષ્ટ્રમાં ભ્રમણ કરી ધર્મપ્રચાર કરતા. તેઓ સર્વ કામ કરતા હતા ખરા, તોપણ તેમનું મન અખંડ રીતે આત્મારામમાં લીન રહેતું હતું. એક સ્થાને તેઓ સ્વયં કહે છે કે:-

“ હાસ ઝોંગરી” રાહાતો, સાત્રા દેવાચી પાહાતો;
દેવ ભકતા સર્વે બતો, ધ્યાનરૂપે.”

“ હાસ (રામહાસ સ્વામી) પર્વતોમાં રહે છે અને ત્યાં બેઠાં બેઠાં શ્રીરામનો વસ્તીમાં થતો સમારોહ જુઓ છે; 'ઝેટલુ'જ નહિ પરંતુ તે ધ્યાનરૂપે દેવભક્તોની સાથે તે સમારોહમાં બાગ પણ લે છે.” એક વાર સમર્થ કેટલાક શિષ્યોને લઈને કરવીર પ્રાંતમાં ધર્મપ્રચાર કરવાને ગયા. તે પ્રાંતમાં અનેક સ્થાતપર તેમણે ભજન-કીર્તન કર્યાં અને તે સાંભળીને અનેક માણસો તેમના અનુયાયી બન્યા. તે પ્રાંતના અગ્રેસર અને શિવાજી મહારાજના મુખેદાર પારાજી પંતે પણ તેમની પાસે દીક્ષા લીધી. તેમની બહેન શ્રીસમર્થનો ભક્તિભાવ જોઈ પોતાના બે પુત્રો સહિત તેમની સેવામાં રહેવા લાગી. તેના બંધેષ પુત્રનું નામ અંબાદાસ હતું. તે વિદ્યાભ્યયન કરવામાં અતિ ચપલ હતો; તેથી સમર્થ તેને પોતાનો લેખક બનાવ્યો. આજ અંબાદાસ સમર્થનો મુખ્ય શિષ્ય અને મહંત બની કલ્યાણસ્વામીના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. સમર્થ જે જે શ્રંધો રચ્યા તે સર્વ કલ્યાણ સ્વામીના હાથથીજ લખાયા છે. સમર્થ પદ્ય બોલતા જતા અને કલ્યાણસ્વામી લખતા જતા. ચાકુલની આસપાસના પર્વતોમાં બેસી તેઓ ગ્રંથરચના કરતા.

તે પછી તેઓ શિવાજીના ઘણા આગ્રહથી સતારાની નિકટ આવેલા સજ્જનગઢમાં જઈ રહેવા લાગ્યા. ત્યાં શિવાજી મહારાજ પ્રતિદિન તેમનાં દર્શન કરવાને આવતા. એક દિવસ શ્રીસમર્થની માતા અને તેમના બંધુનો એવા આશયનો પત્ર આવ્યો કે, ઘણા દિવસથી તમારી મુલાકાત થઈ નથી, માટે આવીને મળી જાઓ. શાકે ૧૫૭૪ (ઇ. સ. ૧૬૫૨) માં રામનવમીના ઉત્સવપર તેઓ પુનઃ પોતાની જન્મભૂમિમાં ગયા અને પોતાની માતા તથા બંધુની સાથે કેટલાક દિવસ રહીને તેઓ પાછા સજ્જનગઢમાં આવ્યા.

શાકે ૧૫૭૫ (ઇ. સ. ૧૬૫૩) માં તેઓ સજ્જનગઢથી કેટ-

લાક શિષ્યોને લઈને તૈલંગપ્રાંતમાં જમણું કરતા કરતા રામેશ્વર-
પર્યંત ગયા. તેમણે તૈલંગ પ્રાંતમાં કેટલાક માસ રહીને પોતાના
સંપ્રદાયની ઘણી વૃદ્ધિ કરી. વળી તૈલંગી ભાષા શીખી તેમણે તે
ભાષામાં પણ અનેક કવિતાઓ રચી અને તેનો ત્યાં પ્રચાર કર્યો.
તેમણે ત્યાં મોટા મોટા માનવંત પંડિતોને ગર્વગલિત કર્યા. અનેક
પંડિતો તેમને ચરણે આવ્યા અને ભજનમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયા.
તંજોરમાં રાજા વ્યંકેશ્વર(શિવાજીના બંધુ)એ સમર્થને પોતાને
ત્યાં એક માસપર્યંત પરમ આદરથી રાખ્યા અને તેમની પાસે
મંત્રદીક્ષા લીધી. ત્યાં પણ સમર્થે એક મઠ સ્થાપિત કર્યો અને
તેમાં સતીબાઈના પુત્ર લિંગેશ જાળાને નિયુક્ત કર્યો. તંજોરથી
તેઓ રામેશ્વર ગયા. મંથલક્ષેત્રમાં તેઓ રાઘવેન્દ્ર સ્વામીને મળ્યા.
આ પ્રકારે તેઓ તીર્થયાત્રા અને જમણું કરતા કેટલેક દિવસે
પોતાના પૂર્વસ્થાન આદ્રલમાં પાછા આવ્યા. તેમના પ્રત્યાગમનની
ખબર સાંભળી શિવાજી મહારાજ તત્કાલ તેમને મળવા આવ્યા
અને તેમને પોતાની સાથે સનજનગઢ લઈ ગયા.

મકીર્ણુ ઘટના

કેટલાક દિવસ પછી તેમની માતાનો અંતકાળસમય આવ્યો.
આ વાત શ્રીસમર્થે પોતાના અંતર્જ્ઞાનથી પંદર દિવસ પૂર્વેથીજ
જાણી લીધી હતી. જે સમયે તેમની માતાએ પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને
કહ્યું કે “મારો નારાયણ અંતકાળે અહીં આં નથી” તેજ સમયે
તેઓ ત્યાં જઈ પહોંચ્યા અને તેમણે પોતાની માતાના ચરણમાં
પોતાનું મસ્તક મૂકી દીધું. પછી તેઓ બોલ્યા કે “હું આપની
સમીપ આવી પહોંચ્યો છું, આપ સુખ અને શાંતિપૂર્વક પ્રાણ-
ત્યાગ કરો.” શાકે ૧૫૭૭ (ઈ. સ. ૧૬૫૫) માં તેમની માતાનો
સ્વર્ગવાસ થયો. તેમની ઉત્તરક્રિયા થઈ ગયા પછી શ્રીમમર્થ
પાછા સનજનગઢમાં આવ્યા.

શાકે ૧૫૮૦ (ઈ. સ. ૧૬૫૮)માં શ્રી સમર્થ કહ્નાડમાં નિજનંદ
સ્વામીના ઉત્સવમાં ગયા. ઉત્સવની સમાપ્તિ થઈ ગયા પછી તેઓ
પાછા સનજનગઢ તરફ આવતા હતા. તેમની સાથે પચીસ ગ્રીસ શિષ્યો
હતા. બપોરે ભૂખ લાગવાથી સમર્થના શિષ્યોએ તેમની આજ્ઞા
લઈ જીવારનાં કેટલાંક કણસલાં તોડ્યાં અને તેને શેકીને તેમાંથી
દાણા કાઢી ખાવા લાગ્યા. એટલામાંજે જેતરમાંથી તે કણસલાં તોડ્યાં
હતાં તે જેતરનો માલિક દોડતો દોડતો આવ્યો અને સમર્થને સર્વનો

પ્રમુખ સમજી જીવારના સાંકાથી મારવા લાગ્યો. આ જોઈ સર્વ શિ-
ષ્યોએ મળી તે ખેડુતને પકડ્યો અને તેને મારવા માંડ્યો; પરંતુ
સમર્થ તેમને કહ્યું કે “એને મારવો ઉચિત નથી-છોડી દો.” પછી
તે ખેડુત પોતાને ઘેર ચાલ્યો ગયો અને સમર્થ સર્વ શિષ્યોસહિત
સતારામાં શિવાજી મહારાજની પાસે આવ્યા. બીજે દિવસે શિવાજી
મહારાજ જ્યારે સમર્થને મંગલસ્નાન કરાવવા લાગ્યા ત્યારે તેમના
શરીરપર મારનાં ચિહ્ન દેખાયાં. શિવાજી મહારાજે આ સંબંધે
પ્રશ્ન કર્યો, પરંતુ તેનો કંઈ પણ ઉત્તર મળ્યો નહિ. ભોજન કર્યા
પછી જ્યારે શ્રીસમર્થ શયનગૃહમાં વિશ્રાંતિ લેતા હતા ત્યારે
શિવાજી મહારાજે ઘણો પ્રયત્ન કરી એક શિષ્યની પાસેથી માર્ગમાં
ખનેલી ઘટનાની હકીકત મેળવી. ઉક્ત ખેડુતની મૂખતા જોઈ
શિવાજી મહારાજને ઘણો ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. તેમણે પોતાના સિપાઈ-
ઓને આજ્ઞા કરી કે, તે ખેડુતને મુરઠેટાટ બાંધીને હુમણાંજ ઘસડી
લાવો. શ્રી સમર્થ શયનાલયમાં સૂતા સૂતા આ સર્વ વાત સાંભળતા
હતા. તેમણે શિવાજી મહારાજને બોલાવી કહ્યું કે, તે ખેડુતને
ખંધાવી મંગાવ્યો નહિ અને મારપીટ કર્યો નહિ, હું કહું તેજ હંડ
માત્ર તેને આપજો.” શિવાજી મહારાજે શ્રીસમર્થની આજ્ઞા શિરો-
ધાર્ય કરી. દરબાર ભરાયા પછી તે ખેડુતને ત્યાં હાજર કરવામાં
આવ્યો. ત્યાં આવ્યા પહેલાંજ તેને ખજાર ચઢ ગઈ હતી કે જેને તેણે
એક સાધારણ વૈરાગી ધારીને માર્યો હતો તે તો છત્રપતિ શિવાજી
મહારાજના પૂજ્ય ગુરુ શ્રીસમર્થ રામદાસ સ્વામી છે. દરબારમાં
આવતાંજ તેણે શ્રીસમર્થને દિવ્ય અને ઉચ્ચ સિંહાસનપર બેઠેલા
જોયા. તે જિયારે લયથી ચરચર કંપવા લાગ્યો અને સમર્થના ચરણ-
માં પડી દેવા લાગ્યો. સમર્થે આશીર્વાદ આપ્યો કે “તારા ખેતર-
માં સારો પાક ઉતરશે.” તે પછી તે ઉઠીને શિવાજી મહારાજના
ચરણમાં પડ્યો અને ક્ષમા માગવા લાગ્યો. સમર્થની આજ્ઞાનુસાર
શિવાજી મહારાજે તેને અપરાધ ક્ષમા કર્યો અને તે ખેતર તેને
વંશપરંપરાને માટે આપી દીધું. આ ઘટના જોઈ દરબારીઓ
આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, તેઓ આશ્ચર્યચકિત થાય તેમાં નવાઈ
પણ શું ! ઉપકારનો બદલો ઉપકારથી આપનારા ઘણા લોકો છે;
પરંતુ અપકારનો બદલો ઉપકારથી આપનારા તો કેવળ સંતોજ છે.
મહાત્મા તુલસીદાસજી કહે છે કે:—

“તુલસી સંત સુખંજનરુ, ફૂલ ફૂલહિં પરહેત;

ઈતતે જન પાહન હને, ઉતતે વે ફલ દેત.”

શ્રીસમર્થે અપાવેલું તે ખેતર ઉપર જણાવેલા ખેડુતના વંશમાં આજે પણ કાયમ છે. ધન્ય છે તેમની આવી ક્ષમા અને ઉદારતાને !

શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામીના જંધુ શ્રેષ્ઠે પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી ભક્તિમાર્ગનો ઘણો પ્રચાર કર્યો. તેમણે “ભક્તિરહસ્ય,” “સુ-ગમ ઉપાય” તથા ઇતર કેટલીક પ્રકીર્ણ કવિતાઓ લખી છે. જ્યારે તેમને પ્રતીત થયું કે, હવે મારો અંતકાળ સમીપ આવી લાગ્યો છે ત્યારે તેમણે શ્રીસમર્થપર એક પત્ર મોકલ્યો અને તેમને અંતિમ મિલનને માટે બોલાવ્યા. આ સમયે શ્રીસમર્થ રામનવમીના ઉત્સવથી કેટલાક દિવસ પૂર્વેજ પોતાની જન્મભૂમિ જાંબમાં ગયા અને એક માસપર્યંત પોતાના જંધુની પાસે રહી પાછા આવ્યા આવ્યા. તેમના પાછા આવ્યા પછી થોડા દિવસમાં શાકે ૧૫૯૯ (ઈ.સ. ૧૬૭૭) માં શ્રેષ્ઠનો સ્વર્ગવાસ થયો અને તેમની પત્ની પોતાના પતિનું મસ્તક ખોળામાં લઈ સતી થઈ. આ સમાચાર સાંભળી શ્રીસમર્થે એક શિષ્યને મોકલી શ્રેષ્ઠના જન્મે પુત્રાને પોતાની પાસે તેડાવી લીધા. આ હકીકત જ્યારે શિવાજી મહારાજના જાણવામાં આવી ત્યારે તેઓ સમર્થની સમીપ આવ્યા અને તેમણે ઇચ્છા પ્રકટ કરી કે “જાંબ પ્રગણામાં ખીજાં ઘણાં ગામો જોડી દઈ તેનો સ્થાયી પ્રબંધ કરવો ઇચ્છુ છે.” ત્યારે શ્રીસમર્થે કહ્યું કે “હમણાં એમ કરવાની કાંઈ પણ આવશ્યકતા નથી; ભવિષ્યમાં જોઈશું.” આ સાંભળી શિવાજી મહારાજ પરમ દુઃખિત થઈ બોલ્યા કે “એમ જણાય છે કે શ્રીરામની સેવા કરવાનું મારા બાગ્યમાં લખ્યું નથી.” ત્યારે સમર્થે કહ્યું કે “ઠીક ત્યારે, હાલ થોડા દિવસને માટે પ્રબંધ કરી દો, કે જેથી સંપ્રદાયનો ખર્ચ ચાલે અને શ્રીરામનો ઉત્સવ પ્રતિવર્ષ ઉચિત રીતે થયા કરે.” આજ્ઞા મળતાં શિવાજી મહારાજે ૩૩ ગામ અને પ્રતિવર્ષ ૧૨૧ ખાંડી અનાજ આપવાનું નક્કી કર્યું. આ પ્રગણું હજી પણ શ્રેષ્ઠના વંશજોના અધિકારમાં છે. પ્રતિવર્ષ કેટલાક ઉત્સવો અને સદા સર્વદા સંતસમાગમ આ પ્રગણાની ઉપજમાંથીજ થયા કરે છે. ધન્ય છે શિવાજી મહારાજ સમાન રાજાઓની ઉદારતાને ! અસ્તુ. એક વર્ષપર્યંત શ્રેષ્ઠના પુત્રાને પોતાની પાસે રાખી સમર્થે તેમને અનેક પ્રકારનું શિક્ષણ આપી પછી તેમને ઘેર મોકલી દીધા.

શાકે ૧૬૦૨ (ઈ. સ. ૧૬૮૦) ના ચૈત્ર સુદ ૧૫ ને રવિવારે

શિવાજી મહારાજનો 'સ્વર્ગવાસ' થયો. શિવાજી અને સમર્થનો સંબંધ નૈસર્ગિક હતો. તેમણે એકબીજાની સહાયથી 'ધર્મપ્રચાર' અને લોકોદ્ધારનું કાર્ય કર્યું હતું. શિવાજીના સ્વર્ગવાસ પછી સમર્થે બહાર નીકળવું સર્વથા છોડી દીધું. તેઓ પોતાના ઓરડા-માંજ બેસી રહી લગવચ્ચિતનમાં મગ્ન રહેતા હતા. સંભાળના રાજ્યારોહણના ઉત્સવમાં શ્રીસમર્થ પોતે ગયા નહિ, પરંતુ તેમણે પોતાના એક મહંતને મોકલ્યો. થોડા દિવસ પછી તેમણે સંભાળનાં ઘોર અને ધૂષ્ટતાપૂર્ણ કર્મોની વાત સાંભળી તેની ઉપર એક ઉપદેશપૂર્ણ પત્ર લખ્યો. આ પત્ર અતિ મહત્વનો છે. આ પત્ર વાંચવાથી સમર્થના રાજનીતિવિષયક જ્ઞાનનો સારો પરિચય મળે છે. પરંતુ સંભાળ મહારાજ આ વખતે કુસંગતમાં એટલા બધા દુસાઈ પડ્યા હતા કે તેમણે શ્રી સમર્થના ઉપદેશનો કાંઈ લાભ લીધો નહિ.

શ્રીસમર્થનું નિર્વાણ

શાકે ૧૬૦૩ (ઇ. સ. ૧૬૮૧)ના રામનવમી-ઉત્સવ પર સમર્થ આશ્રમમાં ગયા અને ત્યાંના મંદિરમાં પોતાના પ્રિય ઉપાસ્ય દેવ શ્રીરામનાં દર્શન કર્યાં. ત્યારપછી તેઓ હનુમાનજીની આજ્ઞા લઈ સજ્જનગઢમાં પાછા આવ્યા. અંતકાળ સમીપ આવેલો જાણી તેમણે કેટલાક દિવસ પૂર્વશીજ અન્નનો ત્યાગ કરી દીધો અને કેવળ દુग्ધપાન કરીને રહેવા લાગ્યા. તે સમયે જો કે તેમનું તેજ વૃદ્ધિ-ગત થતું જતું હતું, તોપણ તેમનું શરીર દિવસાનુદિવસ અધિકાધિક દીર્ઘ થતું જતું હતું. ત્યારપછી કેટલેક દિવસે 'વિ. સં. ૧૭૩૮' ના માધ વહી આઠમનો દિવસ આવી પહોંચ્યો. તે દિવસે સમર્થને એવી ઇચ્છા થઈ કે "મારા શિષ્યો પેટી કોઈને મારો અંતિમ દિવસ વિદિત છે કે નહિ તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ," આથી તેઓ પોતાના સર્વ શિષ્યો સમક્ષ આ અર્થ સ્વીકૃતિ બોલ્યા:—

“રઘુકુલતિલકાયા વેળ સન્નિધ આલા,

તદુપરિ ભજનને પાહિજે સાંગ કેલા.”

(રઘુકુલતિલકનો સમય નિકટ આવી પહોંચ્યો છે, માટે હવે સાંગોપાંગ ભજન કરવું જોઈએ.) આ સાંભળી ઉદ્વેશવામીએ તત્કાલ આ સ્વીકૃતિની પૂર્તિ આ પ્રમાણે કરી:—

“અનુદિન નવમી હિ માનસી આઠવાવી,

બદુત લગળગીને કાર્યત્રિદિ કરાવી.”

(અંતિમ દિવસ નવમીનું સ્મરણ રાખવું જોઈએ અને પરમ શીઘ્રતાથી કાર્યસિદ્ધિ કરવી જોઈએ.) આ શ્લોકાર્થ સાંભળી શ્રી-સમર્થ પરમ પ્રસન્ન થયા અને તેમણે સર્વને ઉત્સાહપૂર્વક ભજન કરવાની આજ્ઞા આપી. અષ્ટમીએ દિવસરાત ભજનની ધૂન લાગી રહી. સર્વ શિષ્યો ભેગા થઈ ગયા. નવમીનો દિવસ આંચો. તે દિવસે સમર્થ પોતે પલંગપરથી નીચે ઉતરી જમીનપર બેઠા. પછી તેમણે શિષ્યોના અતિ આગ્રહથી થોડીક ખાંડ અને દ્રાક્ષ ખાધી અને થોડુંક નિર્મળ જળ પીધું. થોડી વાર પછી જ્યારે સમર્થ વાયુનું શોષણ કરવા લાગ્યા, ત્યારે સર્વ શિષ્યો મોટેથી આકંઠ કરવા લાગ્યા. સમર્થે તે સર્વેને કહ્યું:—“ આજપર્યંત મારી પાસે રહીને શું તમે રેતાંજ શીખ્યા છો? ” શિષ્યો બોલ્યા:—“સંશુભ મૂર્તિ તો ચાલી જાય છે, હવે અમે ભજન કેની સાથે કરીશું અને બોલવાની ઇચ્છા થતાં કેની સાથે બોલીશું? ” સમર્થે અંતિમ ઉત્તર આપ્યો:—“ જેને મારી સાથે બોલવાની ઇચ્છા હોય તેણે મારા ‘દાસબોધ’ આદિ ગ્રંથો વાંચવા. આ ગ્રંથો વાંચવા એ મારી સાથે પ્રત્યક્ષ વાતચીત કરવા બરાબર છે.” આટલું બોલી તેમણે અગિયાર વાર “હરહર” શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યો; અને અંતે “રામ” શબ્દનો ઉચ્ચાર કરતાંજ સમર્થના મુખમાંથી તેજ નીકળી સમીપ સ્થાપિત કરેલી રામની મૂર્તિ-માં પ્રવિષ્ટ થઈ ગયું. ભજન આખાંડ રીતે ચાલતુંજ હતું. તે સમયે ભજનનો ધ્વનિ વધી ગયો. આ પ્રકારે શાકે ૧૬૦૩ (વિ. સં. ૧૭૩૮)ના માઘ વદી નવમીને દિવસે મહારાષ્ટ્રના કેવળ સિદ્ધરત્ન, સાધુરાજ, આતુર્યસાગર, રાજનીતિશિરોમણિ, ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના સાક્ષાત્ અવતાર અને નિઃસ્પૃહ મહાત્મા ‘રામ’-માં લીન થઈ ગયા. ‘દાસબોધ’-માં તેમણે અનેક સ્થાને

“....., હરિભક્તિરસ સાદર બહાવે,

મરોન કીર્તિસ ઉરવાવે;.....૧૩(૬૦ ૧૨. સં ૨૦)

“સદા હરિભક્તિમાં તત્પર રહેવું જોઈએ અને મરણ પછી કીર્તિરૂપે સદા જગતમાં જીવંત રહેવું જોઈએ” એવા આશય-નાં જે વચનો વાપર્યાં છે તેને તેઓ અક્ષરથઃ સત્ય કરી ગયા. હે સદ્ગુરુ સમર્થ! આપ આપનાં ઉક્ત વચન અનુસાર કીર્તિ-રૂપે—અને આત્મસ્વરૂપે પણ—અગર છો! આપ સ્વયં અમર થયા છો; જોટલુંજ નહિ, પરંતુ આપે આપના આદર્શથી

અસંખ્ય લોકોને અમર કર્યા છે, 'અમર કરો છો અને અમર કરશો. જ્યાંસુધી આ પવિત્ર ભૂમિના નિવાસીઓને મહારાષ્ટ્રના નામનું અભિમાન છે ત્યાંસુધી આપ અને આપનો ઉપદેશ આ પૃથ્વીપર અટલ, અચલ અને અમર છે.

શ્રીસમર્થ અને શિવાજી

પાછળ અમે કહી ગયા છીએ કે, શિવાજીએ શ્રીરામદાસ સ્વામીને પોતાના ગુરુ ઇનામ આપ્યા હતા અને તેમનો પરસ્પર સંબંધ અતિ ગહન અને મહત્વનો હતો. કેટલાક આધુનિક લેખકોમાં આ બે વ્યક્તિના ઐતિહાસિક સંબંધ પરત્વે કાંઈક મતભેદ છે. જોકે આ વાત સામાન્ય છે કે, શ્રીરામદાસ સ્વામી શિવાજીના ગુરુ હતા, તેમની આજ્ઞા માનવી એ તેઓ પોતાનો પરમ ધર્મ સમજતા હતા, તેઓ તેઓ જાનેની સુલાકાત ક્યારે અને કયા સ્થાનમાં થઈ, શિવાજીએ મંત્રોપદેશ ક્યારે લીધો, શુરુ અને શિષ્યનું પરસ્પર વર્તન કેવું હતું, શિવાજી કયા કયા વિષયોમાં પોતાના ગુરુની સલાહ લેતા હતા, સ્વધર્મ અને સ્વરાજ્ય-સ્થાપનના મહત્કાર્યોમાં સમર્થની કેટલી 'અને કેવા પ્રકારની સહાયતા હતી ઇત્યાદિ વિષયો પર તો કાંઈક મતભેદ રહે છેજ. અધિકાંશ વિદ્વાનોના અભિપ્રાય એવાથી પ્રતીત થાય છે કે, આ પ્રશ્નોનો નિર્ણય સહજ થઈ શકે એમ છે. મહારાષ્ટ્રની ઐતિહાસિક સામગ્રીની શોધખોળ કરનાર વિખ્યાત પ્રોફેસર રાજવાડે આ વિષયપરત્વે જણાવે છે કે “સિદ્ધ વાતને સિદ્ધ કરવાને પ્રયત્ન કરવાથી કાંઈ પણ લાભ મળતો નથી. જ્યાંસુધી ‘દાસબોધ’ ગ્રંથ વિષયમાં રહેશે અને જ્યાં સુધી ઇતિહાસમાં એવો ઉલ્લેખ રહેશે કે, મરાઠાઓએ સત્તરમી શતાબ્દીમાં સ્વતંત્ર રાજ્ય સ્થાપિત કર્યું હતું, ત્યાંસુધી શ્રીરામદાસ અને શિવ છત્રપતિનો સંબંધ પુનઃ સિદ્ધ કરવાની આવશ્યકતા માત્ર ચિત્ત-ભ્રમના વ્યાધિથી પીડાતા માણસો સિવાય કોઈને પણ જણાશે નહિ.” ધુળીઆની સત્કાર્યોત્તેજક સલાહો શ્રીરામદાસ અને શિવાજીના સંબંધ પરત્વે પુષ્કળ ઐતિહાસિક હકીકત પ્રકટ કરી છે અને તે હજી પણ એ વિષયની શોધખોળ કરી રહી છે. તે શ્રીરામદાસ સ્વામીનું જૂઠ્ઠાચરિત્ર ઐતિહાસિક પ્રમાણે સહિત તથા આધુનિક વિવેચનપદ્ધતિ અનુસાર અલ્પ સમયમાં પ્રકાશિત કરવાની છે. આશા છે કે, એ ચરિત્રથી સર્વને લાભ થશે.

જે સમયે શ્રીરામદાસ સ્વામી લોકોદ્ધાર કરવાને માટે કૃષ્ણા નદીના તટપર જઈ આફસઝામમાં નિવાસ કરવા લાગ્યા, તે સમયે ત્યાં નરસોમલનાથ નામના એક મામલતદાર રહેતા હતા. તેમણે સમર્થની યોગ્યતા જાણી તેમની પાસે મંત્રોપદેશ લીધો. થોડા સમયમાંજ ત્યાં રામદાસી સંપ્રદાયની ઘણી વૃદ્ધિ થવા લાગી. ધીમે ધીમે આ સમાચાર શિવાજી મહારાજના જાણવામાં આવ્યા. આ સમયે શિવાજીની રાજસત્તા મહારાષ્ટ્રમાં ઘણી વધી ગઈ હતી. તેમણે રાયગઢનો કિલ્લો જીતી લીધો હતો. પ્રતાપગઢમાં એક નવીન કિલ્લો બાંધી તેમાં તેમણે ભવાની દેવીની મૂર્તિ સ્થાપિત કરી હતી. તેમણે પૂનાને મુખ્ય સ્થાન બનાવી નાસિકથી કરવીર સુધીનો સમગ્ર પ્રાંત તથા કોંકણનો કેટલોક ભાગ જીતી લીધો હતો. જોકે આ પ્રકારે તેઓ રાજ્ય મેળવવાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હતા, તોપણ તેમને સંતસમાગમની વિશેષ રુચિ હતી. બાહ્યાવસ્થાથીજ સંત સાધુ પ્રત્યે પૂજ્યભાવ હોવાથી તેઓ સંતસમાગમ કરવાને માટે સદા ઉત્કંઠિત રહેતા હતા. તેઓ રાજ્યવ્યવસ્થામાંથી પણ વખત કાઢીને ચિંત્યવડ, દેહુ, આલંદી આદિ પ્રસિદ્ધ સ્થાનોમાં સાધુજનોનાં દર્શન કરવાને વારંવાર જતા હતા અને તેમનો ઉપદેશ શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરતા હતા. જ્યાં જ્યાં હરિ-ભજન અને કીર્તન થતું હતું, ત્યાં ત્યાં તેઓ અવશ્ય જતા હતા. તેમની માતા જીજ્ઞાસાએ તેમને બાહ્યાવસ્થામાંજ સના-તન ધર્મ, શાસ્ત્ર, વેદ, પુરાણ, વેદાંત આદિનાં ગહન તરવ અને સિદ્ધાંતો તથા બોધદાયક કથાઓનું શિક્ષણ અપાવ્યું હતું. પોતાની માતાનું શિક્ષણ તથા સંતસમાગમને લીધે તેમના મનમાં પોતાના જીવનની સાર્થકતાપરત્વે અનેક ઉચ્ચ વિચારો પ્રવિષ્ટ થયા હતા. જીવનની સાર્થકતા ઉત્તમ રીતે કેમ થઈ શકે તેના ચિંતનમાંજ તેઓ સદા નિમગ્ન રહેતા હતા. તેમણે એક વાર સુપ્રસિદ્ધ સાધુ તુકારામ બુવાની પાસે મંત્રોપદેશ માગ્યો હતો; પરંતુ તેમણે શિવાજીને શ્રીરામદાસ સ્વામીને શરણે જવાની આજ્ઞા કરી. આ પ્રકારે શિવાજીએ જ્યારે પોતાની સુસુક્ષ્માવસ્થામાં શ્રીસમર્થની સાધુ તરીકેની કીર્તિ સાંભળી, ત્યારે તેમને તેમનાં દર્શન કરવાની ઉત્કંઠ અભિલાષા ઉત્પન્ન થઈ; તેથી તેમણે સમર્થને એક પત્ર લખી પોતાની રાજધાનીમાં બોલાવ્યા, પરંતુ સમર્થ ત્યાં ગયા નહિ. તેમણે શિવાજીના પત્રનો ઉત્તર મોકલી દીધો.

આ પત્ર ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી જોતાં અતિ મહત્વનો છે. તેમાં શિવાજીને સમર્થ જે ઉપદેશ આપ્યો છે તે લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. તે પત્રના કેટલાક ભાગોનો ભાવાર્થ અત્રે આપવો અને આવશ્યક સમજાવે છીએ. સમર્થ શિવાજીને લખે છે કે:—

“હાલમાં ભૂમંડલમાં એવો કોઈ પણ માણસ નથી કે જે ધર્મની રક્ષા કરે. મહારાષ્ટ્રમાં તમારે લીધેજ ધર્મનું રક્ષણ થયું છે. અહીંયાં જે થોડો ઘણો ધર્મ દૃષ્ટિગોચર થાય છે અને સાધુ-જનોની રક્ષા થાય છે, તે સર્વ તમારે લીધેજ છે. તમને ધન્ય છે ! તમે દુષ્ટોનો સંહાર કર્યો છે. તે લોકો તમારાથી ડરે છે. ઘણા માણસો તમારા આશ્રયમાં રહેવા લાગ્યા છે. હવે તમારે ધર્મસંસ્થાપનના કાર્યમાં વિશેષ લક્ષ્ય આપવું જોઈએ. આ વાત સત્ય છે કે, તમને રાજકાર્ય ઘણું કરવું પડતું હોવાથી તમારી ચિત્તવૃત્તિ વ્યગ્ર થઈ જાય છે. આવી દશામાં રાજા અને મંત્રીનો વિચાર એક હોવો જોઈએ. જો એકતા નહિ હોય તો કાર્ય નહિ થઈ જશે. સર્વ લોકોને પ્રસન્ન રાખજો, સનન-દુર્ગનની ખૂબ તપાસ રાખજો, ન્યાય અને નીતિનો કદી પણ ત્યાગ કરશો નહિ, લાલચમાં કદી પણ ફસાશો નહિ, સદા સાવધાન રહેજો. હું સ્પષ્ટ બોલું છું તે માટે કોધ કરશો નહિ. જે કાંઈ કહ્યું છે તે વિષે યથાવત્ મનન કરજો. જો ખરેખર અંતઃકરણ-પૂર્વક કામ કરવું હોય તો મારા દર્શાવેલા માર્ગનો સ્વીકાર કરજો આથી શ્રીરામચંદ્રજી તમારા પર કૃપા કરશે, તમારું કાર્ય સિદ્ધ થશે અને તમારા સર્વ મનોરથ પૂર્ણ થશે. આ સંખ્યા જરા પણ સંદેહ રાખશો નહિ.” આ પત્ર વાંચી શિવાજીના ધાર્મિક અને નિષ્ઠાચુકત અંતઃકરણની શ્રીરામદાસ સ્વામીનાં દર્શન કરવાની ઉત્કંઠા અધિક તીવ્ર બની. આથી તેઓ પોતાની સાથે કેટલાક માણસોને લઈને સમર્થનાં દર્શન કરવાને આકલ્ ગયા; પરંતુ સમર્થનાં દર્શન થયાં નહિ. કારણ કે તેઓ કાંઈ એક રથાનમાં રહેતા નહોતા, પરંતુ ચાકલની આસપાસના પ્રદેશમાં કુખ્યા નદીના તટપરના જંગલમાં તથા ખીણો અને કોતરોમાં વિચરતા રહેતા હતા. મહીપતિએ પોતાના “સંતપિજય” નામક ગ્રંથમાં જણાવ્યું છે કે, આ પ્રકારે શિવાજી મહારાજને અનેક વાર નિરાશ થવું પડ્યું હતું, તોપણ તેમણે યત્ન છોડ્યો નહિ. અતે તેઓ એવો નિશ્ચય કરીને ઘરમાંથી બહાર

નીકળ્યા કે, જ્યાંસુધી શ્રી સમર્થનાં દર્શન થશે નહિ અને તેમનો પ્રસાદ મળશે નહિ, ત્યાંસુધી હું લોજન કરીશ નહિ. આવો દૃઢ નિશ્ચય કરી તેઓ શ્રી સમર્થની શોધ કરવાને ચાલ્યા. ચાંદલના જંગલમાં ફરતા ફરતા તેઓ અત્યંત વિહ્વલ અને આત્મ ખની ગયા ત્યારે સમર્થના એક શિષ્યદ્વારા તેમને ખબર મળી કે, તેઓ પાસેના એક બાગમાં હતા. શિવાજીએ ત્યાં જઈ તેમનાં દર્શન કર્યાં. ઉભય વચ્ચે પ્રેમપૂર્ણ વાર્તાલાપ થયો. શાકે ૧૫૭૧ ના વૈશાખ સુદી ૮ ને શુરુવારે સમર્થે શિવાજીને ઉપદેશમંત્ર આપ્યો અને તેમને અદ્વૈતનું જ્ઞાન કરાવવાને માટે ‘દાસબોધ’ના તેરમા દશકનો ‘લઘુબોધ’ નામનો છઠ્ઠો સમાસ સંભળાવ્યો.

અમે ઉપર જણાવી ગયા છીએ કે, શ્રીસમર્થ એક સ્થાનમાં બાંજો સમય રહેતા નહોતા. તેઓ કદી ચાંદલના મઠમાં રહેતા તો કદી કુખ્યા નદીના તટપર આવેલાં જંગલો તથા પર્વતોમાં રહેતા; અને કદી દેશપર્યટન વા તીર્થયાત્રા કરવાને ચાલ્યા જતા. આથી શિવાજી મહારાજ પોતાના શુરુનાં દર્શન નિત્ય નિયમપૂર્વક કરી શકતા નહોતા. તેઓ નિત્ય સમાગમનો લાભ લેવાને માટે સમર્થ પોતાની નિકટના કેાઈ સ્થાનમાં રહે તો ઠીક એમ ઇચ્છતા હતા. તેમણે આ માટે તેમને અનેક વાર પ્રાર્થના કરી; પરંતુ સમર્થે તે પ્રત્યે વિશેષ લક્ષ્ય આપ્યું નહિ. ત્યારે શિવાજીએ તેમની ઉપર પત્ર મોકલ્યો. આ પત્રમાં અનેક લિખિત બિન્ન પ્રસંગોનું વર્ણન છે. આ પત્ર સમર્થ અને શિવાજીના પરસ્પરના સંબંધનું ઐતિહાસિક પ્રમાણ છે. આ પત્રનો જે ઉત્તર શ્રીસમર્થે આપ્યો તેનો સારાંશ નીચે પ્રમાણે છે. એ વાંચવાથી સમર્થ અને શિવાજીનો સંબંધ કેવો નિકટનો હતો તેનો નિશ્ચય પાઠકે પોતે કરી શકશે.

શ્રી સમર્થે શિવાજીને ઉપદેશ આપ્યો કે “રાજ્ય સંપાદન કરી ધર્મસ્થાપના કરવી; દેવ, સંત અને બ્રાહ્મણોની સેવા કરવી અને પ્રજાની ખીડા દૂર કરી તેનું પાલન તથા રક્ષણ કરવું એ તમારો મુખ્ય ધર્મ છે.” વળી તેમણે આશીર્વાદ આપ્યો કે “તમારા સર્વ મનોરથ પૂર્ણ થશે.” શિવાજીનો દૃઢ વિશ્વાસ હતો કે “હુષ્ટ દુર્જનનો નાશ અને વિપુલ દ્રવ્યપ્રાપ્તિ” એ શ્રીશુરુચરણોના પ્રતાપનું જ ફલ છે; અને શિવાજીની ઇચ્છા હતી કે સમર્થ સદ્ગુરુ રામદાસ સ્વામીના ચરણકમલોમાં સર્વ રાજ્ય અર્પણ કરી નિત્ય શુરુચરણોની સેવા કરવાનો અવસર

મને મળે તો ઠીક; પરંતુ તેમની આ ઈચ્છા બાણતાં સમર્થ જોટલુંજ. કહ્યું કે “સ્વધર્માનુસાર વર્તન કરવું એ મારી સેવા કરવા સમાનજ છે.” ત્યાર પછી શિવાજીએ એવી પ્રાર્થના કરી કે “સ્વામી કોઈ નિકટના સ્થાનમાં રહે અને વારંવાર હર્શનનો લાભ મળતો રહે; અને કોઈ સ્થાને રામની મૂર્તિ સ્થાપન કરી મઠનો પ્રબંધ કરવામાં આવે તો સંપ્રદાયની વૃદ્ધિ થશે.” આ પ્રાર્થના લક્ષ્યમાં લઈ સમર્થે આદ્યલમાં શ્રીરામની મૂર્તિની સ્થાપના તો કરી; પરંતુ તેઓ પોતે તો આસપાસની ગિરિકંઠરાઓમાંજ રહ્યા. તે પછી શિવાજીએ એવી પ્રાર્થના કરી કે “શ્રીરામની પૂજા, મહોત્સવ આદિ ધર્મકૃત્યો સાંગોપાંગ કરવાને માટે કેટલાંક ગામો નિયત કરવાની આવશ્યકતા છે; માટે તેમ કરવાની આજ્ઞા આપો.” આ સાંભળી સમર્થે કહ્યું કે “કાંઈ વિશેષ ઉપાધિની આવશ્યકતા નથી. પણ શ્રીરામની સેવા કરવાનો તમારો નિશ્ચયજ હોય તો જે કાંઈ નિયત કરવાની ઇચ્છા હોય તે કરો.” ત્યારે શિવાજી મહારાજે સમર્થના સંપ્રદાયની સેવા કરવાના હેતુથી કેટલાંક ગામોની સનંદ લખી સમર્થની ઉપર મોકલી આપી અને નિવેદન કર્યું કે “શ્રીરામનો ઉત્સવ સદા કરતા રહેવાની મને આજ્ઞા આપશો.” શિવાજીનો અતિ આગ્રહ જોઈ સમર્થ સતારાની પાસે આવેલા સજ્જનગઢના કિલ્લામાં રહેવા લાગ્યા. શિવાજીએ તેમને માટે ત્યાં એક મઠ બંધાવી આપ્યો.

એક દિવસ સમર્થ માહુલીસંગમ આગળ રનાનસંધ્યા કરી ભિક્ષા માગતા માગતા સતારામાં શિવાજીના મહાલયમાં ગયા; અને “જય જય શ્રીરઘુવીર સમર્થ”ની ગંજના કરી ભિક્ષા માગી. સમર્થની વાણી શ્રવણ કરતાંજ શિવાજીનું હૃદય ગદ્ગદ થઈ ગયું. તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે, આવા સત્પાત્ર સદ્ગુણની ઝોળીમાં શું નાખવું? પછી તરતજ તેમણે એક ઠાગળ પર “શ્રી સગર્યના ચરણોમાં “મેં સર્વ રાત્રિય સમર્પણ કરી દીધું છે” એ શબ્દો લખ્યા અને તે પત્રપર મહોર કરી, બહાર આવી તેને સગર્યની ઝોળીમાં નાખી સાપ્તાંગ ડંડવત્ કર્યા. એ જોઈ શ્રી. સમર્થે પૂછ્યું કે “કેમ શિવળા! આ દેવી ભિક્ષા આપી? મુઠ્ઠી-ભરં ચોખા ઝોળીમાં નાખ્યા હોત તો બપોરનું લોજન થાત. આજે શું ઠાગળનો દુકડોજ સમર્પણ કરીને મારું આતિથ્ય

કરો છો ? ” આટલું બોલી જ્યારે તેમણે ઉક્ત કાગળ બહાર કાઢીને વાંચ્યો, ત્યારે તેમને ખબર પડી કે શિવાજીએ તો તેમને પોતાનું સર્વ રાજ્ય સમર્પણ કરી દીધું હતું । શ્રીસમર્થે શિવાજીને પૂછ્યું કે “કેમ શિવજી ! રાજ્ય તો તમે મને અર્પણ કરી દીધું, હવે તમે શું કરશો ? ” શિવાજીએ હાથ જોડી નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું કે “આપના ચરણની સેવામાં રહી કાળક્રમણ કરીશ. ” આ સાંભળી સમર્થે હસ્યા અને બોલ્યા કે “ બાપુ ! જે જેનું કામ છે તેજ તેણે કરવું ઉચિત છે. બ્રાહ્મણોએ જપતપ કરી જ્ઞાન સંપાદન કરવું જોઈએ અને ક્ષત્રિયોએ ક્ષાત્ર-ધર્મનું જ પાલન કરવું જોઈએ. આ પ્રકારે પોતપોતાનાં કર્મ કરવાથી જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. પોતપોતાનાં કર્મો યથાવત્ કરવાથી જ જન્મની સાર્થકતા થાય છે. પૂર્વે શ્રીરામચંદ્રે પણ પોતાના કુલશુરુ વસિષ્ઠને અર્પું રાજ્ય અર્પણ કરી દીધું હતું; પરંતુ તે સમયે વસિષ્ઠે શ્રીરામને યોગવાસિષ્ઠના રૂપમાં નીતિ, ન્યાય અને ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો અને તેમનું રાજ્ય તેમને પાછું સોંપી દીધું. રાજા જનકે પણ યાજ્ઞવલ્કયને રાજ્ય અર્પણ કર્યું હતું; પરંતુ તે ન સ્વીકારતાં તેમણે જનકને રાજધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. શિવજી ! અમો વેરાગીઓને રાજ્યની શી અગત્ય છે ? કદાચિત્ હું તેને અંગીકાર પણ કરી લઉં, તો પણ તેને સંભાળવાને માટે જે પ્રધાનની જરૂર છે, તે પ્રધાન તું જ બન; અને રાજ્યને માફ જ ગણીને તેનો પ્રબંધ કર. ” આ ઉપદેશ સાંભળતાં જ શિવાજીનું અંતઃકરણ ગદ્ગદિત થઈ ગયું. તેમને લાગ્યું કે, હવે રાજ્ય પાછું હાથમાં લીધા વિના ચાલે તેમ નથી; તેથી તેમણે સમર્થને પ્રાર્થના કરી કે “હવે કૃપા કરી આપની પાટુકા મને આપો. તેને રાજ્યાસન પર સ્થાપિત કરી હું પ્રધાનની પેઠે રાજ્યવ્યવસ્થા સંભાળીશ. ” સમર્થે આ પ્રાર્થના સ્વીકારી. આજ સમયથી શિવાજી મહારાજે પોતાના રાજ્યનો ઝુંડો ભગવા રંગનો બનાવ્યો. મરાઠા લોકોનો આ “ ભગવો ” ઝુંડો ઇતિહાસમાં મુપ્રસિદ્ધ છે.

. શિવાજી મહારાજ જ્યારે સામનગદનો કિલ્લો બંધાવતા હતા ત્યારે એક દિવસ કિલ્લાના બાંધકામમાં લાગેલાં સેંકડો માણસો-ને જોઈને તેમના મનમાં અભિમાન ભરેલો વિચાર આવ્યો કે “હું દેટલાં બધાં માણસોનું પાલન કરી શકું છું ? ” એટલામાં

મને મળે તો ઠીક; પરંતુ તેમની આ ઇચ્છા જાણતાં સમર્થ એટલુંજ. કહ્યું કે “સ્વધર્માનુસાર વર્તન કરવું એ મારી સેવા કરવા સમાનજ છે.” ત્યાર પછી શિવાજીએ એવી પ્રાર્થના કરી કે “સ્વામી કેાઈ નિકટના સ્થાનમાં રહે અને વારંવાર દર્શનનો લાભ મળતો રહે; અને કેાઈ સ્થાને સમગ્રી મૂર્તિ સ્થાપન કરી મઠનો પ્રબંધ કરવામાં આવે તો સંપ્રદાયની વૃદ્ધિ થશે.” આ પ્રાર્થના લક્ષ્યમાં લઈ સમર્થ આશ્રમમાં શ્રીરામની મૂર્તિની સ્થાપના તો કરી; પરંતુ તેઓ પોતે તો આસપાસની ગિરિકંદરાઓમાંજ રહ્યા. તે પછી શિવાજીએ એવી પ્રાર્થના કરી કે “શ્રીરામની પૂજા, મહોત્સવ આદિ ધર્મકૃત્યો સાંગોપાંગ કરવાને માટે કેટલાંક ગામો નિયત કરવાની આવશ્યકતા છે; માટે તેમ કરવાની આજ્ઞા આપો.” આ સાંભળી સમર્થે કહ્યું કે “કાંઈ વિશેષ ઉપાધિની આવશ્યકતા નથી. પણ શ્રીરામની સેવા કરવાનો તમારો નિશ્ચયજ હોય તો જે કાંઈ નિયત કરવા ની ઇચ્છા હોય તે કરો.” ત્યારે શિવાજી મહારાજે સમર્થના સંપ્રદાયની સેવા કરવાના હેતુથી કેટલાંક ગામોની સનંદ લખી સમર્થની ઉપર મોકલી આપી અને નિવેદન કયું કે “શ્રીરામનો ઉત્સવ સદા કરતા રહેવાની મને આજ્ઞા આપશો.” શિવાજીને અતિ આશ્રક્ષ્ણે સમર્થ સતારાની પાસે આવેલા સત્જનનગદના કિલ્લામાં રહેવા લાગ્યાં. શિવાજીએ તેમને માટે ત્યાં એક મઠ બંધાવી આપ્યો.

એક દિવસ સમર્થ મારુંલીસંગમ આગળ સ્નાનસંધ્યા કરી ભિક્ષા માગતા માગતા સતારામાં શિવાજીના મહાલયમાં ગયા; અને “જય જય શ્રીરઘુવીર સમર્થ”ની ગંજના કરી ભિક્ષા માગી. સમર્થની વાણી શ્રવણ કરતાંજ શિવાજીનું હૃદય ગદગદ થઈ ગયું. તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે, આવી સત્પાત્ર સદ્ગુરુની ઝોળીમાં શું નાખવું? પછી તરતજ તેમણે એક કાગળ પર “શ્રી સમર્થના ચરણોમાં “મેં સર્વ રાત્ર્ય સમર્પણ કરી દીધું છે” એ શબ્દો લખ્યા અને તે પત્રપર મહોર કરી, બહાર આવી તેને સમર્થની ઝોળીમાં નાખી સાષ્ટાંગ દંડવત્ કર્યા. એ જોઈ શ્રીસમર્થે પૂછ્યું કે “કેમ શિવળા! આ કેવી ભિક્ષા આપી? સૂકી ભરં ચોખા ઝોળીમાં નાખ્યા હોત તો બપોરનું ભોજન થાત. આજે શું કાગળનો દુકડોજ સમર્પણ કરીને મારું આતિથ્ય

કરો છો ? ” આટલું બોલી જ્યારે તેમણે ઉક્ત કાગળ બહાર કાઢીને વાંચ્યો, ત્યારે તેમને ખબર પડી કે શિવાજીએ તો તેમને પોતાનું સર્વ રાજ્ય સમર્પણ કરી દીધું હતું ! શ્રીસમર્થે શિવાજીને પૂછ્યું કે “કેમ શિવબા ! રાજ્ય તો તમે મને અર્પણ કરી દીધું, હવે તમે શું કરશો ? ” શિવાજીએ હાથ જોડી નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું કે “આપના ચરણની સેવામાં રહી કાળક્રમણ કરીશ.” આ સાંભળી સમર્થ હસ્યા અને બોલ્યા કે “બાપુ ! જે જેનું કામ છે તેજ તેણે કરવું ઉચિત છે. પ્રાદ્વિજીએ જપતપ કરી જ્ઞાન સંપાદન કરવું જોઈએ અને ક્ષત્રિયોએ ક્ષાત્ર-ધર્મનું જ પાલન કરવું જોઈએ. આ પ્રકારે પોતપોતાનાં કર્મ કરવાથીજ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. પોતપોતાનાં કર્મો યથાવત્ કરવાથીજ જન્મની સાર્થકતા થાય છે. પૂર્વે શ્રીરામચંદ્રે પણ પોતાના કુલગુરુ વસિષ્ઠને અર્ધું રાજ્ય અર્પણ કરી દીધું હતું; પરંતુ તે સમયે વસિષ્ઠે શ્રીરામને યોગવાસિષ્ઠના રૂપમાં નીતિ, ન્યાય અને ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો અને તેમનું રાજ્ય તેમને પાછું સોંપી દીધું. રાજા જનકે પણ યાજ્ઞવલ્ક્યને રાજ્ય અર્પણ કર્યું હતું; પરંતુ તે ન સ્વીકારતાં તેમણે જનકને રાજધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. શિવબા ! અમો વેરાગીઓને રાજ્યની શી અગત્ય છે ? કહાચિત્ હું તેને અંગીકાર પણ કરી લઉં, તો પણ તેને સંભાળવાને માટે જે પ્રધાનની જરૂર છે, તે પ્રધાન તુંજ બન; અને રાજ્યને માફજ ગણીને તેનો પ્રબંધ કર.” આ ઉપદેશ સાંભળતાંજ શિવાજીનું અંતઃકરણ ગદ્ગદિત થઈ ગયું. તેમને લાગ્યું કે, હવે રાજ્ય પાછું હાથમાં લીધા વિના ચાલે તેમ નથી; તેથી તેમણે સમર્થને પ્રાર્થના કરી કે “હવે કૃપા કરી આપની પાકુકા મને આપો. તેને રાજ્યાસન પર સ્થાપિત કરી હું પ્રધાનની પેઠે રાજ્યવ્યવસ્થા સંભાળીશ.” સમર્થે આ પ્રાર્થના સ્વીકારી. આજ સમયથી શિવાજી મહારાજે પોતાના રાજ્યનો ઝુટો ભગવા રંગનો બનાવ્યો. મરાઠા લોકોનો આ “ભગવો” ઝુટો ઇતિહાસમાં સુપ્રસિદ્ધ છે.

શિવાજી મહારાજ જ્યારે સામનગઢનો કિલ્લો બંધાવતા હતા ત્યારે એક દિવસ કિલ્લાના બાંધકામમાં લાગેલાં સેંકડો માણસો-ને જોઈને તેમના મનમાં અભિમાન ભરેલો વિચાર આવ્યો કે “હું કેટલાં બધાં માણસોનું પાલન કરી શકું છું ? ” એટલામાં

અકસ્માત્ શ્રીસમર્થ ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. તેમને જોઈને શિવાજીએ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા અને આમ આચાર્યનક પધારવાનું કારણ પૂછ્યું. શ્રીસમર્થે કહ્યું કે “તું શ્રીમાન્ છે, તું હજારો માણસોનો પાલનકર્તા છે; માટે તારું કારખાનું જોવા આવ્યો છું.” શિવાજી બોલ્યા કે “એ સર્વ આપની કૃપાનું જ ફલ છે.” આ પ્રકારે વાર્તાલાપ ચાલતો હતો એવામાં સમર્થની દૃષ્ટિ નિકટ પડેલા એક પથ્થર તરફ ગઈ. તે પથ્થરને જોઈ સમર્થ બોલ્યા કે “એક મનુરની પાસે આ પથ્થર તોડાવો.” શિવાજીની આજ્ઞાથી એક મનુર તે પથ્થર તોડવા લાગ્યો. સમર્થે કહ્યું કે:—“એને ઝાઝો ધકકો લાગવા દઈશ નહિ અને બે ટુકડા સરખા કરજે.” પથ્થરના બે ટુકડા થતાંજ અંદરના પોલા લાગમાંથી થોડુંક પાણી અને એક જીવતો દેડકો નીકળ્યો. આ અમત્કાર જોઈને સર્વને બહુ આશ્ચર્ય થયું. સમર્થે કહ્યું કે “શિવજી ! તમારી ચોખ્ખતા અને લીલા અગ્રાધ છે. આવું આશ્ચર્યકારક કામ બીજા દેનાથી થઈ શકે ?” શિવાજી બોલ્યા:—“એમાં મારું શું છે ?” સમર્થે કહ્યું:—“કેમ, તમારા વિના જીવોનું પાલન અન્ય કોણ કરી શકે એમ છે ?” શિવાજી મહારાજ પોતાના મનમાં સમજ્યા અને બોલ્યા કે “મારા જેવા પામરથી કાંઈપણ થઈ શકે તેમ નથી. આ દાસને ક્ષમા કરો.” સમર્થે કહ્યું:—“હું ક્ષમા કરવાને માટેજ અત્યારે અહીં આવ્યો છું; પરંતુ તમને જણાવી દેવું આવશ્યક છે કે, ભાઈ ! તમે તે સરકાર (રામ) ના મોટા નોકર છો અને તમારા હાથથી તેજ બીજાઓને આપે છે; માટે તમારે આ પ્રકારનું અભિમાન કદી પણ કરવું ન જોઈએ.” આ સાંભળી શિવાજી મહારાજને અત્યંત પશ્ચાત્તાપ થયો અને તેમણે સમર્થના ચરણમાં વારંવાર ક્ષમાયાચના કરી.

એક દિવસ શ્રીસમર્થ સત્જનનગઢમાં લોજન કરી આસન ઉપર બેઠા બેઠા શિષ્યમંડળીના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપતા હતા; એવામાં તેમને પોતાના શરીરપર ફાલ્લો ઉઠેલો જણાયો. આ જોઈ સમર્થને રમણ થયું કે, મારી માતાએ મારે માટે સુવર્ણ-પુષ્પ અર્પણ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો; પરંતુ તે સંકલ્પ પૂર્ણ થયો નથી. માટે શિવાજીએ પ્રતાપગઢમાં દેવીની સ્થાપના કરી હતી ત્યાં સમર્થ દેવીને સુવર્ણપુષ્પ અર્પણ કરવાને ગયા. ત્યાં સમર્થે દેવીની જે સ્તુતિ કરી છે તેમાં તેમના પોતાના

ચરિત્રનો પણ કંઈક નિર્દેશ છે. અંતિમ ચાર પદોમાં તેમણે શિવાજીના સંબંધમાં જે પ્રાર્થના કરી છે તે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. તેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે:—“હે માતા ! મારી માત્ર એકજ પ્રાર્થના છે. જે તારે વરદાન આપવું હોય તો જેનું તું અભિમાન રાખે છે અને જે સર્વથા તારો છે તે શિવાજીની તું રક્ષા કર. તેને તું વૈભવના શિખરપર ઝડપથી ચઢાવી દે. મેં સાંભળ્યું છે કે, આજ સુધીમાં તેં અનેક ડુંડોનો સંહાર કર્યો છે; પરંતુ હમણાં એ વાતની પ્રતીતિ મને કરાવ. અત્યારે તો સર્વ દેવતાઓ અમને ભૂલી ગયા હોય એમજ લાગે છે. પણ તું હવે અમારી કેટલીક પરીક્ષા લેશે ? હે દેવિ ! તું અમો ભક્તોના મનોરથ શીઘ્ર પૂર્ણ કર. હું બહુ આતુર બની ગયો છું, માટે દોષક્ષમા કરી અમારી ઇચ્છા સફળ કર.” ધન્ય છે શિવાજી મહારાજને કે જેમનાં જીવનની વૃદ્ધિને માટે તેમના સદ્ગુણ સમર્થ દેવીની આ પ્રકારે પ્રાર્થના કરે છે. સમર્થ અને શિવાજીના ગાઠ સંબંધનું આથી અધિક સ્પષ્ટ પ્રમાણ શું આપી શકાય ? જે મહત્કાર્યને માટે શ્રીરામદાસ સ્વામીએ પોતાનું સર્વ સામર્થ્ય વાપર્યું તે કાર્ય તેમની ઇચ્છા અનુસાર શ્રીરામચંદ્રજીએ પૂર્ણ પણે કર્યું. સિંહાવલોકન વાંચવાથી આ વાત સમજાશે.

સમકાલીન ઉપદેશકો

શ્રીરામદાસ સ્વામીએ પોતાના જીવનકાલમાં સ્વધર્મરચના અને સમાજહિતનું જે અલૌકિક કાર્ય મહારાષ્ટ્રમાં કર્યું, તેમાં તેમના સમયના અનેક ઉપદેશક અર્થાત્ સાધુસમાજ અને કવિઓ પણ સહાયક હતા. તે સમયમાં મહારાષ્ટ્રીય સમાજને પોતાની ઉન્નતિ માટે સનાતન ધર્મની વ્યાપકતા, ભક્તિબંધનની શિથિલતા, કર્તવ્યપરાયણતા, એકતા, આદિ જે ગુણોની આવશ્યકતા હતી તેનો બોધ અનેક સાધુસંતો અને કવિજનો પોતાના વર્તન અને ઉપદેશદ્વારા આપી રહ્યા હતા. પૂર્વે સર્વ ધાર્મિક ગ્રંથો સંસ્કૃત ભાષામાં હતા, તેથી વિદ્વાનો અને પંડિતો સિવાય બીજા કંઈ તેનો લાભ લઈ શકતું નહોતું; પરંતુ સમર્થના સમયના સર્વ સાધુસંતો અને કવિજનોએ મરાઠી ભાષામાંજ ઉપદેશ આપવા માંડ્યો. આથી કેટલાક અહંકારી માણસોએ તેમની ઉપર વિપત્તિ પાડી; પરંતુ તેમના માતૃભાષાના પ્રેમદ્વારા એટલે જન-સમાજનું અસાધારણ હિત થયું. યુરોપમાં જે પ્રકારે લ્યુથરે

ખાઈખલનો પ્રચલિત બાપામાં અનુવાદ કરી ધર્મકાંતિનું ખીન-
રોપણ કર્યું; તેજ પ્રકારે મહારાષ્ટ્રીય ઉપદેશકોએ (વિશેષતઃ શ્રી-
રામદાસ સ્વામીના સમયના અને તેમની પછીના ધર્મોપદેશકોએ)
સંસ્કૃતમાં ગુપ્ત રહેલો સર્વ જ્ઞાનભંડાર મરાઠીદ્વારા સર્વસાધા-
રણ લોકો માટે સુગમ અને સુલભ કરી દીધો.

આ ઉપાયથી મહારાષ્ટ્રમાં ધર્મજાગૃતિ આવી અને લોકો
પોતાનું તથા દેશનું હિત સાધવાને સમર્થ થયા. આ પ્રકારે
સમર્થના સમયમાં જે મહાત્માઓએ સ્વધર્મ, સ્વજન અને સ્વ-
બાપાની સેવા કરી છે; તેમાંથી કેટલાકનું સંક્ષિપ્ત વૃત્તાંત અત્રે
આપવું આવશ્યક છે. જયરામ સ્વામી, રંગનાથ સ્વામી, આનંદ-
મૂર્તિ, કેશવસ્વામી, મેર્યાદેવ, તુકારામ બાપા, વામન પંડિત,
દેવીદાસ, દૂર્ભદાસ, દામાજી, ગોપલે ગુપ્તા, નૃસિંહ સરસ્વતી,
સુકેતેશ્વર, વિકૃલ કવિ, અનંતકવિ, આનંદતત્ત્વ, નિરંજન સ્વામી,
શેખ મહમ્મદ, શિવદિન ઇત્યાદિ અનેક સાધુઓ અને કવિઓ
સમર્થના સમકાલીન હતા. જે આ સર્વ ઉપદેશકોનું થોડું થોડું
વૃત્તાંત પણ આપવામાં આવે તો આ લેખ ઘણો વધી ભય એમ
છે; માટે એમાંના પ્રથમ ચાર સાધુ પુરુષોના સંબંધમાં કાંઈક
ઉલ્લેખ કરી આ વિષય સમાપ્ત કરીશું.

મહારાષ્ટ્રમાં “રામદાસ પંથ્યાયતન”, અતિ પ્રસિદ્ધ છે. આ
પંથ્યાયતનમાં શ્રીરામદાસ સ્વામીની સાથે જયરામ સ્વામી, રંગ-
નાથ સ્વામી, આનંદમૂર્તિ અને કેશવ સ્વામી સામિલ છે. જય-
રામ સ્વામીના પિતા બિકાજી પંત દેશપાંડે કાસરાગાદ મગધુના
માંડવગણ જામના નિવાસી હતા. તેમની માતાનું નામ કૃષ્ણા-
બાઈ હતું. જયરામ સ્વામી ઘણા દિવસ સુધી પોતાની માતાની
સાથે પંઢરપુરમાં રહ્યા હતા. ત્યાં ભકિતભાવને પરિણામે ભગવદ્-
શૈવ થયા પછી તેઓ બડગાંવમાં કૃષ્ણાજી આપા અભયકરની
પાસે ગયા. તેમના ઉપદેશથી તેઓ રામદાસ સ્વામીના શિષ્ય
થયા. તેમણે શાંતિ, પંચીકરણ, સીતાસ્વયંવર, રુકિમણીસ્વયંવર,
નામના ગ્રંથો લખ્યા છે. ઇ. સ. ૧૬૭૨ માં તેમનું મૃત્યુ થયું.
રંગનાથ સ્વામીના પિતાનું નામ ગોપાલ પંત અને માતાનું નામ
બયાબાઈ હતું. રંગનાથ સ્વામીના જ્યેષ્ઠ બંધુ બ્રહ્માનંદસ્વામી
પણ પ્રસિદ્ધ સાધુપુરુષ હતા. તેમના પુત્ર સુપ્રસિદ્ધ શ્રીધર કવિએ
શ્રીરામવિજય, હરિવિજય, પાંડવ પ્રતાપ, ભગવદ્ગીતા, શિવલીલા-

મૃત આદિ અનેક ગ્રંથો લખ્યા છે. આ ગ્રંથો મહારાષ્ટ્રનાં સર્વ નાનાંમોટાં સ્ત્રીપુરુષો પ્રતિદિન વાંચે છે. શ્રીરામદાસ સ્વામીનાં નિત્ય દર્શન કરવાની અભિલાષાથી રંગનાથ સ્વામી સજ્જનગઢની નિકટના નિવડી ગામમાં મઠ બંધાવીને રહેતા હતા. એ સ્વામી મહાન રાજયોગી અને વિલાસી હતા. એઓ હમેશાં અમીરી ઠાઠથી રહેતા હતા. તેઓ હમેશાં મસ્તકપર રેશમી જરીદાર સાફે, કણ્ઠમાં બહુમૂલ્યવાન મોતીઓની વાળી, શરીરે જરિયાન અંગરખો, હાથમાં લાલો, પીઠપર ઢાલ અને ધનુષ્યબાણ તથા ડાબા પગમાં ચાંદીનું કડું પહેરતા હતા. તેઓ મૂલ્યવાન અથ્થ પર આરૂઢ થઇને બહાર નીકળતા અને તેમની સાથે પચીસ ત્રીસ લંગોટીઆ બ્રહ્મચારી શિષ્ય રહેતા હતા. રંગનાથ સ્વામી પોતે બાલબ્રહ્મચારી હતા. તેઓ પાયજામાની અંદર એક લંગોટ કેસતા હતા. તેમણે જૃહદાઠ્યવૃત્તિ, ચિત્સદાનંદ લહરિ, વસિષ્ઠસાર વગેરે કેટલાક ઉત્તમોત્તમ ગ્રંથો લખ્યા છે. ૧૬૮૪ માં તેઓ સમાધિસ્થ થયા. આનંદમૂર્તિ રંગનાથ સ્વામીના શિષ્ય હતા. સમર્થ તેમને ‘ચિરંજીવ’ કહેતા હતા. ઇ. સ. ૧૬૯૬માં તેઓ સમાધિસ્થ થયા. બ્રહ્મનાલમાં તેમની સમાધિ છે. તેમણે પુષ્કળ પ્રકીર્ણ પદ રચ્યાં છે. કેશવસ્વામી હેત્રાબાદના ભાગા નગરમાં રહેતા હતા. તેમના ગુરુનું નામ કાશીરાજ સ્વામી હતું. તેમણે એકાદશી ચરિત્ર અને કેટલાક સ્કુટ અભંગ, ૫૬ આદિની રચના કરી છે. ઇ. સ. ૧૬૨૮ માં તેમનો સ્વર્ગવાસ થયો.

રામદાસ પંચાયતનના ઉપર્યુકત ચાર સાધુઓ અને તેમના સમયના ઇતર સંતજનો તથા કવિઓ શ્રીરામદાસ સ્વામીનું ઘણું સન્માન કરતા હતા. સુપ્રસિદ્ધ મહારાષ્ટ્રના કવિ વામન પંડિત સંસ્કૃતની મહાન જ્ઞાતા હતા. તેમણે તત્કાલીન અનેક પંડિતોને હરાવી કાશીથી રામેશ્વરપર્યંત એક અપૂર્વ વિદ્વાન તરીકે ખ્યાતિ મેળવી હતી. તેમણે મરાઠી ભાષામાં અનેક ઉત્તમોત્તમ ગ્રંથો લખ્યા હતા, એટલું જ નહિ પરંતુ સંસ્કૃતમાં પણ કેટલાક ગ્રંથો રચ્યા હતા; તેમાં “નિગમસાર” અતિ પ્રસિદ્ધ છે. પ્રથમ તેઓ મરાઠી ભાષાની નિંદા કરતા હતા અને સાધુઓ પ્રત્યે પૂજ્યભાવ રાખતા નહોતા; પણ રામદાસ સ્વામીનો તેમને સમાગમ થયો ત્યારથી તેમનો સર્વ અહંકાર નષ્ટ થઇ ગયો. રામદાસસ્વામીએ તેમની સર્વ શંકા નિવૃત્ત કરી અને પોતાના અસાધ્ય પામથ્યવડે

આશ્ચર્યચક્રિત કરી તેમના મનમાં સાધુઓ પ્રત્યે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરી. રામદાસ સ્વામીએ વામન પંડિતને પોતાના શિષ્ય બનાવ્યા અને તેમને પ્રાકૃત ભાષામાં ગ્રંથ રચવાનો ઉપદેશ કર્યો. ત્યાર-પછી વામન પંડિત મરાઠી ભાષામાં પચાસ સાઠ ગ્રંથો લખ્યા. તેમણે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા પર જે ઓવીજદ્દ લખ્યું છે તે અદ્વિતીય છે. એમ કહેવાય છે કે, તેમના સમસ્ત ગ્રંથોનાં પદોની સંખ્યા પ્રાયઃ બારલાખ છે. આ પ્રકારે રામદાસ સ્વામીએ પોતાના સમયના પંડિતોમાં મરાઠી ભાષા પ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન કર્યો હતો.

શ્રી સમર્થનો શિષ્યગણ અને સાંપ્રદાયિક મઠ

શ્રી સમર્થ રામદાસસ્વામીના શિષ્યો કેટલા હતા, ક્યાં ક્યાં હતા અને કેાણ કેાણ હતા, તે નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકાય એમ નથી; તેમજ તેમણે ક્યાં ક્યાં સ્થાનોમાં પોતાના સંપ્રદાયના કેટલા મઠો સ્થાપિત કર્યા અને ક્યાં ક્યાં માણસને મહાધિપતિ વા ‘મહંત’ બનાવ્યા તે પણ નિશ્ચયાત્મક રીતે કહી શકાય તેમ નથી; પરંતુ વર્તમાન સમયમાં જે વિદ્વાનો મહારાષ્ટ્રના ઐતિહાસિક સત્યના તથા પ્રાચીન કાવ્યસાહિત્યની શોધખોળ કરવામાં નિમગ્ન થયેલા છે, તેમણે એણે કથન છે કે, શ્રીરામદાસ સ્વામીએ હળદરે શિષ્યો અને સેંકડો મહંતો બનાવ્યા હતા; તેમજ અનેક સ્થાનોમાં પોતાના સંપ્રદાયના મઠો સ્થાપિત કર્યા હતા. તેમના શિષ્યો તથા મહંતો સમગ્ર હિંદુસ્તાનમાં-વિશેષતઃ મહારાષ્ટ્રમાં જામણ કરી સ્વધર્મ અને સુનીતિને ઉપદેશ આપતા હતા અને લોકોમાં જાગૃતિ ઉત્પન્ન કરતા હતા. તેમના શિષ્યો અને મહંતોની હમણાં યથાવત્ ગણતરી કરવી કઠિન છે. શ્રીસમર્થે પોતે (દાસબોધદશક ૧૯, સમાસ ૧૦માં) લખ્યું છે કે, “કેટલા માણસો છે તેની કાંઈ ખબર નથી, કેટલો સમુદાય છે તેની કાંઈ માહિતી નથી. સર્વ લોકોને શ્રવણમનનમાં પ્રવૃત્ત કરનારા આ સમુદાયની ગણના થઈ શકે એમ નથી.” તેમના પ્રસિદ્ધ મહંત કલ્યાણસ્વામી એક સ્થાને લખે છે કે “આ જૂમંડલમાં સમર્થના ભક્તમંડલની ગણના કાંઈ કરી શક્યો નથી.” ગિરિધર સ્વામી જણાવે છે કે:—“સમર્થે અનેક શિષ્યો અને મહંતો ગુપ્ત રીતે રાખ્યા હતા અને તેમને તેઓ સિવાય કાંઈ પણ જાણખતું નહોતું.” તાત્પર્ય કે, શ્રીસમર્થે પોતાના જીવનકાળમાં જે અનેક શિષ્યો અને મહંતો બનાવ્યા

હતા અને જે અનેક સ્થાનોમાં મઠ સ્થાપિત કર્યા હતા તે સર્વની હાલમાં ગણતરી કરવી કેવળ કઠિનજ નહિ, પરંતુ અશક્ય છે.

અद्याપિ સમર્થના સર્વ શિષ્યગણની ગણતરી કરવી અશક્ય છે, તથાપિ તેમના ચરિત્રનું જે જે મહાનુભાવોએ વર્ણન કર્યું છે તેમણે કેટલાક મહત્તો, શિષ્યો અને મઠોનાં નામ પણ આપ્યાં છે. ધુળીઆ(ખાનદેશ)ની સત્કાર્યોત્તિજક સભાએ શ્રી રામદાસ સ્વામીની કવિતાનો પ્રથમ ખંડ પ્રકાશિત કર્યો છે. તેની પ્રસ્તાવનામાં શ્રીરામદાસી સંપ્રદાયના મહત્તો, શિષ્યો અને મઠોનું કાંઈક વર્ણન આપ્યું છે. તેનાજ આધારે તે સંબંધે અહીં કાંઈક ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવે છે.

સમર્થના મહત્તો—અત્યાર સુધીમાં સર્વ મળીને ૮૯ મહત્તોનાં નામ મળ્યાં છે. તે પૈકી કેટલાંક નામો આ પ્રમાણે છે:—(૧) કલ્યાણસ્વામી ડામગાંવના મઠમાં, (૨) દત્તાત્રેય સ્વામી શિરગાંવના મઠમાં, (૩) વાસુદેવસ્વામી કણ્ઠેરીના મઠમાં, (૪) દેવદાસ દાદેગાંવના મઠમાં, (૫) ઉદ્ધવ સ્વામી ટાકલી અને ઇન્દુર-બોધનના મઠમાં, (૬) દિવાકર સ્વામી આશ્રલના મઠમાં, (૭) અનંતમૈત્રી કણ્ઠાટકના મઠમાં, (૮) વિશ્વનાથ પંડિતને સમર્થ ઉત્તરહિંદુસ્તાનમાં મોકલ્યા હતા. (૯) બાલકૃષ્ણ વરાડમાં રહેતા હતા. (૧૦) માધવ, યાદવ અને વેણીમાધવ પ્રયાગમાં રહેતા હતા. (૧૧) જનાર્દન સુરતમાં રહેતા. (૧૨) શ્રીધર રાજ-કોટમાં, (૧૩) ગોવિન્દ ગોવામાં, (૧૪) શિવરામ તૈલંગ પ્રાંતમાં, (૧૫) શંકર શ્રીરંગપદ્મનમાં, (૧૬) હરિચંદ્ર અંતર્વેદીમાં, (૧૭) રામકૃષ્ણ અયોધ્યામાં, (૧૮) હરિકૃષ્ણ મથુરામાં, (૧૯) જયકૃષ્ણ માયાપુરીમાં, (૨૦) રામચંદ્ર કાશીમાં, (૨૧) ભગવંત કાંધીમાં, (૨૨) હરિ દ્વારિકામાં, (૨૩) દયાલ બદરીકેદારમાં, (૨૪) બ્રહ્મદાસ ઝંકારેશ્વરમાં, (૨૫) બદલાલ જગન્નાથમાં અને (૨૬) હનુમાન રામેશ્વરમાં રહેતા હતા.

આ નામો તે મહત્તોનાં મૂળ નામ નથી. ઘણાં નામો સમર્થે પોતે ઘાટેલાં છે. પ્રાયઃ આર્યાવર્તનાં સર્વ મુખ્ય સ્થાનોમાં તેમના મહત્તો રહેતા હતા. એવું એક પણ તીર્થ રહ્યું નહોતું કે જ્યાં તેમણે પોતાનો મહત્ત મોકલ્યો ન હોય. આ મહત્તો પ્રથમ ઘણા દિવસ સુધી શિષ્ય તરીકે સમર્થની પાસે રહી સંપ્રદાયનો બોધ ગ્રહણ કરતા; પરમાર્થમાર્ગ

સારી પેઠે સમજી લેતા; સમર્થના અધોની નકલ કરી શ્રદ્ધા-પૂર્વક પારાયણ કરતા; તેનાં ગૂઢ તત્ત્વો સ્વાતુલ્યથી સમજી લેતા અને શાસ્ત્રવચન, ગુરુવચન તથા આત્માનુભવની પ્રતીતિ કરતા; ત્યારપછી તેઓ—

“આતાં હોણાર તેં હોયે ના કા, જાણાર તેં જાયે ના કા;
તુટલી મનાંતીય અસંકા, જન્મ મૃત્યુથી.”

(દશક ૬, સમાપ્ત ૨, ૪૪.)

“હવે જે ધવાનું હોય તે યાઓ અને જે જવાનું હોય તે જાઓ; હવે ગરવા જીવવાનો કાંઈ ડર રહ્યો નથી” એવી નિર્શંક અને નિર્ભય વૃત્તિ ધારણ કરી શ્રીસમર્થની આજ્ઞાનુ-સાર લોકોના ઉદ્ધારનું કાર્ય કરવાને માટે સમગ્ર હિંદુસ્તાનમાં વા કોઈ એક વિશિષ્ટ પ્રાંતમાં જન્મણ કરતા. મહંતનું મુખ્ય કર્તવ્ય તેમણે આજ નિયત કેયું હતું:—

“મહંતે મહન્ત કરાવે, યુક્તિ બુદ્ધિને જરાવે;
જાણતે કરેન વિખરાવે, નાના દેશી.”

(દાં ૧૦ ૬૦ ૧૬ સં ૧૦, ૨૫.)

“મહંતે અનેક મહંતો જનાવવા અને તેમને યુક્તિ તથા બુદ્ધિથી સારી પેઠે જરી દેવા. આ પ્રકારે અનેક જ્ઞાતા મહંત જનાવી તેમને સિદ્ધ સિદ્ધ દેશોમાં ફેલાવી દેવા.” આ કર્તવ્યના યથોચિત પાલનને માટે પરિશ્રમણ, વિવેક, કષ્ટ સહન કરવાની શક્તિ, મૃત્યુ વિષે નિર્ભયતા, યશની લાલસા, વૈરાગ્ય, નિઃસ્પૃહતા, આતુર્ય વા વિચક્ષણત્વ, મૃદુ બાપણ, ક્ષમા, શાંતિ, સહિષ્ણુતા, પરોપકારબુદ્ધિ, ઉત્કેટ ઇચ્છા વા ઉત્કેઠા આદિ અનેક વિશિષ્ટ ગુણોની આવશ્યકતા છે. આ સર્વ ગુણોનું વર્ણન શ્રીસમર્થે પોતાના, અંધમાં (વિશેષતઃ દાસબોધમાં) કેયું છે. શ્રીસમર્થના આ સર્વ મહંતો જન્મણ દરમિયાન અને મહંનિવાસ દરમિયાન શુ” શુ” કામ કેવી રીતે કરતા હતા; તેમની કામ કરવાની પ્રણાલિ કેવી હતી; તેઓ સ્વયં કેવી રીતે રહેતા હતા; તેમનું વર્તન કેવું હતું; તેનું પ્રમાણભૂત પૂર્ણ વર્ણન કયાંય પણ ઉપલબ્ધ થતું નથી એ ચોકની વાત છે. આ મહંતોનાં કાર્યોનો સમગ્રમાણ ઇતિહાસ મળે તો શ્રીરામદાસ સ્વામીના જીવનચરિત્રના પ્રધાન બાગપર અપ્રતિમ પ્રકાશ પડે.

શ્રી સમર્થના શિષ્યો—તેમનાં હજારો શિષ્ય-શિષ્યા

હતાં એમાં તો કોઈ પણ સંદેહ નથી. પુરુષોમાં માત્ર એક શિવાજી મહારાજનું નામ લખી દેવું એ આ લેખને માટે પૂરતું થઈ પડશે. સ્ત્રીવર્ગમાં સીતાબાઈ, ચીમનાબાઈ, અંગિકા, દારકાબાઈ, લવાબાઈ, કૃષ્ણાબાઈ, વેલુબાઈ, મનાબાઈ, અન્નપૂર્ણા, ગંગાબાઈ, ગોદાબાઈ ઇત્યાદિ પ્રસિદ્ધ છે. વેલુબાઈએ સીતાસ્વયંવર, મંગલરામાયણ, છંદો રામાયણ, સંકેત રામાયણ, લવકુશરામાયણ, સુંદરરામાયણ, અઠ્ઠરામાયણ અને ભાષારામાયણ આદિ અનેક ગ્રંથો રચ્યા છે.

સમર્થના ગ્રંથો

પ્રાચીન કવિઓ અને સાધુઓનો ગ્રંથસમુદાય એજ ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ હિંદુસ્તાનનું રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય છે. તેનો જેટલી સૂક્ષ્મતા અને માર્મિકતાથી અભ્યાસ કરવામાં આવશે તેટલું લિપ્ત લિપ્ત સમયના જનસમાજનું અધિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. પ્રાયઃ એમજ જણાય છે કે, ભારતના કોઈ પણ પ્રાંતની પ્રાકૃત ભાષામાં પહેલાં ગદ્યાત્મક ગ્રંથો લખવાની પ્રણાલિ નહોતી. જોકે બોલવાની ભાષા ગદ્યાત્મકજ હોતી અને સરકારી કાગળપત્રો પણ ગદ્યમાંજ લખવામાં આવતા હતા; તોપણ કવિઓ અને સાધુઓ પ્રાયઃ પદ્યમાંજ ગ્રંથરચના કરતા હતા. અલગત, આ સાધુઓ અને કવિઓની રચનાશૈલીમાં અને છંદો તથા વૃત્તોની ચૂંટણીમાં અવશ્ય ભેદ ઉપલબ્ધ થાય છે. પ્રાયઃ પ્રાચીન સાધુઓની કવિતા પૌરાણિક વિષયોના આધારે રચેલી પ્રાપ્ત થાય છે, તેમની કવિતામાં સ્વતંત્ર રચના ઘણી થોડી હોય છે; પરંતુ શ્રીરામદાસ સ્વામીએ પૌરાણિક વિષયપર ઘણી થોડીજ રચના કરી છે. તેમની સર્વ રચના પ્રાયઃ સ્વતંત્ર છે. તેમણે માત્ર મનોરંજન માટે કોઈ પણ કવિતા રચી નથી. તેમની સર્વ કવિતામાં કોઈ ને કોઈ મુખ્ય હેતુ છે. જો કે પ્રાચીન પ્રથા અનુસાર સમર્થે પણ પોતાના સર્વ ગ્રંથો પદ્યમાં લખ્યા છે ખરા; પણ તેમણે કાવ્યરસની પ્રધાનતાને પોતાનો મુખ્ય હેતુ સમજીને એ રચના કરી નથી. તેમણે પોતાના સર્વ ગ્રંથો ઉપદેશને માટે રચ્યા છે; અર્થાત્ જનસમાજની સુધારણા એજ તેમના ગ્રંથોનો પ્રધાન હેતુ છે. આ પરથી અનુમાન કરી શકાય છે કે, જો તે સમયે ગદ્ય લખવાની પ્રથા પ્રચલિત હોત તો તેઓ પણ પોતાના ગ્રંથો ગદ્યમાંજ લખતા;

હવે આપણે એ જોવું જોઈએ કે, શ્રી સમર્થ કવિ હતા કે નહિ અને તેઓ કવિ હતા તો કયી શ્રેણીના કવિ હતા? તેમની પદરચના જોઈ ઘણા લોકો તેમને 'કવિ' કહે છે. કારણ કે સ્વર્ણસાધારણ માણસો પદરચનાનેજ કાવ્ય સમજે છે; પરંતુ સાહિત્યશાસ્ત્રની પરિભાષા અનુસાર સમર્થ કવિ ન હતા. અલગત, શ્રીસમર્થે પોતે દાસબોધમાં 'કવિ' અને 'કવિતા'નાં જે લક્ષણો જણાવ્યાં છે તે અનુસાર તેઓ 'કવિ' અર્થાત્ આધુનિક ભાષામાં કહીએ તો પ્રતિભાશાળી અને પ્રાસાદિક ઉપદેશક અવશ્ય હતા. તેમની કવિતામાં પ્રસાદગુણ ભરપૂર છે અને મનોહર દૃષ્ટાંતોની પણ વિપુલતા છે; પરંતુ એકાદ કવિની પેઠે તેમણે પોતાના શ્રંથોમાં કાવ્યરસનેજ પ્રાધાન્ય આપ્યું નથી, કિંવા દૃષ્ટાંતોની યોજના કેવળ રમણીયતા વા ચમત્કાર ઉત્પન્ન કરવાને માટેજ કરી નથી. તેમણે જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટાંતો આપ્યાં છે, ત્યાં ત્યાં પ્રતિપાદિત વિષયની પરિપુષ્ટિ એજ પ્રધાન હેતુ છે. તેમના શ્રંથોમાં અદ્ભુત વસ્તુત્વશક્તિ મળી આવે છે. તેમનો વિષયનિરૂપણનો પ્રવાહ એવો અપ્રતિબદ્ધ છે; શબ્દોની યોજના એવી સમુચિત છે અને વિચારપદ્ધતિ એવી ચિત્તાકર્ષક છે કે જાણે સાક્ષાત્ બૃહસ્પતિ વા વાચસ્પતિજ વ્યાખ્યાન આપી રહ્યા ન હોય તેવો પાઠકને ભાસ થાય છે. એમના દાસબોધના પ્રતિપાદિત સિદ્ધાંતો તાર્કિક, ગહન અને શાસ્ત્રીય હોવા છતાં પણ તે આહ્વાન-જનક કાવ્યસમાન લાગે છે તેનું કારણ આજ છે.

ઉપર્યુક્ત વિવેચનથી શ્રીસમર્થના શ્રંથોનું સ્વરૂપ કેવું છે અને તેઓ કેવા ઉત્તમ ઉપદેશક કવિ હતા તે પાઠકોને પ્રતીત થશે. આધુનિક કવિઓની દૃષ્ટિથી પણ તેમના શ્રંથોમાં અનેક કાવ્યગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. તેમના રામાયણના સુદકાંડમાં બીર-રસનો ઉત્તમ પરિચાક થયો છે; અને તેમનાં પદો તથા અલંકાર-માં કરુણારસનો અનુપમ અવિર્ભાવ થયો છે. 'દાસબોધ'માં નિદ્રાનું નિરૂપણ કરતાં તેમણે હાસ્યરસ અને ખીલત્સરસનું સુંદર ચિત્ર આલેખ્યું છે. કાવ્યચમત્કૃતિનાં પણ એકાદ બે ઉદાહરણો તેમના શ્રંથોમાં મળે છે. દાસબોધના ઔદમા દશકના ચોથા સમાસમાં 'એકાખડી' નામક અક્ષરાલંકાર છે.

હવે આપણે એ જોવું જોઈએ કે, કવિ અને કવિતાના સંજ્ઞા-ધર્મો શ્રી સમર્થના વિચાર કેવા હતા? પાઠક ચોતે શ્રીસમર્થનાં

વચનોપર વિચાર કરશે તો તેમને તેઓ કેવા કવિ હતા તે વિદિત થઈ જશે. શ્રીસમર્થના મત પ્રમાણે ગદ્ય તથા પદ્યમાં ગ્રંથ લખનારાઓ અને વિવિધ શાસ્ત્રોની વિવેચનપૂર્વક ચર્ચા કરનારાઓ કવિ છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ પ્રાસાદિક કવિ છે. શ્રીસમર્થની દૃષ્ટિમાં પ્રતિભાસંપન્ન વ્યક્તિ કવિજ છે. નવરસાત્મક કવિતા રચનાર કવિ, ગણિતશાસ્ત્રી, વેદાંતી, ચોદ્ધો, ચિત્રકાર, વ્યાખ્યાતા, શિક્ષી, ગમે તે હો; પરંતુ જો તેનામાં પ્રતિભાનાં લક્ષણો હોય તો તે ‘કવિ’ છે. સમર્થના મત પ્રમાણે કવિતમાત્ર ગ્રંથરૂપેજ હોતી નથી પરંતુ આચારરૂપે પણ હોય છે. સાધન, પુરસ્કાર, તપ, તીર્થાટન, ધૈર્ય અને શૌર્યાદિમાં પણ કવિતાનો સમાવેશ થાય છે. તાત્પર્ય કે, વિચાર અને આચાર એ ઉભયમાં ઈશ્વરી દિવ્ય અંશ—પ્રતિભા—નું અસ્તિત્વ હોવું એજ કવિત્વનું લક્ષણ છે. મહાત્મા તુલસીદાસની પેઠે સમર્થે પણ નરસ્તુતિવિષયક કવિતાનો નિષેધ કર્યો છે. તેમનો અભિપ્રાય એવો છે કે “ઉદરશાંતિને માટે કરેલી કવિતામાં પોતાની બુદ્ધિમત્તા દર્શાવવી એ અધમતાનું લક્ષણ છે.” સમર્થ પોતાના દાસગોધમાં ભક્ત કવિનું વર્ણન કરતાં પ્રાસાદિક કવિતાનાં લક્ષણો આ પ્રમાણે જણાવે છે:—“નાના ધ્યાને નાના મૂર્તિ, નાના પ્રતાપ નાના કીર્તિ, તથા પુટું નરસ્તુતિ, તૃણતુલ્ય વાટે; ત્યાચે ભક્તિચે કૌતુક, તથા નાંવ પ્રાસાદિક, સહજ બોલતાં વિવેક, પ્રગટ હોયે.”

“આવા કવિની વાણીમાં ઈશ્વરનાં નાના પ્રકારનાં ધ્યાનોનો, નાના પ્રકારની મૂર્તિઓનો અને નાના પ્રકારના પ્રતાપ તથા કીર્તિનો આવિર્ભાવ થાય છે. આવી કવિતા સમક્ષ નરસ્તુતિ તૃણતુલ્ય છે. આવા કવિની વાણીથી સાહજિક રીતેજ જે હરિભક્તિનું કૌતુક પ્રકટ થાય છે તેનું નામ પ્રાસાદિક કવિતા છે. આવો કવિ સહજ બોલે તોપણ તેમાં વિવેક પ્રકટ થાય છે.”

હવે મહાત્મા તુલસીદાસ પ્રાસાદિક કવિ હોવાથી પોતાના અદ્વિતીય ગ્રંથ “રામચરિતમાનસ”માં કેવી કાવ્યચમત્કૃતિ સહિત આજ વિચાર પ્રકટ કરે છે તે આપણે જોઈશું:—

“ભગતિ હેતુ બિધિ ભવન બિહાર્ધ, સુભિરત શારદ આવતિ ધાઈ;
કવિ કૌવિદ અસ હૃદય બિચારી, ગાવહિં હરિજશ કલિમલહારી;
કીન્હે પ્રાકૃત જન ગુન ગાના, સિર ધુનિ ગિરા લાગિ પછિતાના.”

(૫૦ સો. ચો. ૧૧૨)

“લક્ષ્મિનું” વર્ણન કરવાને માટે શારદા (વાણીરૂપે) સુખમય વિધિભવન છોડીને કવિઓનાં હૃદયમાં દોડી આવે છે; અને એ સમજી જઈને કેવિહ કવિઓ કવિના હરણ કરનાર હરિયશ ગાય છે. પોતાના પેટને માટે વાણીને કબૂત આપી પ્રાકૃત-જનોનાં ગુણગાન કરવાથી ગિરા (સરસ્વતી અથવા વાણી) મસ્તક ધૂણાવીને પસ્તાય છે.”

શ્રી સમર્થ કથી એણીના કવિ છે અને કવિ તથા કાવ્યના સંબંધમાં તેમના વિચાર કેવા છે તે ઉપર્યુક્ત વિવેચનદ્વારા પાઠકોના જાણવામાં આબુ હશે. હવે અમે તેમના અંથસમુદાયનો કાંઈક પરિચય પાઠકોને કરાવીએ છીએ. સમર્થના ઉપદેશગ્રંથોનો ભંડાર અપરિમિત છે. શ્રી સમર્થના શિષ્ય અનંત કવિએ સમર્થના ગ્રંથોને સમુદ્રની ઉપમા આપી છે. તેમનો અંથસમુદાય સમુદ્રની પેઠે વ્યાપક અને અથાગ છે, ગંભીર છે અને તેમાં અનેક રત્નો ભરેલાં છે; એમાં કિંચિત્ પણ શંકાને અવકાશ નથી. મહારાષ્ટ્રીય વિદ્વજનો દીર્ઘકાળથી શ્રીરામદાસ સ્વામીના ગ્રંથોની શોધખોળ કરી રહ્યા છે. કેટલાક પ્રકાશકોએ તેમના “સમગ્ર ગ્રંથો” પ્રકાશિત પણ કર્યા છે; પરંતુ વિદ્વાનોની માન્યતા પ્રમાણે તેમને ‘સમગ્ર’ કહી શકાય એમ નથી. કારણકે તેમના અંથસાગરનાં ઘણાં થોડાં અંથરત્નો અત્યારસુધીમાં ઉપલબ્ધ થયાં છે. ધુળીઆ (ખાનદેશ)ની સત્કાર્યોત્તેજ સલાએ સમર્થના અને તેમના રામદાસી સંપ્રદાયના સર્વ ગ્રંથો પ્રકાશિત કરવાનું બીડું ઝડપ્યું છે. આ સલાએ અત્યાર સુધીમાં શ્રી સમર્થના ગ્રંથો પૈકી “દાસબોધ” અને “રામાયણ” વગેરે કેટલાક ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કર્યા છે, તે સિવાય પુષ્કળ ગ્રંથો સલાની પાસે પ્રકાશિત કરવાને માટે પડેલા છે. શોધ કરનાથી પ્રતિવર્ષ કોઈ ને કોઈ નવીન કવિતા મળતી ચાલે છે. આથી જણાય છે કે, શ્રીરામદાસ સ્વામીના “સમગ્ર ગ્રંથો” હાલમાં ઉપલબ્ધ પણ નથી અને પ્રકાશિત પણ નથી. તેમના ઉપલબ્ધ ગ્રંથોનાં નામ નીચે આપવામાં આવે છે; એમાં કેટલાક અપ્રકાશિત ગ્રંથોનાં નામ પણ છે:—

(૧) દાસબોધ, (૨) રામાયણ, (૩) મનના શ્લોક, (૪) ચૌદ શતક, (૫) જનસ્વભાવ ગોસાવી, (૬) પંચસમાસી, (૭) જુનાદ પુરુષ, (૮) માનસપૂજા, (૯) બૂનો દાસબોધ, (૧૦) પંચીકરણ

યોગ, (૧૧) ચતુર્થ યોગમાન, (૧૨) માનપંચક, (૧૩) પંચ-
માન, (૧૪) રામગીતા, (૧૫) કૃતનિર્વાહ, (૧૬) ચતુઃસમાસી,
(૧૭) અક્ષરપદસંગ્રહ, (૧૮) ગ્રન્થસમાસી, (૧૯) રામકૃષ્ણસ્તવ.

ઉપર્યુક્ત ગ્રંથો સિવાય સ્કુટ અભંગો, સ્કુટ શ્લોકો, આરતી
ભૂપાલી, વિવિધ પદો આદિ તેમની અનેક સ્કુટ કવિતાઓ
પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. આ ગ્રંથો પૈકી કેટલાક મુખ્ય ગ્રંથોનો
પરિચય અત્ર કરાવ્યો હોય તો ઠીક; પરંતુ તે મુખ્ય ગ્રંથોનું
અદ્ય વિવેચન કરવાથી પણ આ ચરિત્રલેખ અતિ વિસ્તૃત થઈ
જવાનો ભય હોવાથી શ્રી સમર્થના ગ્રંથોની આલોચના અત્ર
કરી શકાય એમ નથી. સમર્થના બોધનું યથાર્થ રહસ્ય જાણવા
માટે તેમના “દાસબોધ” આદિ ગ્રંથોનો યથોચિત ભાવ પ્રકટ
કરવો અત્યંત આવશ્યક છે.

સિંહાવલોકન

શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ પોતાનાં જીવંતારની સમાપ્તિ
કર્યા પૂર્વે પોતાનાં સંકલ્પિત કાર્યો સિદ્ધ કરવામાં પોતે પોતાની
કવિતાનાં અનેક “સ્કુટ પ્રકરણો”માં જે ઉલ્લેખ કર્યો છે;
તેને શ્રી સમર્થના ચરિત્રનું ‘સિંહાવલોકન સમજવું’ જોઈએ.
અમને અમારી સ્વતંત્ર કલ્પના અનુસાર ચરિત્રનું ‘સિંહાવલોકન’
કરવાની કાંઈ પણ આવશ્યકતા નથી. આકલ્પના જંગલમાં ભ્રમણ
કરતાં અથવા કોઈ વાર એકાંતમાં બેઠા હોય એવામાં શિષ્યોના
પૂછવાથી ત્યારે સમર્થને પોતાના જીવનની ગત ઘટનાઓનું
સ્મરણ થતું, ત્યારે તેઓ પોતાના ઉપાસ્યદેવ શ્રીરામની સ્તુતિ
કરતા અને તેમનો મહિમા કવિતામાં ગાતાં ગાતાં પોતાની પણ
અનેક ઘટનાઓ સહજે વર્ણવી જતા હતા. સમર્થનાં જે “સ્કુટ
પ્રકરણો”માં તેમના આત્મચરિત્રનો કાંઈક પરિચય મળે છે તે
સર્વ આ સહજ અને આનંદમય સ્થિતિમાં નીકળેલા પ્રેમોદ્ગારજ
છે. આ પદોમાં તેમણે એવો ઉલ્લેખ કર્યો નથી કે આ સર્વ
કામો મેં કર્યા છે. તેમણે સર્વત્ર “રામ કર્તા, રામ લોકતા”
એમજ કહ્યું છે. સમર્થ જેવા નિરલિપ્ત અને નિઃસ્પૃહ સાધુ
પુરુષને આમ કહેવુંજ ઉચિત હતું. આપણા જેવા અહંકારમાં
ફસાયેલા સાધારણ માણસો ‘અમુક કામ મેં કર્યું’ છે’ અને
‘અમુક વસ્તુ મારી છે’ એમ કહે છે. દાસબોધના દશક ૬.
સમાસ ૭માં શ્રી સમર્થ કહે છે કે:—

“ મી કર્તા ઐસે મહણસી, તેણે તું કહી હોસી,
 રામ કર્તા મહણતાં પાવસી, યશ કીર્તિ પ્રતાપ.” ૩૬
 અર્થાત્ તું એમ કહીશ કે, હું કર્તા છું તો તને કહ્યું થશે:
 પરંતુ જો તું એમ કહેશે કે રામ કર્તા છે તો તને યશ, કીર્તિ
 અને પ્રતાપ પ્રાપ્ત થશે.

“ આનંદવન-ભુવન ” નામના ૫૯ પદોના એક સ્કુટ પ્રક-
 રણમાં સમર્થ શ્રીરામચંદ્રજીની આજ્ઞાથી પોતે આરંભેલું કાર્ય
 હમાં સુધી સફળ થયું હતું, તેનું વર્ણન કર્યું છે. આ કવિતા-
 નો સારાંશ સમજવાથી સમર્થના ચરિત્રનું સિંદ્ધાવલોકન આપો-
 આપજ થઈ જાય છે. પ્રથમ પદમાં શ્રીસમર્થ “ આનંદવન-
 ભુવન ” (અર્થાત્ નાસિક-પંચવટી) માં જવાનો પોતાનો હેતુ
 આ પ્રકારે જણાવે છે:—“ જન્મદુઃખ, જરાદુઃખ અને વાર-
 વારનાં નિત્યદુઃખ તથા સંસારનો ત્યાગ કરવાને માટે.” આ
 ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, સમર્થ જે સમયે સંસારનો ત્યાગ
 કરીને જંગલમાં નાસી ગયા હતા, તે સમયે તેમણે પરમાર્થ-
 નો નિશ્ચય કરી લીધો હતો. બીજા પદમાં શ્રીસમર્થ કહે છે
 કે, આનંદવન-ભુવનમાં પહોંચતાંજ માફ થિત શ્રીરામચરણાનુ-
 રાગમાં લીન થઈ ગયું. તે પછી તેઓ જણાવે છે કે:—“ અહો,
 આ સંસારમાં મેં કેવાં ખોટાં ખોટાં દુઃખો સહન કર્યાં ? સ્વ-
 ધર્માચરણમાં કેવાં કેવાં અનેક વિઘ્નો ઉભાં થયાં ? ” ત્યાર-
 પછી તેમણે આ વિઘ્નોનું દમન કરવાને માટે ‘ વિઘ્ન ’ એટલે
 વિઘ્નનો નાશ કરનાર ભીમની પ્રાર્થના કરી છે. જો પછી હતું-
 માનજીએ સર્વ વિઘ્નોનો નાશ કેવી રીતે કર્યો, તેનું તેમણે
 આવેશયુક્ત વર્ણન કર્યું છે. આ વર્ણન વાંચવાથી સ્વધર્માચરણ
 કરવામાં અર્થાત્ જપ, તપ, અનુષ્ઠાન, પુરસ્કરણ, તીર્થયાત્રા આદિ
 ભગવતપ્રાપ્તિનાં સાધનોનો અભ્યાસ કરવામાં શ્રીસમર્થને કેવાં
 કદો સહન કરવાં પડ્યાં હતાં તેની પ્રતીતિ થાય છે. આ પછી
 તેમણે ‘ આનંદવન-ભુવન ’ તીર્થનો મહિમા ગાયો. અને પછી
 ભગવાન શ્રીરામચંદ્રે દેવગણ સહિત ‘ ષાંઘવિમોચન ’ કરવાને
 અર્થાત્ લોકોદ્ધાર કરવાને માટે જે સુદ્ધ આરંભ્યું તથા સમર્થનાં
 કાર્યોમાં જે સહાયતા આપી તેનું વર્ણન કર્યું છે.

જે લોકો મહારાષ્ટ્રની ચંતરમી ચતાળીના ઇતિહાસથી પરિ-
 ચિત્ત છે તેઓ શ્રીરામદાસ સ્વામીના ઉપયુક્ત આત્મચરિત્ર-

વિષયક સિંહાવલોકનની યથાર્થતા સારી રીતે સમજી શકે એમ છે; તેથી તેમના સંબંધમાં અધિક લખવાની કાંઈ પણ આવશ્યકતા નથી. એક જીજ્ઞ “સ્કુટ પ્રકરણ”માં શ્રી રામમહિમા ગાતાં ગાતાં તેઓ “સુખભુવન” અર્થાત્ મહારાષ્ટ્રની જાગૃતિના સંબંધમાં જણાવે છે કે “આજકાલ ચોતરફ ધર્મની અવનતિ અને ગ્વાનિ થયેલી જોઈને પરમેશ્વર ક્રુપિત થયા છે; માટે હવે દેવદ્રોહીઓએ-અત્યાચારીઓએ-પોતાનો સર્વ કારોબાર (અનીતિ, અધર્મ, અત્યાચાર) સમેટી લેવો જોઈએ. લોકોમાં જે જાગૃતિ થવા લાગી છે, તેજ પ્રભુનું ચેતન્યસ્વરૂપ છે અને તેથી લોકોની ઇચ્છા સફળજ થશે. હવે શું શું થાય છે તે મહારાષ્ટ્રમાં રહીને જોવું જોઈએ.”

“સ્કુટ ગ્રંથ સમાસ-પ્રથમ”માં પણ શ્રીરામગુણવર્ણન કરતાં કરતાં સમર્થના મુખમાંથી જે સ્વાભાવિક વચનો નીકળી પડ્યાં છે; તેમાં તેમણે પોતાના ચરિત્રના સિંહાવલોકનનો કાંઈક આભાસ આપ્યો છે. આ સમાસમાંનાં પદોનો સારાંશ આ પ્રમાણે છે:-
 “હીનાનાથ શ્રીરામ વૈભવમાં સમર્થોથી પણ સમર્થ છે. તેમણે મારા મનોરથ પૂર્ણ કર્યા છે, તેમણે મારી સર્વ અલિલાષાઓ પૂર્ણ કરી છે અને મુજ હીનને મર્યાદાથી અધિક ઉન્નત કરી દીધો છે.....શ્રીરામે વિષીવણને લંકા આપી, ઇંદ્રની આશંકા નિવૃત્ત કરી અને રંક રામદાસની પ્રતિષ્ઠા વધારી દીધી. તેમણે આ સ્થાન સુંદર જોઈ અહીંયાં નિવાસ કર્યો. ‘દાસ’ને પોતાની પાસેજ રાખ્યો અને સમગ્ર પ્રાંત પાવન કર્યો. જે ખીણ, ગુફા અને ગિરિકંદરા જોતાંજ ડર લાગે છે તેને પણ તેમણે વૈભવસંપન્ન કરી. રામનું દાન આવુંજ છે.” ‘અધ્યાત્મસાર’ નામનું સ્કુટ પ્રકરણ સમર્થચરિત્રના સિંહાવલોકનની દૃષ્ટિથી અતિ મહત્વનું છે; પરંતુ તે બહુ મોટું હોવાથી તેના વિસ્તૃત સારાંશ અત્ર આપી શકાય એમ નથી, માટે અમે તેનાં નીચલાં જેજ પદો ઉતારીએ છીએ:-

“જીવીયા પુરલા હેતુ, કામના મન કામ ના;
 ધમેડ જાહલેં મોઠેં, ઘળાડ સાધલેં બજેં.
 વોળતાં ભવાની માત, મહીંદ્ર દાસ્ય ઇચ્છતી;
 બોલણેં હેં પ્રચીતીચેં, અન્યથા વાઉગેં નજહે.”

અર્થાત્ “જીવનનો હેતુ પૂર્ણ થઈ ગયો છે, હવે કામનાનું

કામ નથી. ઘણી કીર્તિ ફેલાઈ અને અપ્રતિમ લાલ મળી ચૂક્યો. લવાની માતા પ્રસન્ન થવાથી મોટા મોટા રાજાઓ સેવા કરવાની ઇચ્છા કરે છે. આ મારા અનુભવની વાત હું કહું છું; એને કદી પણ મિથ્યા માનશો નહિ ”

તાત્પર્ય એ છે કે, શ્રી રામદાસ સ્વામીના અધોધીજ તેમના અસ્ત્રિની ઘણી વાતો જાણવામાં આવે છે. તેમણે જ્યારે જ્યારે યોધનાં વચનો કહ્યાં છે ત્યારે વારંવાર કહ્યું છે કે, આ મારા અનુભવની વાત છે; એટલા માટે સમર્થના શ્રવણદેશની સફળતાના વિષયમાં અમે તેમનાંજ વચનોનો કાંઈક સારાંશ આપવાનો યત્ન કર્યો છે. આશા છે કે, પાઠકોને ઉપયુક્ત વિવેચન દ્વારા સમર્થના અસ્ત્રિનું સિંહાવલોકન કરવામાં સહાયતા મળશે. અમે ધારીએ છીએ અને અમારા પાઠકો પણ નિઃશંક ધારતા હશે કે, જ્યારે શ્રીસમર્થ રામદાસ સ્વામીએ પોતાનાં સર્વ સંકલિપત કામોની સફળતાનું પુનરાલોચન કર્યું હશે, ત્યારે તેમના અંતઃકરણમાં પ્રેમ, આનંદ, ધન્યવાદ, હર્ષ આદિ સાત્ત્વિક મનોવૃત્તિઓની લહરિઓ અવશ્ય ઉઠી હશે.

દાસબોધની આલોચના

૧-પ્રસ્તાવના

શ્રીસમર્થ રામદાસ સ્વામી ભારતવર્ષના ડેવા મહાન તત્ત્વવેત્તા થઈ ગયા તે તેમના સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્રથી પાઠકોએ જાણ્યું હશે. તેમણે પોતાના આ ગ્રંથનું નામ “દાસબોધ” રાખ્યું છે. “દાસ” અર્થાત્ રામદાસ-રામના સેવક અને “બોધ” અર્થાત્ શિક્ષણ અથવા ઉપદેશ, આ અર્થ સ્પષ્ટ છે. શ્રીસમર્થ પોતાના આ ગ્રંથના પ્રથમ સમાસમાં “ગ્રંથારંભ-નિરૂપણ” નામક વિષય લખ્યો છે. એ સમાસમાં સ્વયં તેમણે સાધારણ રીતે આ ગ્રંથની આલોચના કરી છે. તેમાં તેમણે પાઠકોને એવી સૂચના આપી છે કે, આ ગ્રંથને આદિથી અંતપર્યંત વાંચ્યા પછીજ એના સંબંધમાં પોતાનો મત બાંધવો; એક એ સમાસ વાંચીને એના વિષે મત બાંધી દેવો ઉચિત નથી. તેમની આ સૂચના ધ્યાનમાં રાખીનેજ અમે આ ગ્રંથની આલોચના કરવાને પ્રવૃત્ત થયા છીએ; માટે પાઠકોએ પણ આ ગ્રંથ પૂરેપૂરે વાંચ્યા પછીજ આ આલોચનામાં પ્રકટ કરેલા અભિપ્રાયોપર વિચાર કરવો જોઈએ. અસ્તુ. પ્રસિદ્ધ મહારાષ્ટ્રીય ઇતિહાસશોધક પ્રોફેસર રાજવાડેના લખેલા એક નિબંધદ્વારા આ આલોચના લખવામાં અમને ઘણી સહાય મળી છે; એ માટે ઉક્ત મહાશયનો અત્રે આભાર માનવો એ અમે અમારૂં કર્તવ્ય સમજીએ છીએ.

૨-ગ્રંથની રચના

શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામીના સર્વ ઉપદેશ-ગ્રંથોમાં ‘દાસ-બોધ’ એજ સર્વથી મોટો ગ્રંથ છે. એમાં ૨૦ દશક છે અને પ્રત્યેક દશકમાં ૧૦ સમાસ (અધ્યાય) છે. અર્થાત્ સમગ્ર ગ્રંથમાં ૨૦૦ સમાસ છે. પદસંખ્યા ૭૭૪૯ છે. સંગ્રહિતકોનો એવો મત છે કે આ ગ્રંથ ધીમે ધીમે રચવામાં આવ્યો છે અને એને રચતાં દશ બાર વર્ષ લાગ્યાં હશે. આ ગ્રંથના છઠ્ઠા દશકના ચોથા સમાસમાં ગત કલિયુગનાં ૪૭૬૦ વર્ષો જણાવ્યાં છે, તે પરથી પ્રતીત થાય છે કે, એ ગ્રંથ શાકે ૧૫૮૧ અર્થાત્ ઇ. સ. ૧૬૬૦ માં રચાયો હશે. શાકે ૧૫૬૬ માં શ્રીરામદાસ સ્વામી તીર્થયાત્રા કરીને પાછા ફર્યા અને કૃષ્ણા નદીના તટપર જઇને

રહેવા લાગ્યા; તેજ સમયે તેમણે અથલેખનનું કાર્ય આરંભ્યું હતું. કેટલાક લોકો કહે છે કે, શાકે ૧૫૮૦ અને ૧૫૮૧ એ બે વર્ષમાંજ તેમણે આ ગ્રંથ સમાપ્ત કરી દીધો. વળી મહીપતિ તો એમ કહે છે કે, માત્ર એકજ દિવસમાં આ ગ્રંથ પૂર્ણ થઇ ગયો! સારાંશ કે દાસબોધની રચનામાં કેટલો સમય લાગ્યો હતો તેનો હમણાં નિશ્ચય કરી શકાય એમ નથી. આ ગ્રંથની સમગ્ર રચના કોઇ નિશ્ચિત ક્રમથી કરવામાં આવી નથી. પ્રથમ આઠ દશક-પર્યંત બરાબર નિયત ક્રમ પ્રાપ્ત થાય છે; પણ તે પછી વિષયોનો ક્રમ યથાવત્ પ્રાપ્ત થતો નથી પ્રથમ કોઇ અધ્યોદ્યમવિષયક સમાસ હોય તો પાછળથી કેટલાક સમાસો ઉપદેશવિષયક આવી જાય છે; અને વળી વચમાંજ કેટલાક વર્ણનાત્મક સમાસો પ્રવેશી જાય છે. આનું કારણ એક પ્રચલિત દંતકથાથી જાણી શકાય એમ છે. એ કથાનો સારાંશ એ છે કે, શ્રીસમર્થ રામદાસ સ્વામી પોતાના કમંડલમાં શાહી, કલમ તથા કાગળ રાખતા હતા અને જંગલમાં વિચરતી વખત એકાદ વૃક્ષ નીચે બેસીને લખતા હતા. સમર્થ જાઓ વખત એક સ્થાનમાં રહેતા નહિ. તેઓ સદા ભ્રમણજ કરતા રહેતા હતા. દાસબોધ સમાન જૃહ્દ્ ગ્રંથ લખવાને માટે દીર્ઘ કાળ સુધી એક સ્થાનમાં રહેવાની આવશ્યકતા હતી; પરંતુ તેઓ તો રમતા રામ હતા અને જ્યારે તેમની ઈચ્છા થતી ત્યારે તેઓ લખતા હતા. આ પ્રકારે જ કોઇ લખાતું હતું તેનો સમાસ બનાવી; અને દશ દશ સમાસોનો એક દશક બનાવી દીર્ઘ કાળે આ ગ્રંથ તેમણે સમાપ્ત કર્યો. પહેલા સમાસમાં શું લખવામાં આવ્યું છે તેનું તેમને કેટલાક સમય પછી બોલે સમાસ લખતાં સ્મરણ રહેતું નહિ હોય અને કદાચિત્ લખેલી પ્રત પણ અન્ય સ્થાનમાં રહી જતી હશે; આ કારણથી વિષય ક્રમમાં વિસંગતતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે આમ બનવું સ્વાભાવિકજ છે. પ્રથમ આઠ દશકોનો વિષયક્રમ યથાવત્ હોવાનું કારણ એ જણાય છે કે, શ્રીસમર્થ આઠમા દશકપર્યંતના સર્વ વિષયોની મર્યાદા પ્રથમથીજ નિશ્ચિત કરી લીધી હતી, આ વાત ગ્રંથના અંતપ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે. આ આઠ દશકોની વિષયમર્યાદા તેમણે નિશ્ચિત કરી લીધી હતી તેથીજ તેમાં પુનરુક્તિ થઇ નથી, પરંતુ તે પછીના બાર દશકોમાં

પુનરુક્તિ ઘણી છે. ઉદાહરણ તરીકે પંચમહાભૂતોની ઉત્પત્તિનો તાર્કિક વિષય કેટલાક દશકોમાં વારંવાર મળી આવે છે. કેટલાક સમાસોના વિષયનાં નામ પણ એક જેવાંજ છે. આ પુનરુક્તિનું કારણ પણ ઉપર દર્શાવેલ કાલાન્તર અને સ્થલાન્તરજ છે. દાસ-બોધની રચનાના સંબંધમાં બીજી પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. મહારાષ્ટ્રીય સાધુ-સંતોના ચરિત્રકાર કવિ મહીપતિ પોતાના સંતવિજયમાં જણાવે છે કે:—

“સ્વામી પ્રસાદ-વચને” બોલત, કહ્યાણુ લિહીત નિગહસ્તે;
પાઠાન્તરાપ્રમણે” સુરસ, ઓઁયા બોલતી રામદાસ,
તે” તો સત્વર લિહીતસે, ઉત્તર ન પુસે પરતોની.”

. અર્થાત્ રામદાસ સ્વામી પોતાનાં પ્રાસાદિક વચનો સુરસ ઓવીના રૂપમાં બોલ્યા જતા-જાણે સર્વ ઓવીઓ તેમને કંઠાગ્રજ ન હોય તેમ-અને કહ્યાણુસ્વામી (તેમના શિષ્ય) પોતાના હાથથી શીઘ્રતાપૂર્વક તે લખ્યા જતા. કહ્યાણુસ્વામી લખવામાં ઓવા કુશળ હતા કે તેઓ બીજી વાર પૂછતા નહોતા.

૩-દાસબોધનું મહત્ત્વ અને તેની સર્વપ્રિયતા

જે સમાજ સર્વ પ્રકારે નિકૃષ્ટ દશાને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો હોય તેને વ્યાવહારિક અને પરમાર્થિક માર્ગ દર્શાવી શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ કરાવી આપવી એજ આ ગ્રંથનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. વ્યાવહારિક અને પરમાર્થિક કાર્યોની એકતા આ ગ્રંથમાં જેવી રીતે દર્શાવવામાં આવી છે; તેવી રીતે તે ઇતિર કોઈ પણ ગ્રંથમાં લાગ્યે દર્શાવવામાં આવી હશે. આ ગ્રંથમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, કોઈ પણ વ્યક્તિના ઐહિક કર્તવ્યની પરિસમાપ્તિ માત્ર પોતાનું ધરખાર, કામધંધા અને સંતાનો સંભાળવામાંજ થતી નથી; કિંતુ સમગ્ર જનસમાજના ઐહિક સુખને માટે-પોતાના સ્વદેશબંધુઓના સાંસારિક સુખને માટે પ્રયત્ન કરવામાં-અર્થાત્ પરોપકાર કરવામાંજ મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા છે. આ ગ્રંથ જે સમયે તૈયાર થતો હતો તે સમય દરમિયાન અનેક લાગિક સ્ત્રીપુરુષોએ તેને સાંભળ્યો; અને તે પૂર્ણ થતાં તેની અનેક હસ્તલિખિત પ્રતો સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં ફેલાઈ ગઈ. લોકો આ ગ્રંથને જોતાંજ નાના પ્રકારના તર્કો કરવા લાગ્યા. કોઈ કહેવા લાગ્યા કે એમાં ત્રિકાંડ ધર્મનું નિરૂપણ છે અને કોઈ કહેવા લાગ્યા કે એ કેવલ વ્યવહારનીતિનો ગ્રંથ છે. જોકે આ કથન પૃથક્ પૃથક્ રૂપે સત્ય નથી,

તોપણ તે સમષ્ટિરૂપે અવશ્ય સત્ય છે. આ અંથમાં જ્ઞાન, કર્મ, ભક્તિ અને અવહારનું નિરૂપણ છે. તે સમયે જે વેદાંતી હતા તેમને એમાં કેવલ જ્ઞાનજ ભરેલું જણાયું; જે કર્મભાગી હતા તેમને માત્ર કર્મભાગનું જ પ્રતિપાદન મળ્યું અને જેઓ ભક્ત હતા તેમને ભક્તિનું નિરૂપણ પ્રાપ્ત થયું. વળી જેમની દૃષ્ટિ કેવળ અર્પહાર તરફ જ લાગી રહી હતી તેમને એમાં માત્ર અવહારનીતિજ પ્રાપ્ત થઈ. આ પ્રકારે જેની જેવી દૃષ્ટિ હતી-જેને જેવો ભાવ હતો-તેને તેવો જ આ અંથ જણાયો. હાલમાં પણ શ્રીરામદાસ સ્વામી તથા તેમના અંથો પ્રત્યે લોકો પોતાના વિશિષ્ટ દૃષ્ટિબિંદુથી જ જુએ છે. જેમ પ્રાચીન પદ્ધતિના ભાવિક જનોને શ્રીસમર્થ પૂજનીય છે અને તેમનો દાસબોધ અંથ પ્રિય છે; તે પ્રમાણે આધુનિક વિદ્વાનોની દૃષ્ટિમાં, પણ શ્રીરામદાસ સ્વામી એક અલૌકિક પુરુષ છે અને તેમનો અંથ પરમ આદરણીય છે. સાંપ્રતમાં ટેટ-લાકે માણસો પોતાના સ્વભાવ અને વિચાર અનુસાર શ્રીસમર્થ અને તેમના અંથને કેવળ વ્યાવહારિક-રાજનૈતિક સિદ્ધ કરવાનો ચત્ન કરી રહ્યા છે, આ તેમની ભૂલ છે. દાસબોધ કાંઈ એકદેશી અંથ નથી. એ અંથ કોઈ વિશિષ્ટ કાલ વા દેશને માટે રચવામાં આવ્યો નથી. એના તાત્ત્વિક સિદ્ધાંતો સદા-સર્વદા સર્વત્ર એક-સરખી રીતે લાગુ પડે છે. અક્ષયજ્ઞ આ વાત સત્ય છે કે જે સમયે આ અંથ રચવામાં આવ્યો તે સમયે મહારાષ્ટ્રીય સમાજ કઠિન અવસ્થામાં હતો; અને તેથી તેમાં તે દેશની સ્થિતિ લક્ષ્યમાં લઈને મહારાષ્ટ્રીઓને ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે; પરંતુ વાસ્તવમાં એ અંથ સર્વ દેશ અને સર્વ કાળને માટે મહત્વનો છે. જે કામ એ અંથે પ્રથમ કરી બતાવ્યું છે તેજ કામ એ ભવિષ્યમાં કરી ચક્રે એમ છે. જેમ ધર્મની ગ્તાનિ થતાં મુશ્કેલી અવગાર થાય છે તેમ સમાજની નિરૂદ્ધ દશા આવતાં તેને આ અંથમાં મથિત કરેલા સિદ્ધાંતોજ ઉત્તર કરે છે. એવા સમયમાં આ અંથ માર્ગપ્રદર્શક થઈ ચક્રે છે. આ મંથનો ગદિમા ટુટલોક વળુંવીએ? આ અંથ મરાઠી ભાષામાં એક અપૂર્વ રત્ન છે. મોરો પંત અને વામન પંડિત સમાન મોટા મોટા કવિ-ઓ એની પ્રશંસા કરતા યાત્રી ગયા છે; તો શ્રી વિદ્યાનામાં?

૪-સંક્ષિપ્ત વિષયવર્ણન

શ્રીરામદાસ સ્વામીને આ અંથના ૭ માં દશકના ૬ માં

સમાસમાં શ્રંથનાં લક્ષણો વર્ણવ્યાં છે. આ વર્ણન પાંચવાથી શ્રંથમાં
 'નું' શું હોવું જોઈએ, સત્ય શ્રંથ કેને કહેવો અને તેમાં કયા
 કયા વિષયો હોવા જોઈએ, તે સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે. ઉદાહર-
 ÷ણાર્થ અને એ પદ આ નીચે આપીએ છીએ:—

“ જેણે પરમાર્થ વાઢે, આંગી અનુતાપ ચઢે;
 ભક્તિ સાધન આવડે, ત્યા નાંવ શ્રંથ. ૩૦
 જેણે હોય ઉપરતી, અવગુણ પાલટતી;
 જેણે ચુકે અધોગતી, ત્યાં નાંવ શ્રંથ. ” ૩૨

અર્થાત્ શ્રંથ તેને કહેવો જોઈએ કે જેથી પરમાર્થ વધે,
 મનમાં અનુતાપ ઉત્પન્ન થાય, ભક્તિ પ્રિય લાગે, અવગુણ બદ-
 લાઈ જાય અને અધોગતિ નિવૃત્ત થાય. બરાબર આ લક્ષણોથી
 ચુકા સમર્થનો આ દાસબોધ શ્રંથ છે. આ સંસારમાં મનુષ્ય-
 માત્ર જન્મથી મૃત્યુભયંત પોતાના સુખને માટેજ પ્રયત્ન કરે
 છે. કેટલાક પોતાના પાપંચ અર્થાત્ ગૃહસ્થાશ્રમમાંજ સુખ
 માને છે અને પરમાર્થમાંજ સુખ માને છે. આ

કે, જે આ રજેશુણનો પારમાર્થિક કાર્યોમાં વિનિયોગ કરવામાં આવે તો સત્વશુણની વૃદ્ધિ અને તમોશુણનો નાશ આપોઆપ જ થઈ જશે. ત્યારપછી સુવિધાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ સર્વ વ્યાવહારિક ઉપદેશ છે. ત્રીજા દશકમાં વ્યક્તિના ગર્ભાવાસ-થી મૃત્યુપર્યંતના જીવનચરિત્રનું વર્ણન કરી 'સ્વશુણપરીક્ષા'નો ઉપદેશ આપ્યો છે. એમાં મનુષ્યની સંસારયાત્રાનું અતિ ઉત્તમ ચિત્ર આલેખવામાં આવ્યું છે. એને પાંચવાથી વા શ્રવણ કરવાથી મન પર ધણો સારો પ્રભાવ પડે છે. ચોથા દશકમાં શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસ્તેવન, અર્ચન, વંદન, દાસ્ય, સખ્ય અને આત્મનિવે-દન, એ નવ પ્રકારની ભક્તિનું પૃથક્ પૃથક્ વર્ણન કરી ચારે પ્રકાર-ની મુક્તિ વર્ણવી છે. આત્મનિવેદન જોઈ સાચુજ્ય મુક્તિદાયક મુખ્ય ભક્તિ છે એવો જે સમર્થનો સિદ્ધાંત છે તે સર્વમાન્ય છે.

“નવમી ભકિત આત્મનિવેદન, ન હોતાં ન ચુકે જન્મમરણ;

હું વચન જાત્ય પ્રગાણ, અન્યથા નહો.” ૪-૨૫.

પાંચમા દશકમાં પ્રથમ સદ્ગુરુ અને સત્ શિષ્યનાં લક્ષણો દર્શાવી સત્ય ઉપદેશનું નિરૂપણ કર્યું છે.

“સદ્ગુરુવિષ્ણુ જ્ઞાન કાંઠી, સર્વથા હોણાર નાહી.”

અર્થાત્ સદ્ગુરુ વિના કદી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ લવલેશ પણ થશે નહિ; એવા આર્યધર્મના સનાતન સિદ્ધાંતને શીસમથે ધણી પુષ્ટિ આપી છે. પરંતુ તે સાથે એમ પણ જણાવ્યું છે કે, ગુરુ એવો જોઈએ, કે જે શિષ્યને પરમાર્થનાં સાધનોનું શિક્ષણ આપે અને ઇન્દ્રિયદમન કરાવી વિષયોથી નિવૃત્ત કરે. જે ગુરુ આવી શિક્ષા ન આપે, તે કોડીના ત્રણ મળે તોપણ ત્યાજ્ય છે.

“શિષ્યાસ ન લવિતી સાધન, ન દરવિતી ઇન્દ્રિયે દમન;

એસે ગુરુ અડક્યાએ તીન, મિળાએ તરી ત્યજાવે.”

આમ કદી તેમજ એવા અનેક પ્રકારના અસદ્ગુરુઓનું વર્ણન કર્યું છે, કે જેઓ ગુરુ બની લોકોને દગે છે અને ભ્રષ્ટ કરે છે. ત્યારપછી બહુધા જ્ઞાનનું નિરૂપણ કરી તેમજ શુદ્ધ જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. તદનંતર કમશઃ બદ્ધ, મુમુક્ષુ, સાધક અને સિદ્ધનાં લક્ષણો તથા કર્તવ્યોનું પ્રભાવશાલી વર્ણન કર્યું છે. બદ્ધ અને મુમુક્ષુનાં લક્ષણ વાંચતી વખતે મને તેવા પાપભ્ર-હ્મણી મનુષ્યનું અંતઃકરણ પણ પથ્યાત્તાપથી વિદીનું થઈ જાય છે. આ બે સમાસોના પ્રત્યેક પદનો એક એક શબ્દ પાઠકને

તેનાં કૃત કર્મોનું સ્મરણ કરાવી, અહપકાળપર્યંત ચિત્તવૃત્તિ-
ઓને અનુતાપથી શિથિલ કરી ઇશ્વરચિંતનમાં લીન કરી દે છે.
છઠ્ઠા દશકથી અધ્યાત્મનિરૂપણનો પ્રારંભ થયો છે. તેના પ્રથમ
પાંચ સમાસોમાં માયા અને પ્રહ્લનું ઉત્તમ પ્રકારે વિવરણ કરી
સગુણ ભકિતનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ત્યારપછી એવો ઉપદેશ કર્યો
છે કે, સર્વમાં જે સાર છે તેને શોધી લેવો બોધ્યો. સાતમા દશકમાં
ચૌદ પ્રહ્લોનું શાસ્ત્રપ્રમાણ આપી વર્ણન કર્યું છે અને એમ દર્શા-
વ્યું છે કે, જેટલાં નામો છે—જે કંઈ બતાવી શકાય છે તે અ-
શશ્વત પ્રહ્લ છે. શાશ્વતે પ્રહ્લ વાચ્યથી પર-અનિર્વાચ્ય—છે. આઠમા
દશક અધ્યાત્મજ્ઞાનનો સાર છે. જેને “જ્ઞાનદશક” પણ કહેવામાં
આવે છે. એમાં પ્રથમ ઇશ્વરનો મહિમા વર્ણવી બે સમાસોમાં અનેક
સૂક્ષ્મ શંકાઓ કરવામાં આવી છે અને પછી સૂક્ષ્મ તથા સ્થૂળ
પંચમહાભૂતોનું વિસ્તારપૂર્વક વિવરણ કરી મોક્ષ, આત્મા, સિદ્ધ
પુરુષ અને શૂન્યત્વનું નિરૂપણ કર્યું છે. આઠમા દશક પછી વિષયો-
નો ક્રમ યથાવત નથી, તોપણ અંધના આ ભાગમાં સંસારી
લોકોને માટે અનેક વ્યાવહારિક ઉપદેશરત્નો લારેલાં છે એમાં
તો લેશ પણ શંકા નથી. નવમા દશકમાં પ્રહ્લનિરૂપણ કરી
અનેક શંકાઓનું સમાધાન કરી નિઃસંદેહતા સ્થાપિત કરવામાં
આવી છે. દશમા દશકમાં અંતરાત્મા સર્વમાં એકજ છે, એ
વાતનું સ્પષ્ટિપૂર્વક પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. તે પછી બીજા-
લક્ષણ, પંચપ્રલય અને પ્રકૃતિ-પુરુષ આદિ કેટલાક મહત્ત્વ-
પૂર્ણ વિષયોનું દિગ્દર્શન કરી બીમદશક—અગીઆરમા દશક—નો
પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ દશક અતિ મહત્ત્વનો છે એના
નામથીજ એનું મહત્ત્વ સમજી લેવું બોધ્યો. શ્રીહનુમાનજીને
શાસ્ત્રમાં અગીઆરમા બીમ (૨૬) માનવામાં આવ્યા છે તેથીજ
આ દશકનું નામ ‘બીમ’ રાખવામાં આવ્યું છે. એમાં પ્રથમ
અધ્યાત્મવિદ્યાના સિદ્ધાંતનું નિરૂપણ કરી સાંસારિક માણસોને
ઉત્તમ બોધ આપવામાં આવ્યો છે. એમાં રાજકારણ અર્થાત
રાજનૈતિક તત્ત્વોનું પણ નિરૂપણ છે. તે પછી મહંતનાં લક્ષણો
જણાવ્યાં છે મહંતે શું શું બધુવું બોધ્યો; કેવી ચતુરાઈથી લોકો-
નાં અંતઃકરણ ઓળખી તેમને પોતાના સમુદાયમાં મેળવી લેવા
બોધ્યો અને કઠિન પ્રસંગ આવી પડતાં તેમાંથી કેવી રીતે મુક્ત
થવું બોધ્યો ઇત્યાદિ અનેક મહત્ત્વની વાતો વર્ણવવામાં આવી છે

આ દશકના અંતમાં સાધારણ ઉપદેશ આપી નિઃસ્પૃહલોકોદ્ધારને જનસમાજની સાથે કેવું વર્તન રાખવું જોઈએ, તેનો વિશિષ્ટ બોધ આપ્યો છે. આ બોધનો સાર નીચલાં પદોમાં ભરેલો છે:-

“ઉત્તમ ગુણ તિતુકે ધ્યાવે, વેઉન જનાસ સિકવાવે;
મહંતે મહંત કરાવે, યુક્તિ બુદ્ધિને લરાવે,
જાણુતે કરૂન વિખરાવે, નાના દેસી.” ૨૫

અર્થાત્ સર્વ ઉત્તમ ગુણો પ્રથમ પોતે ગ્રહણ કરી પછી લોકોને શીખવવા જોઈએ. મહંતોએ પોતાના જેવા અનેક મહંતો (નિઃસ્પૃહ પુરુષો) તૈયાર કરવા જોઈએ અને તેમને યુક્તિ તથા બુદ્ધિના નિધાન બનાવવા જોઈએ. આ પ્રકારે અનેક જ્ઞાતાઓ તૈયાર કરી તેમને જુદા જુદા દેશોના જુદા જુદા પ્રાંતોમાં મોકલવા જોઈએ. એટલા માટે મોકલવા જોઈએ કે તેઓ પણ તેજ કામ કરે. આ પ્રકારે કમશઃ જગતનો ઉદ્ધાર થઈ જશે. એક દૃષ્ટિથી આ સમાસ અત્યંત મહત્વનો છે. એમાં શ્રીસમર્થે જે કાંઈ કહ્યું છે તે પ્રથમ તેમણે જાતે કર્યું છે અને પછી તેનું અનુ-કરણ કરવાનો લોકોને ઉપદેશ આપ્યો છે. અર્થાત્ એમાં વર્ણ-વેલા સિદ્ધાંતો અનુલવસિદ્ધ છે. અસ્તુ. બારમા દશકમાં વિવેક અને વૈરાગ્યનું ઉત્તમ વિવેચન કરેલું છે. શ્રીસમર્થે વિવેકનું મહત્ત્વ ધણું જણાવ્યું છે. વ્યાવહારિક હો કે પારમાર્થિક હો, કોઈ પણ પ્રકારનું સુખ મેળવવા માટે વિવેક વિના કરેલા સર્વ ઉપાયો નિષ્ફળ છે.

“વિવેક પાહિદયા વીણુ, જો જો ઉપાવ તો તો મીણુ.”

ત્યાંસુધી વિષયો ઉપર વૈરાગ્ય થશે નહિ ત્યાંસુધી જ્ઞાનનો લાભ થઈ શકશે નહિ; પરંતુ આ વૈરાગ્ય વિવેકયુક્ત હોવો જોઈએ. વૈરાગ્યની સાથે વિવેક નહિ હોય તો અનર્થ વિના ખીણું પરિણામ મળતું નથી; તેથી વ્યાવહારિક સુખ અને પારમાર્થિક સુખ પણ મળતું નથી.

“વિવેકેવીણુ વૈરાગ્ય કેલે, તરી અવિવેકે અનર્થે ધાતલે;

અવધે વ્યર્થચિ ગેલે, દોહીંકડે.” ૧૨-૪-૬.

તેરમા દશકમાં આત્માનાત્મવિવેક, સારાસારનિરૂપણ અને ઉત્પત્તિ તથા પ્રલયનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ દશકના છઠ્ઠા સમાસમાં વધુબોધ છે. એમાં સમર્થના બોધનો સારાંશ છે. ઇતિહાસવેત્તાઓનું અનુમાન છે કે, શ્રીરામદાસ સ્વામીજી લઘુ-

માધ શિવાજીને પ્રબોધ્યો છે. ચૌદમા દશકમાં નિઃસ્પૃહનાં લક્ષણ
ખતાવી ભિક્ષા, કવિત્વકલા, કીર્તનલક્ષણ, હરિકથાનિરૂપણ અને
માતુર્યલક્ષણ ખતાવ્યાં છે. ત્યારપછી યુગધર્મ નામક સમાસમાં
તટાલીન ધાર્મિક અને સામાજિક દશાનો સારો પરિચય આપ્યો
છે. પંદરમા દશકમાં પુનઃ માતુર્યનાં લક્ષણ ખતાવી નિઃસ્પૃહ-
વ્યાપ-લક્ષણ જણાવ્યાં છે. આ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા જેવું છે કે,
શ્રીસમર્થે મહંતો અને નિઃસ્પૃહ માણસોનું વર્ણન આ ગ્રંથમાં
વારંવાર કર્યું છે. નિઃસ્પૃહતાયુક્ત મહંતપણું કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું
એજ એમનાં વ્યાવહારિક બોધનો સાર છે. કારણ કે નિઃસ્પૃહ
મહંતો વિના જગદુદ્ધાર કે લોકકલ્યાણ કદી પણ થઈ શકતું
નથી. સોળમા દશકમાં પ્રથમ વાલ્મીકિ, સૂર્યનારાયણ, ભૂમાતા
અને પવનદેવનું સ્મરણ કરી જલ, અગ્નિ આદિ મહાભૂતોનું
વર્ણન કર્યું છે. આ સમસ્ત વ્યાખ્યાનોમાં આધુનિક વૈજ્ઞાનિક
વા શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતોનો પરિચય પણ મળે છે. ત્યાર પછી ઉપા-
સનાની વ્યાપકતા દર્શાવતાં એવો સિદ્ધાંત સ્થાપિત કર્યો છે કે:-

“ઉપાસનેઆ મોઠા આશ્રયો, ઉપાસને વીણુ નિરાશ્રયો;

ઉઠંડ કેલેં તરી તો જયો પ્રાપ્ત નાહી.”

અર્થાત્ મનુષ્યને ઈશ્વરની ઉપાસનાનો ઘણો મોટો આશ્રય
છે. ઉપાસના વિના માણસ નિરાશ્રિત બની જાય છે અને આવી
નિરાશ્રિત દશામાં ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તોપણ
વિજય પ્રાપ્ત થતો નથી. સત્તરમા દશકમા શિવશક્તિ, અજપા-
મંત્ર, જગજીવન આદિ અનેક વિષયોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું
છે. અઠારમા દશકમાં ચોથી વાર નિઃસ્પૃહતા અને સર્વશક્તિમા-
ગમનું વર્ણન કર્યું છે. એ પછી અભાગી પુરુષ અને ઉત્તમ
પુરુષનાં લક્ષણો દર્શાવી, જનસ્વભાવનું વર્ણન કરી નિદ્રાનું હાસ્ય-
રસિક વિવરણ કર્યું છે. એગણીસમા દશકના પ્રારંભમાં લેખન-
કલા, લાગ્યવાન અને અભાગીનાં લક્ષણો તથા બુદ્ધિવાદ અને યતનનું
નિરૂપણ કર્યું છે. અંતે ઉપાધિનાં લક્ષણો જણાવી “રાજકારણ”નું
બે વાર નિરૂપણ કર્યું છે. વીસમા દશકમાં આત્મા, દેહક્ષેત્ર, સૂક્ષ્મ
નામ અને પૂર્ણપૂર્ણ આદિ આધ્યાત્મિક વિષયોનીજ ચર્ચા કરી
છે. અંતે વિમલ પ્રદક્ષનું નિરૂપણ કરી અદ્વૈત સિદ્ધાંત સ્થાપિત
કર્યો છે. ગ્રંથની પરિસમાપ્તિ કરતાં શ્રીસમર્થે જણાવે છે કે:-

“લક્તાયેનિ સાક્ષિમાને, કૃપા કેલી દાશરથીને;

સમર્થકૃપેથી વચને, તો હા દાસબોધ.”

અર્થાત્ ભક્તોનું માન વધારવા આરૂ શ્રીરામચંદ્રજીએ મારા પર કૃપા કરી. આ અંથ કાંઈ મેં બનાવ્યો નથી, એમાં સમર્થ શ્રીરામચંદ્રજીનાં વચનો છે—આ વચનો એકત્ર થઈને આ દાસ-બોધ અંથના રૂપે દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

અહીંનાં સુધીમાં આ અંથમાં વર્ણવેલા સર્વ વિષયોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. હવે આ અંથમાંના મુખ્ય મુખ્ય સિદ્ધાંતોની કાંઈક વિસ્તૃત આલોચના કરવામાં આવશે. આથી શ્રીસમર્થ રામદાસ સ્વામીએ લોકોદ્ધારને માટે કેવા પ્રકારનો બોધ આપ્યો હતો, તે પાઠકોને સારી રીતે પ્રતીત થશે.

૫—જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને બહુધા જ્ઞાન

મોક્ષને માટે જ્ઞાનની અપેક્ષા છે. હવે આપણે એ જોઈએ કે જ્ઞાન એ શું છે? આ અખિલ બ્રહ્માંડમાં ‘નિત્ય’ અને ‘શાશ્વત’. વસ્તુ એકજ છે અને તે શુદ્ધ અથવા વિમલ જ્ઞાન છે. આ અંથના ૫ માં દર્શકના ૬ ઠા સમાસમાં આ જ્ઞાનનું વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. શુદ્ધ-વિમલ જ્ઞાનનેજ સ્વરૂપ-જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ જ્ઞાન ‘પદાર્થ-વિજ્ઞાન’થી ભિન્ન છે. પદાર્થવિજ્ઞાનને શ્રીસમર્થે ‘બહુધા જ્ઞાન’ કહ્યું છે. તેનું વર્ણન ૫ માં દર્શકના ૬ ઠા સમાસમાં કરવામાં આવ્યું છે. જેને સાંપ્રત-માં લોકો શાસ્ત્ર વા વિજ્ઞાન (સાયન્સ) કહે છે, તેનો સમાવેશ આ બહુધા જ્ઞાનમાં થાય છે. પશુજ્ઞાન, રોગજ્ઞાન, ઔષધિજ્ઞાન, મંત્રજ્ઞાન, ધાતુજ્ઞાન, શાસ્ત્રજ્ઞાન, ગતિજ્ઞાન, તર્કજ્ઞાન, શબ્દજ્ઞાન, અંતર્જ્ઞાન; આદિ સર્વ પ્રકારના પદાર્થજ્ઞાનનો આ બહુધા જ્ઞાનમાં સમાવેશ થાય છે. આ સર્વ જ્ઞાન દૃશ્ય (જડ તથા અશાશ્વત) પદાર્થોનું વર્ગીકરણ માત્ર છે. એ શુદ્ધ-વિમલજ્ઞાન નથી-તત્ત્વ-જ્ઞાન નથી; એ અવિદ્યા છે—માયા છે—અજ્ઞાન છે. શ્રીસમર્થ એ બહુધા જ્ઞાનનું વર્ણન કરતાં જણાવે છે કે:—

“બહુત પ્રકારાચી જ્ઞાને, સાંગો જાતાં અસાધારણે;

સાયોજ્ય પ્રાપ્તિ હોય જેણે, તે જ્ઞાન વેમળે.” ૩૭

અર્થાત્ એ અનેક પ્રકારનાં જ્ઞાન ક્યાં સુધી વર્ણવીએ? પરંતુ જે જ્ઞાનથી સાયુજ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે—પૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળે છે—તે જ્ઞાન તો બુદ્ધજ છે. આ અનિત્ય દૃશ્યથી પર એવું જે જ્ઞાન છે તેનેજ આત્મજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. જે આત્મા બ્રહ્મ,

નિત્ય અને એક છે, તેના સંબંધી જે જ્ઞાન છે તેજ સત્યજ્ઞાન છે. દૃશ્યપદાર્થો અનિત્ય અને અનેક છે. તે સંબંધી જે જ્ઞાન છે તેજ ‘બહુધારાજ્ઞાન’ છે. ક્ષેત્રી અને ક્ષેત્ર, દ્રષ્ટા અને દૃશ્ય, નિત્ય અને અનિત્ય, એ સર્વાંના સંબંધનો જે વિવેક છે તેજ સર્વ જ્ઞાનનો સાર છે.

૧-આત્મા અને દેહ

ક્ષેત્રનો દ્રષ્ટા અથવા આત્મા એ સત, શાશ્વત, નિરૂપાધિ તથા નિર્વિકાર છે, અને ક્ષેત્ર-દૃશ્ય અથવા દેહ એ અસત, અ-શાશ્વત, સોપાધિ અને સવિકાર છે. આત્મા સૂક્ષ્મ છે અને દેહ સ્થૂળ છે. આત્મા સ્વયંભૂ છે અને દેહ પરભૂ છે. આત્મા એ પ્રજ્ઞાનો અંશ છે અને દેહ એ માયાનો અંશ છે. માયાનો નાશ થાય છે અને પ્રજ્ઞા અવિનાશી છે; તેમ દેહ નશ્વર અને આત્મા અમર છે. આ રીતે આત્મા-દેહ પ્રજ્ઞા-માયા, નિત્ય-અનિત્યનો અખંડ લેહ છે. સારાંશ કે, આત્મા વા પ્રજ્ઞા સ્વતંત્ર અને સ્વાધીન છે; અને માયા અથવા દેહ પરતંત્ર અને પરાધીન છે. આજ એક મુખ્ય લેહ છે. જ્યારે આ સ્વતંત્ર આત્માનો પરતંત્ર માયાની સાથે સંયોગ થાય છે, ત્યારે આત્માપર માયાનો લેપ ચઢે છે, અથવા જ્યારે આત્માનો આ દેહની સાથે સંબંધ થાય છે ત્યારે તેજ ‘દેહી’ અથવા ‘જીવ’ કહેવાવા લાગે છે; ‘જીવ’ બનીને આત્મા સુખ-દુઃખ, લાભ-હાનિ આદિ ધ્વંદ્વોનો લોકતા બની જાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે, સ્વતંત્ર આત્મા દેહ વા માયાના સંસર્ગથી પરતંત્ર વા બદ્ધ બની જાય છે. શ્રીસમર્થે ૧૩મા હશક ના ૬ મા સમાસમાં આતુ વિવેચન કર્યું છે. તેઓ જણાવે છે કે:-

“આત્મયાસ શરીરયોગે, ઉદ્વેગ ચિંતા કરણે લાગે,
શરીરયોગે આત્મા જગે, હેં તેાં પ્રકટચિ આહે
દેહીં સુખ દુઃખ લોકના, તેાં ચેક આત્માચિ પાહાતાં;
આત્મા વિણ દેહ વૃથા, મ’ઠે હોયે.”

અર્થાત્ આત્માને શરીરના યોગથી ઉદ્વેગ, ચિંતા આદિ કરવું પડે છે. આ તેા પ્રકટજ છે કે, શરીરના યોગથી આત્મા છે-શરીર ન હોય તેા આત્મા પણ ચાલ્યો જાય. દેહમાં સુખદુઃખ લોગવનારો આત્માજ છે-આત્મા ન રહે તેા શરીર શબજ બની જાય. આ પ્રકારે ઉભય એકબીજાના આશ્રિત છે. ઉભય એકબીજા વડે બદ્ધ છે.

૭-નરદેહી' હવ અથવા-બદ્ધ પ્રાણી

આત્માને માયાનું બંધન હોવું એજ નરદેહનો જન્મ છે. જ્યાં સ્વતંત્ર આત્મા નરદેહને પ્રાપ્ત થાય છે કે તરતજ તેનાં સાંસારિક સુખ-દુઃખ અને તાપત્રયનો આરંભ થઈ જાય છે. તાપ-ત્રયનું મૂળ કારણ ત્રિગુણાત્મક માયાજ છે. સ્વતંત્ર આત્મા નરદેહમાં આવી સત્વ, રજ અને તમના ન્યૂનાધિકે મિશ્રણથી બાંધેલી અહંકારવશ જની જાય છે. હું આવો છું, હું તેવો છું, મેં આ કયું, મેં તે કયું; હું ચતુર, પંડિત અને કાર્યકુશળ છું; મારું ઘર છે; મારું કુટુંબ છે; મારું ધન છે; આ પ્રકારની અહંકારી કલ્પનાઓમાં ફસાઈ સંસારનાં સુખ-દુઃખમાં પ્રાણી નિમગ્ન જની જાય છે. માયાના મોહમાં બદ્ધ રહેવાથી તેની જ્ઞાન-હિંદ્રિ નિરતેજ થઈ જાય છે. તે પોતાની જાતને ભૂલી જાય છે. અજ્ઞાનવશ તે “હું કોણ છું? હું કોણ છું!” એવી ખૂંચો પાડે છે. આ પ્રકારે નરજન્મને પ્રાપ્ત થઈ સ્વતંત્ર આત્મા જ્યારે પોતાની જાતનેજ ભૂલી જાય છે-પોતાના સ્વરૂપનેજ ભૂલી જાય છે, ત્યારે તે સંસારમાં મૂર્ખ, પદ્મમૂર્ખ અને દુર્ગુણી જની જાય છે. જ્યારે એક વાર અજ્ઞાન અને મૂર્ખતા તેના શેષેશભાગમાં બચી જાય છે, ત્યારે તેનાં દુઃખોની ગણના કોણ કરી શકે એમ છે? તે બીજાઓને ત્રાસ આપે છે; દુઃખ દે છે અને પોતે પણ તેજ પ્રકારે પીડિત થાય છે. તે બીજાઓની ઉપર અત્યાચાર કરે છે; બીજાઓનું દ્રવ્ય હરણ કરી લે છે; દોષોની સ્વતંત્રતા હરણ કરી લે છે અને પોતે પણ હરિદ્ર તથા ધરતી જની જાય છે; છતાં પણ આમ કેમ થાય છે તે તે સમજી શકતો નથી. દુઃખનું કારણ શું છે, દુઃખ શા માટે મટતું નથી; દુઃખજ શા માટે સુખરૂપે પ્રતીત થાય છે; તે કાંઈ તેના લક્ષ્યમાં આવતું નથી. માયાના કઠિન કંઠમાં ફસાઈને જિયારો પ્રાણી ગળારાઈ જાય છે; તેના હાંબ ગગડી જાય છે. આવી દશામાં કોઈ કોઈ માણસ તો આ નરદેહની નિંદા કરવા લાગી જાય છે. તેઓ કહે છે કે, આ નરદેહ ખરાબ છે; એને લીધેજ અમારે દુઃખી થવું પડ્યું છે. પરંતુ તેઓ ભૂલી જાય છે કે સત્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણે ગુણો પૈકી કેવળ રજ અને તમના અતિશય સંસર્ગથીજ તેમની આવી દુર્દશા થાય છે. નરદેહ એ એક વિલક્ષણ શક્તિ છે. એનો સદુપયોગ પણ કરી શકાય છે અને દુરુપયોગ પણ કરી શકાય

છે. જોનો દુરુપયોગ કરનારને દુર્ગતિ અને સદુપયોગ કરનારને સદ્ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. “જો નર કરણી કરે તો નરનો નારાયણ થઈ જાય” એવી જે કહેવત છે તે સર્વથા સત્ય છે; પરંતુ લોકો આ સિદ્ધાંત ભૂલી જાય છે અને નરદેહની વ્યર્થ નિંદા કરે છે. ‘નાયવું ન હોય ત્યારે આંગણું વાંકું’ !’ આવા લોકોની ઉન્નતિ થવાને બદલે અવનતિજ થાય છે.

૮-સુસુક્ષ્મ અને સદ્ગુરુ

આવા બદ્ધ પ્રાણીને જ્યારે સાંસારિક તાપત્રયથી ખેદ અને પશ્ચાત્તાપ થાય છે; ત્યારે તે દુઃખમાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવું એ પ્રશ્ન તેની સન્મુખ આવીને ઉપસ્થિત થાય છે. તે બદ્ધાવસ્થામાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય શોધે છે. આ સંબંધી જેવું નિરૂપણ બીજા ગ્રંથોમાં છે તેવુંજ નિરૂપણ દાસબોધમાં પણ છે; પરંતુ દાસબોધમાં વિશેષતા એટલી છે કે, મહારાષ્ટ્રની તત્કાલીન અવસ્થામાં જે કાંઈ કરવું ઉચિત હતું તેનુંજ એ ગ્રંથમાં નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. અસ્તુ. પૂર્વપુણ્યના યોગથી જ્યારે બદ્ધ પ્રાણીને સદ્ગુરુનો સમાગમ થાય છે અને જ્યારે તે સદ્ગુરુને શરણે જાય છે ત્યારે તે ગુરુના ઉપદેશથી તામસ વૃત્તિનો ત્યાગ કરે છે. પછી તેને પ્રતીત થાય છે કે, સ્વરૂપથી હું બદ્ધ નથી પણ સ્વતંત્ર છું; જામને લીધે હું પોતાને સ્વરૂપથી બદ્ધ સમજતો હતો:—

“કેાણુસીચ નાહી બંધન, આતિસ્તવ બુલલે જન;

દદ ઘેતલા દેહાભિમાન, મહેણુનિયા.” (૬૦ પ, સં ૬-૫૭)

આ પ્રમાણે વાસ્તવમાં બંધન નહિ છતાં સર્વ પ્રાણીઓ આંતરિમાં ભૂલેલાં છે તેનું કાળજી કે તેઓ દેહાદિ અનાત્મ પદાર્થોમાં અહંતા અને મમતા દદ રીતે પકડી રહેલાં છે. આ જામનું નિવારણ થતાંજ સુમુક્ષા-મોક્ષ વા સ્વતંત્રતાની ઇચ્છાનો ઉદય થાય છે. જ્યારે એ ઇચ્છા પ્રબળ થાય છે ત્યારે પ્રાણી સાત્ત્વિક વૃત્તિનો અભ્યાસ કરવા લાગે છે; અને જેની કૃપાથી આ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ હોય તે સદ્ગુરુનાં ચરણોની સેવા કરવા લાગે છે. સદ્ગુરુના ઉપદેશ, સહવાસ અને કૃપાથી પરમ લાભ થાય છે. જે નરદેહ પૂર્વે નિંદ્ય અને તિરસ્કરણીય લાગતો હતો તેજ હવે વંદનીય અને ઉપયોગી જણાય છે. ગુરુના ઉપદેશથી મનુષ્યની વિવેકદૃષ્ટિ શુદ્ધ અને નિર્મળ થઈ જાય છે. તેને ખાત્રીપૂર્વક જણાય છે કે,

આ સંસારમાં માફે કાંઈક કર્તાવ્ય છે-માફે કાંઈક ઉદ્દેશ છે-
માફે કાંઈક સાધ્ય છે; અને તે સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવાને માટે આ
નરદેહ અત્યંત આવશ્યક તથા ઉપયોગી છે. 'નરદેહ પ્રાપ્ત ન
થાત અને કોઈ અન્ય દેહ (પશુ, પક્ષી, કીટાદિ) પ્રાપ્ત થાત તો
આ સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવું અશક્ય થઈ પડત. શ્રીસમર્થ કહે છે કે:-

“પશુ દેહીં નાહીં ગતી, ઐસેં સર્વત્ર જોલતી;

રહેણેન નરદેહીંય પ્રાપ્તિ, પરલોકાચી.

નરદેહ હા સ્વાધીન, સહસા નહે પરાધીન;

પરંતુ હા પરોપકારીં જિજ્ઞાસુ, કીર્તિરૂપેં ઉરવાવા.”

(૬૦ ૧, સં ૧૦-૨૫.)

અર્થાત્ સર્વ લોકો જોમજ કહે છે કે, પશુદેહવડે શક્તિ
નથી; પરલોકપ્રાપ્તિ નરદેહમાંજ થાય છે. નરદેહ સ્વાધીન છે
તે સહસા પરાધીન થતો નથી. જોને પરોપકારમાં પ્રવૃત્ત કરી
કીર્તિરૂપે અમર ફરી દેવો જોઈએ; પરંતુ સગરણમાં રાખજો કે,
આ શુદ્ધ અને વિમલ વિવેકદષ્ટિ શુરુકૃપાનું અંજન પ્રાપ્ત થયા
વિના કદાપિ સંભવતી નથી. આ લાભને ક્ષુદ્ર સમજશે નહિ.
નરદેહને બ્રહ્મ કરનારા શુરુઓના સંબંધમાં શ્રીસમર્થ જણાવે
છે કે, એવા શુરુઓ કોડીના ત્રણ ત્રણ મળે તોપણ તેમનો આદર
કરશે નહિ. જે અવિદ્યા અને માયાનું મૂળ છેલી નાખે; જે
આંતર્યામ્ય ધંદિયોનું દમન અને નિગ્રહ કરવાનો બોધ આપે અને
જે ભવસાગરમાંથી પાર ઉતારે તેજ સદ્ગુરુ છે. આવા શુરુઓ
માત્ર વિરલજ હોય છે. આવા શુરુઓ કાંઈ દ્રવ્યથી પ્રાપ્ત થતા
નથી. તે તો પૂરા પુણ્યથીજ મળે છે. શ્રીસમર્થ કહે છે કે, સમાજ-
માં જે અવિદ્યાનો પ્રચાર જણાય છે તેનો દોષ કેવળ શિષ્ય-
નેજ આપવો ન જોઈએ. તેનો દોષ શુરુને પણ લાગુ પડે છે.
અર્થાત્ ખરાબ શુરુને લીધે સમાજમાં અનીતિ, અધર્મ અને
અનાચારનો પ્રચાર થાય છે. શિષ્ય અર્થાત્ સમાજના સર્વ-
સાધારણ લોકો તો અજ્ઞાન અને મૂઢજ હોય છે. તો પછી કેવળ
તેમના શિરે દોષારોપ કરવાથી શો લાભ? સમાજને સુમાર્ગે ચલાવ-
વાની સર્વ જવાબદારી સમર્થના મત પ્રમાણે સદ્ગુરુનાજ શિરપર છે.
“ચેચેં શબ્દ નાહીં શિષ્યાસી, હેં અવધેં સદ્ગુરુ પાસીં;

સદ્ગુરુ માલટી અવગુણાસી, નાના ચત્નેં કડતી.” (૬૦ ૫, સં ૩-૧૫)

અર્થાત્ જોમાં શિષ્યનો દોષ નથી, જો સર્વ શુરુનું કામ

છે. સદ્ગુરુ અનેક પ્રકારે યત્ન કરી સમાજના અવગુણો પલટી શકે છે. જે સદ્ગુરુ સર્વજ્ઞ હોય, આત્મજ્ઞાની હોય, અતુલવી હોય, વિસ્ત્રુત હોય, નિઃસ્પૃહ હોય, તો જે સમાજનો નેતા બની લોકોને ઉચિત બોધ ન આપે તો એ કામ અન્ય કોણ કરશે? જ્યારે આ પ્રકારના સદ્ગુરુઓ હિમાલયની કંદરાઓમાં બેસી પ્રાપ્ત થતા બ્રહ્માનંદનો દાણબર ત્યાગ કરી સમાજનું હિત કરવાને જનસમાજમાં આવે છે અને લોકો તેનું નેતાપણું સ્વીકારે છે; ત્યારે તેમના તેજ, પ્રભાવ અને પ્રતિભાને લીધે તેમને જિજ્ઞાસુ અને મુમુક્ષુ શિષ્યો પણ મળી જાય છે. જ્યાં સદ્ગુરુ અને મુમુક્ષુનો સમાગમ થાય ત્યાં મેઘ અને ચાતક, કૃષ્ણ અને અર્જુન અથવા રામદાસ અને શિવાજીનોજ મેળાપ સમજવો. આમ થતાજ મુમુક્ષુ શિષ્ય પરમાર્થ વા લોકસેવાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

૬-પરમાર્થમાર્ગમાં સાધક અને સિદ્ધ

પરમાર્થના સાધનમાં પ્રવૃત્ત થતાંજ તે પરોપકાર કરવાની ઇચ્છા રાખનાર નિરભિમાની મુમુક્ષુ સાધક અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. આ અવસ્થામાં પરમાર્થ એ શી વસ્તુ છે તેની તેને વધારે સમજ પડે છે સમર્થ જણાવે છે કે.—

“ પરમાર્થ એ તપસ્વીઓ અને સાધકોનો આધાર છે. પરમાર્થ એ મનુષ્યને જાણસાગરથી પાર ઉતારે છે. જ્યારે અનંત જન્મોના પુણ્યફળ લેગા થાય છે ત્યારે પરમાર્થ થઈ શકે છે. અને પરમાર્થમાં મુખ્ય (અથવા પરમર્થસ્વરૂપ) એવો જે પરમાત્મા તેનો અનુભવ થાય છે.” અને આત્માનુભવ થવો એજ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર અને માયાના બંધનમાંથી મુક્ત થવું છે. એનુંજ નામ મોક્ષ છે અને એનુંજ નામ સ્વતંત્રતા છે. પરમાર્થ પણ એજ છે. એને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ વા સાધન શું છે? જ્ઞાન માર્ગ, યોગમાર્ગ, કર્મમાર્ગ કે ભકિતમાર્ગ! આ પ્રકારે અનેક પ્રશ્નોનું વિવેચન શ્રીસમર્થ પાત્રમા દશકના સાતમા સમાસથી વીસમા દશકપર્યંત કર્યું છે. અસ્તુ આ અનેક માર્ગોથી સાધક પરમાર્થને માટે હૃદયપૂર્વક સાધન કરે છે. તે સંતસમાગમ કરે છે, અદ્વૈતનિરૂપણનું શ્રવણ-મનન કરે છે અને સારાસારવિચારથી સંદેહો અને વિકલ્પોનું નિરસન કરી આત્મજ્ઞાનનો વિવેક કરે છે. વિવેકથી તે દેહબુદ્ધિ-માર્ગ તારી એવા ભાવ-ને રોકે છે.

માયાની ઉપાધિ છોડી અસાધ્ય વસ્તુ(પરબ્રહ્મ)ને તે સાધન-

થી સાધ્ય કરે છે અને પોતાના અંતઃકરણને સત્સ્વરૂપમાં દૃઢતા પૂર્વક જોડે છે. આ પ્રકારે સાધન કરતો કરતો તે ગુરુના ઉપદેશથી તરદેહની સાર્થકતા કરીને આ ભવસાગર તરી જાય છે. તે માયાના આવરણને લોદી નાખે છે—અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે—પોતાના (આત્મા)ને જોળખે છે અને સત્સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે. બહારથી મુમુક્ષુ અને મુમુક્ષુથી સાધક થયેલો તે માણસ આવી દશાને પ્રાપ્ત થતાં સિદ્ધ કહેવાય છે. સમર્થના મત પ્રમાણે સાધકની અંતિમ અવસ્થાનેજ સિદ્ધાવસ્થા કહેવામાં આવે છે. ‘સિદ્ધ’ પુરુષ ‘સિદ્ધ’ થયા છતાં પણ ‘સાધક’ની અવસ્થામાં રહે છે અને કદાપિ સાધન છોડતો નથી. જુઓ, સમર્થ સિદ્ધનાં લક્ષણ વર્ણવતાં શું કહે છે ?

“સાધકની અવસ્થામાં રહ્યા વિના સિદ્ધનાં લક્ષણો દર્શાવી શકાતાં નથી. સિદ્ધનાં લક્ષણોમાં સાધકતા આવવીજ જોઈએ. જે બહારથી સાધકના જેવો જણાય, જે સાધન કરતો હોય અને જે અંતરમાં સ્વરૂપાકાર હોય તેનેજ ચતુર પુરુષે સિદ્ધ માણ્યો.” કોઈ કહેશે કે તે કરે છે તો સાધન; તો પછી તે સિદ્ધ શી રીતે હોઈ શકે ? સમર્થ તેનો આ પ્રમાણે ઉત્તર આપે છે:—“સંદેહ-રહિત થઈ સાધન કરવું એજ સિદ્ધતું લક્ષણ છે. તેના સાધનમાં અંતર્બોધ અચલ સમાધાન રહે છે.” અસ્તુ. આ વાત લક્ષ્યમાં રાખજો કે, સમર્થે આવા ‘સિદ્ધ’નેજ પોતાના ‘દાસબોધ’માં ‘મહંત’, ‘સાધુ’, ‘વિરક્ત’, ‘નિઃસ્પૃહ’ આદિ નામો આપ્યાં છે.

૧૦—મુમુક્ષુની સહાયતાથી સાધક અને સિદ્ધતું ઈર્તવ્ય

સિદ્ધ પુરુષો તો સ્વતંત્ર થઈ ગયા, મુક્ત થઈ ગયા અને સાધક તે સ્થિતિને પ્રાપ્ત થવાના માર્ગમાં હોય છે. હવે મુમુક્ષુ સ્વતંત્ર સ્થિતિ વા મુક્તાવસ્થાને પ્રાપ્ત થવાની ઇચ્છા કરે છે, અર્થાત આ ત્રણે પ્રકારના માણસો મુક્તિ, ચોક્ષ વા સ્વતંત્રતાની સ્થિતિમાં રહે છે અથવા તે સ્થિતિને પ્રાપ્ત થવાની આકાંક્ષા રાખે છે. હવે રહ્યા બહુ માણસો. તેને માટે શ્રીસમર્થ જણાવે છે કે, એવા બહુ માણસોને મુક્તિના માર્ગમાં પ્રવૃત્ત કરવાનું કામ સિદ્ધો અને સાધકોએ મુમુક્ષુ જનોની સહાયતાવડે કરવું જોઈએ:—

“વિરક્તે નિન્દક વંદાવે, વિરક્તે સાધક જોધાવે;

વિરક્તે બહુ એવવાવે, મુમુક્ષુ નિરૂપણે.”

અર્થાત્ વિરક્ત અથવા સિદ્ધ પુરુષોએ નિંદકોની વંદના કરવી જોઈએ; સાધકોને બોધ કરવો જોઈએ અને સુમુક્ષુઓની સહાયતાથી નિરૂપણદ્વારા બદ્ધ જનોને મુક્ત કરવા જોઈએ—પરતંત્ર માણસોને સ્વતંત્ર કરવા જોઈએ. જ્યારે આ કાર્ય સફળ થાય છે ત્યારેજ સર્વને પરમાર્થલાભ થાય છે અને નરદેહની સાર્થકતા થાય છે અને મનુષ્યોનો આવો ઉદ્ધાર એ સમર્થનું સર્વોત્તમ દ્યેય છે. જ્યારે આ દ્યેય પ્રાપ્ત કરવાનો—મનુષ્યજાતિનો ઉદ્ધાર કરવાનો—પ્રયત્ન થવા લાગે છે ત્યારે મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસનો આરંભ થાય છે. આ યત્ન કેણુ જાણે ક્યારથી થવા લાગ્યો છે; મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસનો આરંભ કેણુ જાણે ક્યારથી થયો છે; પણ જ્યાંસુધી અખિલ માનવપ્રજાને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થશે નહિ—પૂર્ણ સ્વતંત્રતા વા સુક્તિ મળશે નહિ ત્યાંસુધી આ યત્ન થતોજ રહેશે અને મનુષ્યજાતિનો ઇતિહાસ જનતોજ રહેશે. હવે આ સર્વોત્તમ દ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે—લોકોદ્ધાર કરવા માટે સિદ્ધોને કયા કયા ઉપાયોનું અવલંબન કરવાનો સમર્થ આ અંધમાં ઉપદેશ આપ્યો છે તે આપણે જોઈશું.

૧૧—લોકોદ્ધારના ત્રણ ઉપાય

શ્રીસમર્થે પોતાના દાસબોધમાં સિદ્ધો અને સાધકોએ સુમુક્ષુ જનોની સહાયતાથી બદ્ધ લોકોનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે શા શા ઉપાય યોજવા જોઈએ—પરતંત્ર લોકોના મનમાં સ્વતંત્રતાની લાવના ઉત્પન્ન કરી શા શા ઉપાયોથી તેમનું બંધન તોડી નાખવું જોઈએ તેનું વિસ્તૃત વિવેચન કર્યું છે. આજ આ અંધની વિશેષતા છે. આ વિષયનું નિરૂપણ કરતાં સમર્થે સમાજનો ઉદ્ધાર કરવાને ત્રણ ઉપાયો દર્શાવ્યા છે:—(૧) નીતિસ્થાપના, (૨) ધર્મસ્થાપના અને (૩) રાજ્યસ્થાપના.

“હરિ-કથા-નિરૂપણ, નેમસ્તપણે” રાજકારણ;

વર્તાયાએ લક્ષણ, તેહી અસાવે.” (૬૦ ૧૧ સ૦ પ, ૪)

સમર્થે પોતાની ભાષામાં એનાં આ નામો રાખ્યાં છે:—(૧) સદ્ગતન, (૨) હરિકથાનિરૂપણ અને (૩) રાજકારણ. આ ત્રણ ઉપાયોથી સમાજ સ્વતંત્ર બને છે. પરતંત્ર સમાજનો ઉદ્ધાર કરવાને તેને સ્વતંત્ર કરવાને સિદ્ધોએ આ ત્રણ ઉપાયોનું અવલંબન કરવું જોઈએ. સમાજ મુક્ત થાય, સ્વતંત્ર થાય, પરમાર્થનો ઉપભોગ કરે એવી અભિલાષા જો સિદ્ધો અને સાધકોના મનમાં

હોય તો તેમણે સુસુક્ષ્મ-સ્વાતંત્ર્યાભિલાષી-જનોની સહાયતાથી આ ત્રણ ઉપાયોની યોજના કરવી જોઈએ. જોગ ધારણો નહિ કે, આમાં સિદ્ધો અને આધકેતને કશો લાભ નથી. આ કાર્ય કરવાથી સમાજનું હિત તો થશેજ; પરંતુ તેની સાથે સિદ્ધ અને સાધકો-નું પણ હિત થશે. સમાજને દુઃખિત, પીડિત, બચલીત, વિપત્તિ-શ્રસ્ત અને બદ્ધ જોઈને સિદ્ધોનું અંતઃકરણ દુઃખિત થાય છે. સમાજનાં દુઃખથી સિદ્ધોને પણ જોઈ થાય છે, અને તેથીજ સમાજનાં દુઃખ ટાળવાથી-સગાજને બંધનમુક્ત, કરવાથી સિદ્ધ પુરુષોને પણ મુખ થાય છે. માટે સમાજનો ઉદ્ધાર કરવો એ સિદ્ધનું સ્વતઃસિદ્ધ કર્તાવ્ય છે. હવે ઉક્ત ત્રણ ઉપાયોનું પૃથક્ પૃથક્ વિવેચન કરીશું:—

૧-નીતિસ્થાપના-ઉપર્યુક્ત ઉપાયોમાં સૌથી પ્રથમ નીતિની સ્થાપના થવી જોઈએ. બદ્ધ જનસમુદાયમાં નીતિનો અત્યંત લોપ થઈ જાય છે. સ્વધર્મ, ભૂતહયા તેમજ આત્મજ્ઞાન-ને તેઓ ભૂલી જાય છે; અને નિંદા, દ્વેષ, અનીતિ, અનાચાર, આળસ, કપટ, કલહ, કૂરતા, ક્રોધ, પાપાંડ, દુરાશા આદિ દુર્ગુણો-નું અતિ ભયાનક આવરણ તેમની ઉપર છવાઈ રહે છે. આ આવરણ દૂર કરવું-ઉક્ત દુર્ગુણો નષ્ટ કરવા, એ નીતિનું કામ છે. નીતિની સ્થાપનાથી મલિન વૃત્તિઓ વિમલ થાય છે અને મનુષ્ય પોતાના ઉદ્ધારના માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. જ્યારે સિદ્ધ પુરુષોના ઉપદેશથી-સદ્ગુરુના ઉપદેશથી માયાના સત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણો પેકી શું ગ્રાહ્ય છે અને શું અગ્રાહ્ય છે એ સમજાય છે; ત્યારે એમ સમજવું કે ઉદ્ધારનું ઘણું મોટું કામ થઈ ચૂક્યું છે. મનુષ્યને જે તરફ વાળો તે તરફ તે વળે છે. તેને નીતિ તરફ વાળશો તો તે એ તરફ વળશે અને તેને અનીતિ તરફ વાળશો તો તે એમાંજ ફસાઈ જશે. આ પ્રકારે નરદેહના વિષયમાં પ્રસ્તાવના કરી શ્રીસમર્થે ચતુર અને મૂર્ખ, કુવિદ્યા અને સુવિદ્યા, સત્વગુણ અને તમોગુણનું નિરૂપણ (૬૦૨, સં ૨ માં) કર્યું છે. જે અસ છે તે નીતિની વાત જાણતા નથી; તેથી તે દુર્ગુણી હોય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. આવા લોકો ઉપદેશદ્વારા સુધરી શકે છે; પરંતુ “જ્ઞાનલવણવિદગ્ધ” અહંમન્ય પંડિતોનો એકંવર્ગ હોય છે; જેને સમર્થ શ્રીરામ-દાસ સ્વામી “પઠત મૂર્ખ” કહે છે, તેની નીતિ શી રીતે સુધારી

શકાયે? ભર્તૃહરિ કહે છે કે, એવા અર્ધદગ્ધ પુરુષોને બ્રહ્મા પણ રાજ કરી શકતા નથી. ખરેખર આ પઠત મૂર્ખોને સુધારવા એ અત્યંત કઠિન કાર્ય છે. એવા માણસો બહુશ્રુત અને વ્યુત્પન્ન હોવાથી બ્રહ્મજ્ઞાનની મોટી મોટી વાતો કરે છે; પરંતુ કામ, ક્રોધ, મદ, મત્સર, દંભ, દુરાશા અને અહંકારમાં રચ્યા-પરચ્યા રહે છે. તેઓ પોતાનાજ ધર્મની નિંદા કરે છે; ભક્તિમાર્ગનો ઉચ્છેદ કરે છે અને કર્મયોગના ખાસ અંગરૂપ ભૂતદયા ઇત્યાદિ દેવી સંપત્તિને ભૂલી જાય છે. તેઓ સ્વયં એ પ્રમાણે વર્તે છે અને અજ જનોને એ પ્રમાણે વર્તતાં શીખવે છે. આવા પઠત મૂર્ખોને પણ નીતિનો બોધ આપવો એ સમગ્ર સમાજના ઉદ્ધારની દૃષ્ટિથી અત્યંત આવશ્યક છે. શ્રીસમર્થ જણાવે છે કે, આ પ્રકારે મૂર્ખ અને પઠત મૂર્ખ એ ઉભયને નીતિનું શિક્ષણ આપવું અને એ શિક્ષણને માટે સંસ્થા સ્થાપિત કરવી એ પરમાર્થપ્રાપ્તિ વા સમાજના ઉદ્ધારનો પ્રથમ ઉપાય છે.

૨-ધર્મસ્થાપના—ધર્મનો અર્થ અહીંયાં પરમેશ્વરની ઉપાસના વા ભક્તિ છે. ભક્તિ નવ પ્રકારની છે. તેમાં નવમી ભક્તિ આત્મનિવેદન છે અને તે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. અન્ય આઠ પ્રકારની ભક્તિથી જીવાત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે ભેદભાવ રહી જવાની સંભાવના છે—અર્થાત્ આત્મનિવેદનદ્વારા ભક્તના મનમાં વિભક્તિનો ભાવ રહેતો નથી પણ અભિન્નતા, અનન્યતા, તદક્ષીનતા વા એકતા થઈ જાય છે. આ ભક્તિ એ પ્રત્યક્ષ આત્મજ્ઞાનજ છે. સમર્થના મત પ્રમાણે ઉપાસના અને જ્ઞાન એ બિન્ન નથી. ઉપાસના જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, ઉપાસના એજ જ્ઞાન છે. સમર્થે પોતાના આ ગ્રંથમાં અનેક સ્થળે ઉપાસનાનું માહાત્મ્ય ગાયું છે. સમર્થ વિશ્વાસપૂર્વક કહે છે કે:-

“ઉપાસના સર્વવ્યાપક છે. આત્મારામ ક્યાં નથી? સ્થળે સ્થળે રામ વ્યાપ્ત છે, એવી મારી ઉપાસના છે—તે કલ્પનાતીત છે; તે નિરંજન(પરબ્રહ્મ)ની પાસે પહોંચાડી દે છે.” આત્મવિદ્યાનું શ્રવણ, દેવપૂજન, ભજન, કીર્તન, સંધ્યાદિ બ્રહ્મકર્મ એ સર્વનો સમાવેશ ઉપાસનામાંજ થાય છે. કર્મ અને જ્ઞાનનો સમાવેશ પણ ઉપાસનામાં થઈ જાય છે. ભક્તિમાર્ગમાં—ઉપાસના-માર્ગમાં પ્રતિમાપૂજન—મૂર્તિપૂજનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે; પરંતુ સ્મરણમાં રાખજો કે, પ્રતિમા વા મૂર્તિ એ પરમાત્મા-

ના પ્રતિનિધિરૂપ છે. પ્રતિમાનું રૂપ વા નામ કાંઈ પરમેશ્વર નથી; આવી ચર્ચા સમર્થે સ્થળે સ્થળે કરી છે. જે પરમેશ્વરની પ્રતિમાને આપણે પૂજીએ છીએ તેને આપણે ઓળખવો જોઈએ. આ સંબંધા શ્રીસમર્થ જણાવે છે કે:—

“અનેક દેવોની અનેક પ્રકારની પ્રતિમાઓને લોકો પ્રેમપૂર્વક પૂજે છે; પરંતુ વાસ્તવમાં દેવોના દેવ પરમાત્માને ઓળખવો જોઈએ અને ઓળખીને તેનું ભજન કરવું જોઈએ. જેવી રીતે આપણે આપણા પ્રભુને ઓળખીને પ્રાર્થના વા નમસ્કાર કરીએ છીએ; તેવીજ રીતે મૂળ પરમાત્માને ઓળખીને મૂર્તિની પૂજા કરવી જોઈએ.” આપણી કલ્પનાનુસાર જનાવેલી પરમેશ્વરની પ્રતિમામાં પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરવું એજ ઉપાસના છે. પ્રતિમાનો આકાર-પ્રતિમાનાં સ્વરૂપ ગમે તેવાં હોય અને તેનાં નામ ગમે તે રાખવામાં આવ્યાં હોય; તોપણ વસ્તુતઃ તે એકજ પરબ્રહ્મ(વસ્તુ)ની ભિન્ન ભિન્ન પ્રતિમાઓ અને નામો છે. ખંડોળા, વિઠોળા, નારાયણ, રામ, કૃષ્ણ, લક્ષ્મી, શિવ, વિષ્ણુ, સરસ્વતી ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં નામો તે એક અનિર્વાચ્ય વસ્તુનેજ આપવામાં આવ્યાં છે. આ અનિર્વાચ્ય વસ્તુ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની એકતાને ઉપાસના કરતી વખત કદી પણ વિસરી જવી જોઈએ નહિ. સ્વધર્મ, કુલધર્મ, વર્ણાશ્રમધર્મ એ સર્વ એક ઉપાસનાધર્મ—અર્થાત્ ભક્તિમાર્ગમાં આવી જાય છે. લોકોને આ ઉપાસનાધર્મમાં—ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત કરવા એ તેમને પરમાર્થમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત કરવા સમાનજ છે. તે માટે ભક્તિમાર્ગની સ્થાપના—સ્વધર્મની સ્થાપના એ સમાજના ઉદ્ધારનો—મુક્તિ વા સ્વતંત્રતાનો—ખીજો મહાન ઉપાય છે.

“ધર્મસ્થાપનેચે નર, તે ઇન્દિરાચે અવતાર;

જલે આહૃત પુટું હોણાર, દેણે ઇન્દિરાચે.” (૬૦ ૧૦ સં ૧, ૨૦)

અર્થાત્ ધર્મસ્થાપના કરનાર માણસો ઇન્દિરાના અવતાર છે. તેવા યદ્દ ગયા છે અને ઇન્દિર દેશે તો બલિષ્ઠમાં પણ થશે.

૩-રાજ્યસ્થાપના—નીતિ અને ધર્મની સ્થાપનાથી પરમાર્થ-મોક્ષ, મુક્તિ, સ્વતંત્રતા-ની અંશતઃ પ્રાપ્તિ થાય છે—સમાજનો અંશતઃ ઉદ્ધાર થાય છે; પરંતુ તેની પૂર્ણતાને માટે—તે લાભને અપ્રતિબદ્ધ અને ચિરસ્થાયી કરવા માટે રાજ્ય-સ્થાપનાની આવશ્યકતા છે. સમાજના સર્વ માણસો કાંઈ મુમુક્ષુ—

મોક્ષના અભિલાષી હોતા નથી અને તેથી તેઓ નીતિમાન અને ધાર્મિક પણ હોતા નથી. અધિક માણસો બદ્ધ, પરતંત્ર, અનીતિમાન અને અધર્મી હોય છે. નીતિમાન તથા ધાર્મિક લોકોની પ્રવૃત્તિ નીતિ તથા ધર્મ તરફ હોય છે; અને અનીતિમાન તથા અધર્મી લોકોની પ્રવૃત્તિ અનીતિ તથા અધર્મ તરફ હોય છે. માટે જ્યારે સિદ્ધ અને સાધક મુમુક્ષુ જનોની સહાયથી સમાજનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે નીતિ અને ધર્મની સ્થાપના કરવાનો યત્ન કરવા માંડે છે; ત્યારે બદ્ધ જન અર્થાત્ અનીતિમાન અને અધર્મી લોકો વિરોધ કરે છે—વિદ્ધ ઉભાં કરે છે. આ વિરોધનું કૃણ એ આવે છે કે, નીતિ અને ધર્મની સ્થાપના સંપૂર્ણ રીતે થઈ શકતી નથી અને જો થઈ તો તે દીર્ઘકાળ પર્્યંત ટકી શકતી નથી; અને અંતે સમગ્ર જનસમાજ પરમાર્થથી પરાવૃત્ત થઈ જાય છે. આ સ્થિતિ મુમુક્ષુજનોને માટે અત્યંત હાનિકારક થઈ પડે છે. મુમુક્ષુજનોની સંખ્યા પ્રથમથીજ અદ્ય હોવાથી તેઓ કેવલ નીતિ અને ધર્મના બળથી પામર જનોને (અનીતિમાન અને અધર્મી લોકોને) પોતાના હાથમાં રાખી અનીતિ અને અધર્મનો પરાભવ કરી શકતા નથી. સારાંશ, નીતિ અને ધર્મની રક્ષા કરવા માટે તથા અનીતિ અને અધર્મનો નાશ કરવાને માટે કોઈ એક શાસક સંસ્થાની આવશ્યકતા હોય છે; એનુંજ નામ રાજ્યસંસ્થા છે. સ્વધર્મનો વિરોધ કરનારા સહસ્રાવધિ બદ્ધજનો પ્રત્યેક સમાજમાં હોય છે. નાસ્તિક અને પાખંડી લોકો તો પરમેશ્વર અને ધર્મની વિરુદ્ધ બધડો કરવાને સદાસર્વાદા તૈયાર હોય છે. સિદ્ધી અને સાધકો ઉગ્ર તપ કરી મહાપુણ્ય સાધી પરમાર્થ પ્રાપ્ત કરે છે અને જ્ઞાનનો અનુભવ કરે છે; પરંતુ તામસ વૃત્તિમાં રૂખેલા અને બદ્ધાવસ્થામાં રહી મિશ્યા પદાર્થ મુખમાંજ આનંદ માનનારા મૂઢ લોકોને પૂર્વોક્ત સજ્જનોની પારમાર્થિક સંસ્થાનું રહસ્ય સમજાતું નથી, તેથી તેઓ તેમનો દ્વેષ કરે છે અને તેમની નિંદા કરે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ તેઓ તેમની સંસ્થાનો ભંગ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરે છે. આવા દુષ્ટ અને અધર્મ લોકોના પંજમાંથી ધર્મની રક્ષા કરવાને માટે એક શાસક સંસ્થા અવશ્ય હોવી જોઈએ. જ્યાં ન્યાય અને ધર્મનો પ્રસાર થાય છે, જ્યાં મુમુક્ષુ વર્ગનો ઉદય થાય છે અને જ્યાં સ્વતંત્રતાની ઇચ્છા

રાજનાર લોકોની સંખ્યા વધવા લાગે છે; ત્યાં સમાજનું નિયમન, પ્રબંધ અને શાસન કરવાને માટે રાજ્યસંસ્થા નિર્માણ કરવાની આવશ્યકતા પ્રતીત થાય છે. સત્ય પૂછો તો પરમાર્થ-પ્રાપ્તિને માટે ચત્ન કરનારા સમાજમાં નીતિ અને ધર્મના ગળથી સ્થાપિત થયેલી રાજ્યસંસ્થા આપોઆપ દેખાવા માંડે છે.

આ રાજ્યસંસ્થાનું તત્ત્વ, દાસજોધમાં અતિ ધાર્મિકતાથી પ્રતિપાદિત કરવામાં આવ્યું છે. વ્યક્તિભૂત નરદેહના આશ્રયે રહેતારો આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. માયોત્પાદિત દેહનું આવરણ હોવાથી તે આત્માનું જ્ઞાન અપૂર્ણ રહે છે. પૂર્ણ જ્ઞાનનો અખંડ નિધિ જે પરાત્પર પરમાત્મા છે તેની સાથે સાયુજ્યતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે અપૂર્ણ જ્ઞાનરૂપ આત્માને પોતાના કરતાં અધિક જ્ઞાનના અધિધાનનો આશ્રય લેવો પડે છે.

“રાયાએ સત્તેને” ચાલતે, પરંતુ અવધી પંચભૂતે;
સુખી” અધિક જાણીવેએ તે, અધિધાન આહે.”

(૬૯ ૧૫ સં ૪, ૪)

રાજા અથવા રાજ્યસંસ્થા અધિક જ્ઞાનનું અધિધાન છે, એ સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરવાને માટે તેઓ જણાવે છે કે:—

“હુસ્તા હાટયા ફૌજ, ઉંચ સિંહાસની” રાજ;
યાયા વિચાર સમજા, અન્તર્યામી.” ૧૫-૩-૨.

હજારો સૈનિકોનો સમૂહ સામે ઉભો રહે છે; પરંતુ રાજા ઉચ્ચ સિંહાસનપર આરૂઢ થઈ પોતાના વિશેષ અધિકારથી સર્વને આજ્ઞા કરે છે. આ પ્રકારે લાગે, કરોડો લોકોના સમાજ-પર વિશેષ જ્ઞાનને લીધે પરમેશ્વરરૂપી રાજ્યસંસ્થા શાસન કરે છે.

“વિવેકે” બહુત પૈસાવલે, મહોજાન અવતારી જોલિલે;
મનુ ચક્રવર્તી” બાલે, ચેલુચિ ન્યાયે.” (૧૫-૩-૫.)

આજ પર્વત જે જે અવતારી રાજાઓએ રાજ્યસ્થાપના કરી છે, તે સર્વ ‘વિવેક’ અર્થાત્ ‘જ્ઞાન’ના ભંડારરૂપ હતા. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં જણાવે છે કે “નરાણાં ચ નરાધિપમ્” (મનુષ્યસમાજમાં રાજા હું છું.) આ પ્રકારે રાજા પરમેશ્વરનું રૂપ છે અને રાજ્યસંસ્થા પરમેશ્વરનું અધિધાન છે. ધર્મ અને નીતિની સહાય કરવી અને પોતે પણ ધર્મ અને નીતિની સહાયથી ચાલવું એજ રાજ્યસંસ્થાનું મુખ્ય કાર્ય છે. અગે પૂર્વે જણાવી ચૂક્યા છીએ કે, ધર્મ અને નીતિનો ઉદ્દેશ પરમાર્થ-

પ્રાપ્તિ હોવાથી રાજ્યસંસ્થાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પણ પરમાર્થ-પ્રાપ્તિજ હોવો જોઈએ. આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે, પરમાર્થ, મુક્તિ, મોક્ષ વા સ્વતંત્રતા મનુષ્યજાતિના ઉદ્ધારને કહેવામાં આવે છે. તાત્પર્ય એ છે કે, જ્યારે માનવસમાજ પરમાર્થલાભને માટે યત્ન કરવા લાગે છે અને જ્યારે તે પરતંત્રતાની જાળમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય કરવા લાગે છે; ત્યારે તેને નીતિ, ધર્મ અને રાજ્ય, એ ત્રણ સંસ્થાઓનો આશ્રય લેવો પડે છે. આ સંસ્થાઓના આધારેજ મનુષ્યસમાજ નૈતિક, ધાર્મિક અને રાજકીય સ્વતંત્રતા અર્થાત્ પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય વા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

૧૨—ઉક્ત સંસ્થાઓ કેવી રીતે સ્થાપન કરવી જોઈએ?

પરમાર્થપ્રાપ્તિને માટે નીતિ, ધર્મ અને રાજ્યની સંસ્થાઓ આવશ્યક છે, એટલુંજ કહીને શ્રીસમર્થ અટક્યા નથી; પરંતુ પરોપકારબુદ્ધિથી સમાજનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આ સંસ્થાઓ કેવી રીતે સ્થાપવી જોઈએ તે પણ તેમણે વિસ્તારપૂર્વક જણાવ્યું છે.

(૧) નૈતિક સંસ્થા:—સિદ્ધોએ એકાંતવાસ ગ્રહણ કરી લોક-સમુદાય એકત્રિત કરવો જોઈએ અને પોતાના સમયની વાસ્તવિક નૈતિક દશાને વિચાર કરવો જોઈએ. તેમણે ઉત્તમ ગુણો સંપાદન કરી પોતાના વર્તનદ્વારા તેમજ ઉપદેશદ્વારા લોકોને તે શીખવવા જોઈએ અને પોતાનો સમુદાય ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિગત કરવો જોઈએ. સમુદાયમાના માણસોને તેમની યોગ્યતાનુસાર કામ સોંપવાં જોઈએ અને તેમાંથી જે માણસ પોતાની પાસે રાખવા યોગ્ય હોય તેમને પોતાની પાસે રાખવા જોઈએ; તથા જેઓ દૂર રાખવા યોગ્ય હોય તેમને દૂરના કામે સોંપી દૂર મોકલી દેવા જોઈએ. લોકોના મંડળો-સભા-સમાજ બનાવી તેમાં ભૂત દયાનું બીજરોપણ કરવાથી નીતિની સ્થાપના ચાલુ છે. કારણ કે જ્ઞાનની જાળમાં સર્વનાં અંતઃકરણ સમાન હોય છે.

આ જ્ઞાન સર્વ ભૂતોમાં-સર્વ જીવોમાં-એકરૂપ હોવાથી સર્વ લોકોને આત્મતુલ્ય માનવા એ મનુષ્યનો સહજ ધર્મ છે. આ નીતિસ્થાપનાની અત્યંત સૂક્ષ્મ વિધિ અત્ર અમે દર્શાવી છે. દાસબોધમાં એનું અતિ વિસ્તૃત વર્ણન વિશેષતાપૂર્વક કરવામાં આવ્યું છે. સંપૂર્ણ ગ્રંથ વાંચવાથી પાઠકોને તે પ્રતીત થશે.

(૨) ધાર્મિક સંસ્થા—લક્ષિતમાર્ગને માટે બ્રાહ્મણ મંડળી,

સંતમંડળી અને ભક્તિમંડળી સ્થાપિત કરવી જોઈએ.

“બ્રાહ્મણમંડળયા મેળવાળ્યા, ભક્તમંડળયા માનાળ્યા,
સંત મંડળયા શોધાળ્યા, ભૂમંડળી.” (૬૦ ૧૬, ૬-૧૪)

પરમાત્માના જ્ઞાનપૂર્વક ભજનથી દશે દિશાઓ શું જાયમાન થઈ રહેવી જોઈએ. આ ઉપાયથી કર્મભાગી કર્મકંઠ બ્રાહ્મણો, જ્ઞાન-ભાગી સાધુ સંતો અને દેવળ ભજનપ્રિય એવા સર્વ જાતિ અને વર્ણના ભક્તજનો એક દિલથી પ્રેમપૂર્વક એકત્ર થઈ શકે છે. ધર્મ-સ્થાપના કરવી એ સિદ્ધોનું-સાધુઓનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

એસા જો મહાનુભાવ, તેણે કરાવા સમુદાય;

ભક્તિયોગે દેવાધિદેવ, આપણા કરાવા. ૬૦ ૧૨, ૧૦-૩૨

શાહાણે કરાવે જન, પતિત કરાવે પાવન;

સદીમધે ભગવદ્ભજન વાઢવાવે. (૬૦ ૧૪, ૬-૩૩)

એવા મહાનુભાવોનો સમુદાય એકત્ર કરવો જોઈએ અને ભક્તિ-યોગથી દેવાધિદેવ પરમાત્માને આપણા કરી લેવા જોઈએ. લોકોમાં નાના પ્રકારની ચતુરાઈ ફેલાવવી જોઈએ, પતિતોને પાવન કરવા જોઈએ અને જગતમાં ભગવદ્ભજન વધારવું જોઈએ. સિદ્ધોએ આ ધર્મસ્થાપનાનો પ્રબંધ માત્ર પોતાના જીવનપર્યંતને માટે જ કરવો ન જોઈએ; પરંતુ:—

આપણુ અવશિષ્ટે મરેન જાવે, મગ ભજન કોણે કરાવે,

યા કારણે ભજનાસ લાવાવે, બહુત લોક. (૬૦ ૧૨, ૧૦-૩૩)

આપણે એક દિવસ ઓશિંતા મરી જઈશું તો પછી ભજન કોણ કરશે? માટે ઘણા લોકોનો સમુદાય એકત્ર કરી તેને ભજન-માં પ્રવૃત્ત કરવો જોઈએ. કોઈ પણ મતનો પૂર્ણ પ્રસાર કરવાને માટે એક મનુષ્ય કરતાં ઘણા માણસોનો સહય સમુદાય વા મંડળ અધિક ઉપયોગી છે. હાલના ઘણા માણસો એમ કહે છે કે, આ પ્રથા નવીન છે—વિદેશીઓએ જો પ્રથા આપણા દેશમાં પ્રચલિત કરી છે; પરંતુ આ કથન સત્ય નથી. શ્રીસમર્થ દીર્ઘ-કાળ પૂર્વે પોતાના દાસબોધમાં એનું વર્ણન એક સ્થળે નહિ, પરંતુ અનેક સ્થળે કરી ગયા છે. સલા, સમાજ અને મંડળનો ઉપયોગ વર્તમાન સમયના લોકો જાણવા લાગ્યા છે; પરંતુ એના સંબંધમાં ઘણી વાતો દાસબોધદ્વારા જાણી અમલમાં લાવવી બાકી છે. આર વ્યક્તિઓનાં મન હાથમાં લેવાથી કંઈ જાણ નથી, મહત્કાર્યની સિદ્ધિને માટે પુષ્કળ માણસોનું

મનોગત જાણવું જોઈએ.

“જેણે” જાહુતાંસ ઘડે ભક્તિ, તે હે રાકડી પ્રબોધશક્તી,
જાહુતાંચે મનોગત હાતી, દેતલે પાહિજે.” (૬૦ ૧૨-૧-૩૭)

સિદ્ધામાં પ્રબોધ શક્તિ—અન્યને બોધ કરવાની શક્તિ—હોવી અત્યંત આવશ્યક છે. જ્યાંસુધી આ શક્તિ તેમનામાં હોતી નથી ત્યાંસુધી તેઓ ઘણા લોકોનાં મન પોતાના હાથમાં લઈ શકતા નથી; અને આવી સ્થિતિમાં તેઓ સમુદાય એકત્ર કરી તેને ભક્તિમાં શી રીતે પ્રવૃત્ત કરી શકે ? આ કામમાં બાકી ઉતાવળ પણ કરવી ન જોઈએ; નહિ તો અનીતિમાન, અધાર્મિક, સ્વાર્થી અને બદ્ધ લોકો તરફથી વિદ્વન્ આવી પડવાનો ઘણો સંભવ છે. આ વાત અમે ઉપર પણ જણાવી ચૂક્યા છીએ. દાસબોધમાં ધર્મ-પરજ સૌથી વિશેષ વિવેચન કરવામાં આપ્યું છે અને અત્ર અમે તો માત્ર તેનો સંક્ષિપ્ત સારજ જણાવ્યો છે આ સંજો ધે અધિક જાણવાની જિજ્ઞાસા રાખનારાઓએ તો મૂળ અંથનુંજ મનન કરવું જોઈએ.

(૩) રાજ્યસંસ્થા—નીતિ અને ધર્મની સંસ્થાઓના સંબંધમાં સિદ્ધ, સાધુ, મહંત અને નિઃસ્પૃહ લોકોને શિર જેટલી જવાબદારી છે; તેટલીજ જવાબદારી રાજ્યસંસ્થા સ્થાપિત કરવાના સંબંધમાં પણ તેમને શિર છે. આ કામને માટે સાધુઓનો ઘણો મોટો સમુદાય એકત્ર કરવો પડે છે અને તેને દૃઢતાપૂર્વક પોતાને આધીન રાખી સદા કર્તવ્યતત્પર રાખવો પડે છે. શ્રી-સમર્થ આ સંજો જણાવે છે કે:—

“સમુદાય પાહિજે મોઠા, તરી તનાવા અસાબ્યા બળકટા;
મઠકરેન તાઠા, ધરૂંઅ નયે.”

ભારે સમુદાયને દૃઢતાપૂર્વક પોતાના અધિકારમાં રાખવો જોઈએ, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેની સાથે માન તથા નમ્રતાથી વર્તવું જોઈએ. કારણ કે તેની સાથે કઠોર રીતે વર્તવાથી તે ટકતો નથી. એથી તે છિન્ન-વિછિન્ન થઈ જાય છે. અસ્તુ. જ્યારે આવો સમુદાય એકત્ર થઈ જાય છે ત્યારે સર્વ લોકોમાં પરમાર્થ-બુદ્ધિ—મોક્ષબુદ્ધિ એકદમ જાગ્રત થવા લાગે છે.

“ઠાઈ ઠાઈ ઉદંડ તાળે, મનુષ્યમાત્ર તિતુકે ઝાંળે,

અહુકડે ઉદંડ લાંળે, પરમાર્થબુદ્ધિ.” (૬૦ ૧૫, ૨૦-૨૭)

“આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ” એ વચનાનુચાર સર્વ લોકોને, સર્વ

સમાજને, સર્વ રાષ્ટ્રને આત્મવત્ માનવો એજ રાજકીય દૃષ્ટિથી “પરમાર્થ બુદ્ધિ” છે. જ્યારે આવી બુદ્ધિ સર્વ સમુદાયમાં, બદ્ધ જનસમાજમાં, સંપૂર્ણ રાષ્ટ્રમાં પ્રકાશિત થઈ દૃઢ થઈ જાય છે ત્યારે નીતિ અને ધર્મની સંસ્થાઓની રક્ષા થાય છે. આ પ્રકારે જે સમુદાય વિસ્તૃત પ્રયત્ન કરે છે અને સંકટો સહન કરે છે, તે જોતજોતામાં સુભાગ્યના શિખર પર ચઢી જાય છે—પરમાર્થને સાધ્ય કરી લે છે.

“બ્યાપ આટોપ કરિતી, ધકે ચપેટે સોસિતી; .

તેણે પ્રાણી સહેવ હોતી, દેખત દેખતો.” (૬૦ ૧૫, ૩-૧૭)

કહેવત છે કે “ટાંકણાના પ્રહાર ખમી તે દેવ ધાય.” ટાંકણાનો માર ખાઈ ખાઈને મૂર્તિ ઘડાઈને તૈયાર થાય છે, એટલે તે દેવ કહેવાય છે.

કંઈ સહન કર્યા વિના કદી પણ રૂળ પ્રાપ્ત થતું નથી. રાજ્ય-સંસ્થા પ્રસ્થાપિત થયા વિના નીતિ અને ધર્મની રક્ષા શી રીતે થઈ શકે? સિદ્ધ અને સાધકોએ સ્વાતંત્ર્યાભિલાષી લોકોની સહાયથી રાજકીય સમુદાય એકત્ર કરવો જોઈએ એવો ઉપદેશ શ્રી સમર્થે આપ્યો છે; અને વળી તેમણે વ્યક્તિમાત્રને એવો ગોધ આપ્યો છે કે, દેશમાં જે રાજા હોય વા રાજ્યનો પ્રતિનિધિ હોય, તેના સમુદાયમાં જઈ તેના આશ્રયે તમારે રહેવું. આશ્રયરહિત વા પૃથક્ રહેવાથી તમે સારી રીતે પ્રગતિ કરી શકશો નહિ.

સમર્થાચી નાહીં પાઠી, તયાસ બલતાચ કુટી. (૬૦ ૧૬, ૧૦-૩૦)

અર્થાત્ જે સમર્થ પુરુષના આશ્રયે રહેતો નથી, તેને ગમે તે માથુસ ફટી નાખે છે. આ પ્રકારે રાજ્યસંસ્થા પ્રસ્થાપિત કરવી એ નીતિમાન અને ધાર્મિક નેતાઓ તથા તેમના અનુયાયીઓને માટે હિતાવહ છે. આ સંસ્થાની સહાયથી જીવાત્માને પરમાત્માની સાથે સાયુજ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે—અર્થાત્ પરમાર્થ, મોક્ષ, મુક્તિ વા સ્વતંત્રતા મળે છે.

“પરમાર્થી” તો રાજ્યધારી, પરમાર્થ નાહીં તો લિકારી;

યા પરમાર્થાચી સરી, કોણાસ ઘાવી.” (૧, ૬-૨૩)

અર્થાત્ જે પરમાર્થી છે તે રાજા છે અને જેની પાસે પરમાર્થ નથી તે લિકારી છે. આ પરમાર્થની ઉપગા કોને આપીએ?

૧૩-દાસબોધની વિશેષતા

અમે પૂર્વે જણાવી ચૂક્યા છીએ કે, દાસબોધમાં એક વિશે-

પતા છે. આ ગ્રંથમાં વેદાંતનાં સિદ્ધાંતોનું નિરૂપણ શ્રીસમર્થના સમયની મહારાષ્ટ્રની પરિસ્થિતિને અનુકૂળ કરવામાં આવ્યું છે. મહારાષ્ટ્રની તે સમયની અવસ્થામાં જે પ્રકારનું નિરૂપણ ઉચિત, આવશ્યક અને ઉપયોગી હતું, તેજ પ્રકારનું નિરૂપણ આ ગ્રંથમાં શ્રીસમર્થે સ્વતંત્ર રીતે કર્યું છે. ભગવદ્ગીતામાં વેદાંતવિષયનું જે નિરૂપણ છે, તેનો સારાંશ જોડે સર્વદા એકસરખી રીતે લાગુ પડે છે, તોપણ તે ગીતાકાલીન સમાજસ્થિતિને વિશેષ લાગુ પડે છે. તેના જેવું નિરૂપણ સત્તરમી શતાબ્દીમાં શ્રીસમર્થને અનાવશ્યક જણાયું. એટલા માટે જોડે તેમણે ઉપનિષદ, ગીતા, ભાગવત આદિ ગ્રંથોમાં વેદાંતના જે સિદ્ધાંતોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તેજ સિદ્ધાંતોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે; તથા-પિ તેમની પ્રબંધરચના, નિરૂપણશૈલી અને દૃષ્ટાંત આદિ સર્વથા નવીન છે અને તે તત્કાલીન મહારાષ્ટ્રને અનુકૂળ છે. દાસબોધ એ કોઈ અન્ય ગ્રંથનો અનુવાદ, ટીકા વા “આધાર” લખાયેલો ગ્રંથ નથી; પરંતુ શ્રીસમર્થે આ ગ્રંથ પોતાના સમયના સમાજની નૈતિક, ધાર્મિક અને રાજકીય દશા સંપૂર્ણ રીતે લક્ષ્યમાં લઈ સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી રચ્યો છે. ઉપનિષદ, ગીતા અને ભાગવત આદિ સંસ્કૃત ગ્રંથોમાંના વેદાંતવિષયક સિદ્ધાંતોને સમર્થે અવશ્ય પ્રમાણભૂત ગણ્યા છે; પરંતુ પ્રાચીન સિદ્ધાંતોનો જે વિપરીત અર્થ સમાજના મન પર ઠસાવવામાં આવ્યો હતો, તેને તેમણે આ ગ્રંથમાં બહિષ્કૃત કર્યો છે. આ ગ્રંથમાં બીજી વિશેષતા એ છે કે, એમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાં આવ્યું છે કે, અમારો વેદાંત નિરાશાવાદી વા આલસ્યવાદી નથી. ઘણા લોકો સંન્યાસી, વૈરાગી અને સાધુનો વેષ લઈ સર્વ લૌકિક કાર્યોનો ત્યાગ કરી પારકાના અન્નથી પેટ ભરે છે. આ લોકો કોઈ પણ મહત્કાર્ય કરી લોકોદ્ધાર કરતા જણાતા નથી; તોપણ તેમને બહુજન-સમાજમાં મહારાણી, પરમાર્થી અને સિદ્ધ પુરુષ માનવામાં આવે છે. આપણા વેદાંતગ્રંથો પ્રબળતાપૂર્વક પોકારી રહ્યા છે કે “હે ભાઈઓ ! કર્મત્યાગ એ કોઈ સંન્યાસ, વિરક્તિ વા જ્ઞાન નથી; પરંતુ અન્ય લોકોની પેઠે, કિંબદ્ધના અન્ય લોકોથી વિશેષ સારી રીતે સંસારનાં સર્વ કામો કરી તે કર્મોનાં ફળની આસક્તિ ન રાખવી એજ સત્ય જ્ઞાન છે, સત્ય સંન્યાસ છે, સત્ય વૈરાગ્ય છે. અનાશ્રિતઃ કર્મફલં કાર્ય કર્મ કરોતિ ચઃ ।

સ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરગ્નિર્ન ચાક્રિયઃ ॥ (મ. ગી. અં ૬)

અર્થાત્ કર્મફલનો આધાર ન રાખતાં જે સ્વવર્ણાશ્રમોચિત કર્મ કરે છે તેજ સંન્યાસી છે અને તેજ યોગી છે. જેણે સત્કર્મોનો ત્યાગ કર્યો છે, વા જેણે કર્તવ્ય કર્મોનો ત્યાગ કર્યો છે તે સંન્યાસી વા યોગી નથી. શ્રીસમર્થે ભિક્ષાનિરૂપણ નામક સમાસ-માં જણાવ્યું છે કે:—“આ સિદ્ધાંતનો ત્યાગ કરી લોકો પદોપ-જીવી, આળસુ અને જડવત્ બની ગયા છે. વસ્તુતઃ આ જીવિત-કર્મ સિદ્ધ અને સંન્યાસીના સ્વભાવની વિરુદ્ધ છે.” વળી તેમણે દાસબોધમાં રચેલે રચેલે આ સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કર્યો છે કે, પરમાર્થજ્ઞાની સિદ્ધોએ લોકોને પરમાર્થનો માર્ગ દર્શાવવો જોઈએ. ‘મહંત-લક્ષણુ,’ ‘નિઃસ્પૃહ વર્તન,’ ‘નિસ્પૃહ-લક્ષણુ,’ ‘નિઃસ્પૃહ-વ્યાપ-લક્ષણુ’ આદિ કેટલાક સમાસોમાં ઉક્ત સિદ્ધાંતજ પ્રતિ-પાદિત કરવામાં આવ્યો છે. દાસબોધની આ વિશેષતા સંદા-ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. સિદ્ધ અને જ્ઞાની પુરુષોનાં લૌકિક કર્તવ્યો જેટલી સ્પષ્ટતા અને જેટલા વિસ્તારપૂર્વક આ શ્રંથમાં દર્શાવવામાં આવ્યાં છે, તેટલી સ્પષ્ટતા અને તેટલા વિસ્તારપૂર્વક તે અન્યત્ર ક્યાંય પણ જણાવેલાં દૃષ્ટિગોચર થતાં નથી. દાસ-બોધની ત્રીજી વિશેષતા એ છે કે, એમાં સમુદાયદ્વારા પરમાર્થ-પ્રાપ્તિ કરવાનો બોધ આપવામાં આવ્યો છે; જ્યારે પ્રાચીન વેદાંત શ્રંથોમાં માત્ર વ્યક્તિએ નીતિ અને ધર્મ વા ભક્તિની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ તેજ બતાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં લોકોનો સમુદાય એકત્ર કરી સમાજને નીતિ અને ધર્મના માર્ગમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્ત કરવો જોઈએ, તે દર્શાવવામાં આવ્યું નથી. આ વિષયનું નિરૂપણ એજ દાસબોધનું મુખ્ય રહસ્ય છે.

૧૪-તત્કાલીન પરિસ્થિતિ

આ વિશેષતાનું કારણ મહારાષ્ટ્રની તે સમયની પરિસ્થિતિ છે. જો પરમાર્થ અને તેની પ્રાપ્તિનાં સાધનોનું આ પ્રકારે સ્પષ્ટ અને વિસ્તૃત વિવેચન કરવામાં ન આવત, તો તે સમયના બદ્ધ વા પરતંત્ર સમાજને કાંઈ પણ લાભ થાત નહિ. તે સમયની સામાજિક દશાનું વર્ણન સ્વયં સમર્થે દાસબોધમાં કર્યું છેજ. તે સમયે રાજ્યસંસ્થા પરકીય અને બિધર્મી લોકોના હાથમાં હતી. નીતિ અને ધર્મનો ઉચ્છેદ થઈ રહ્યો હતો. પરકીય લોકો હિંદુ પ્રજાની પ્રત્યેક રીતે દુર્દંશા કરી રહ્યા હતા. હિંદુ સમાજ

સર્વથા છિન્ન સિન્ન થઈ ગયો હતો. દાસબોધમાંના કલિધર્મ-નિરૂપણમાં પ્રાયઃ આ પરિસ્થિતિનું વર્ણન છે. મુસલમાનોનો વૈભવ જોઈને લોકો પોતાના આચાર, વિચાર, શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત, રીત-રિવાજ, દેવ, ધર્મ અને પરિપાટી આદિનો ત્યાગ કરવાં લાગ્યા હતા. તેઓ પોતાનાં દેવસ્થાનોને છોડી “દાવલ મદલક” (મુસલમાની તીર્થ) માં જવા લાગ્યા હતા. ઘણા માણસો તુર્ક વા મુસલમાન બની ગયા હતા. બ્રાહ્મણોની જુદી જાહેર મારી ગઈ હતી. શ્રદ્ધો બ્રાહ્મણોના ગુરુ બની બેઠા હતાં. માનસિક દુર્બળતાને લીધે બ્રાહ્મણો શ્રદ્ધોના ઉપદેશ સાંભળવા લાગ્યા હતા. શ્રદ્ધો બ્રાહ્મણોના આચાર અદ્વૈત કરવા લાગ્યા હતા અને બ્રાહ્મણો બિચારમાં ફસાઈ પડ્યા હતા તથા પરસ્પર કલહ કરવા લાગ્યા હતા. વર્ણવ્યવસ્થા બ્રષ્ટ થઈ ગઈ હતી. કોઈ કોઈનું સાંભળતું નહોતું. આ પ્રકારે નીતિ અને ધર્મનો હાસ થયો હતો. તીર્થક્ષેત્રો બ્રષ્ટ કરવામાં આવ્યાં હતાં. મૂર્તિઓનું ખંડન કરવામાં આવ્યું હતું. સ્ત્રીઓનું સતીત્વ હરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આવી અવસ્થા જોઈને જ શ્રી સમર્થે શાકે ૧૫૫૪ માં અર્થાત્. સ. ૧૬૩૨ માં લોકોદ્ધાર કરવાનો સંકલ્પ કર્યો—નીતિ; ધર્મ અને રાજ્યની સ્થાપના કરી સમાજને પરમાર્થમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત કરવાનો નિશ્ચય કર્યો.

૧૫-ચાર પ્રકારની સાધારણ વિવેચનપદ્ધતિ

આ માનવસમાજ આજે સહસ્રાવધિ વર્ષોથી સતત જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે તેનો વિચાર અનેક દૃષ્ટિબિંદુથી કરી શકાય એમ છે. (૧) ઘણા શાસ્ત્રજ્ઞો આ સમાજનો આદિથી આજપર્યંતનો ઇતિહાસ જોઈને તે ચલના તાત્પર્યનો વિચાર કરે છે. આથી તેઓ માત્ર એટલું જ જણાવી શકે છે કે, આ સમાજ અત્યાર સુધીમાં અમુક અમુક કાર્યો કરી ચૂક્યો છે; અને તેના પૂર્વચરિત્રદ્વારા ભવિષ્યમાં તે શું શું લીલા કરશે તેનું અનુમાન કરી શકાય છે. તેના સંબંધમાં પ્રથમથીજ કંઈ કહેવું એ ઇતિહાસનું કામ નથી. આ પદ્ધતિને સમાજના ચલનો વિચાર કરવાની “ઇતિહાસિક પદ્ધતિ” કહેવામાં આવે છે. (૨) ઘણા શાસ્ત્રજ્ઞો ચલ કરતી વખત એ સમાજ કેવાં કેવાં રૂપ ધારણ કરે છે તેનો વિચાર કરે છે. ચલ કરતી વખત એ સમાજ એકસત્તાક રહે છે કે બહુજનસત્તાક રહે છે, સાત્ત્વગુણ નિયમે અનુસાર ચાલે છે કે એક જાતિમાં જ રહે છે, તેનો તેઓ પરમ ઉત્સુકતાપૂર્વક વિચાર કરે છે. આ

પદ્ધતિને સમાજના યત્નનો વિચાર કરવાની “શારીરિક પદ્ધતિ” કહેવામાં આવે છે. (૩) કેટલાક તત્ત્વજ્ઞો સમાજનાં લક્ષણોનોજ માત્ર વિચાર કરે છે; પછી લેણેને સમાજ ગમે તે રૂપ લે અને ચાહે તે કામ કરે. આ પ્રકારની પદ્ધતિને “લાક્ષણિક પદ્ધતિ” કહેવામાં આવે છે. (૪) આ ત્રણ પદ્ધતિઓ ઉપરાંત એક ચોથી પદ્ધતિ છે. એમાં સમાજના ચશ્ત્રિ, રૂપ અથવા લક્ષણોપર પૂર્ણ લક્ષ્ય આપવામાં આવતું નથી; પરંતુ તેના “આત્મા” પર લક્ષ્ય આપવામાં આવે છે આ પદ્ધતિને “આત્મિક” “તાર્કિક,” કિંવા “વિવેચનપદ્ધતિ” કહેવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં સમાજના સુખ્ય ચાલક આત્માના યત્નનો વિચાર કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં આત્માનો સ્વભાવ, રૂપ, કાર્ય અને અંતિમ હેતુ આદિ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીને સમાજનું વલણ કયી તરફ હો તેનું વિવેચન કરવામાં આવે છે. હવે આ ચાર પદ્ધતિઓ પૈકી સમર્થે કયી પદ્ધતિ ગ્રહણ કરી હતી તેનો આપણે વિચાર કરીશું.

૧૬-દાસબોધમાં સ્વીકારેલી વિવેચનપદ્ધતિ

આ ચાર પદ્ધતિઓ પૈકી આત્મિક, તાર્કિક વા વિવેચન પદ્ધતિનું અવલંબન શ્રીસમર્થે ચોતાના આ અંશમાં કર્યું છે. યુરોપમાં પણ હેમલ વગેરે કેટલાક તત્ત્વવેત્તાઓએ આજ પદ્ધતિનું અનુસરણ કર્યું છે આ વાત તો પ્રકટજ છે કે, જે જે પુરુષો તત્ત્વજ્ઞાન અથવા આત્મજ્ઞાનના પ્રેમી હોય છે તેઓ આ પદ્ધતિનુંજ અવલંબન કરે છે. જ્યારે મનુષ્યજાતિ સર્વ પ્રકારે આત્મા ઉપરજ નિર્ભર છે ત્યારે ગમે તે પ્રવૃત્તિનો વિચાર કરવામાં આવે તો તે આત્માની દૃષ્ટિથીજ કરવો ઉચિત છે. જો આ વિચાર કોઈ અન્ય દૃષ્ટિથી કરવામાં આવે તો તે અવશ્ય એકદેશીયજ થશે અન્ય દૃષ્ટિથી વિચાર કરવો પણ કેટલીક રીતે ઉપયોગી છે, પરંતુ જો માનવજાતિના અંતિમ હેતુનો વિચાર કરવો હોય તો આ આત્મિક અથવા તાર્કિક પદ્ધતિજ સ્વીકારવી પડશે. પ્રથમ ત્રણ પદ્ધતિઓનું અવલંબન કરનારા શાસ્ત્રજ્ઞોના મત પ્રમાણે સુખવૃદ્ધિ અને નાજપુરુષોના સુખસાધન આદિ હેતુજ સમાજ અથવા રાજ્યના અંતિમ હેતુ છે. વળી કેટલાક ઇતિહાસવેત્તાઓ અને રાજનીતિજ્ઞો અતિપાદન કરે છે કે, રાષ્ટ્રીય શુભોની સંપૂર્ણ વૃદ્ધિ કરવી એ રાજ્યસ્થાપનાનો અંતિમ અને સુખ્ય ઉદ્દેશ છે; પરંતુ આ પ્રકારના શાસ્ત્રજ્ઞો આવો મોટો અને

અત્યાહત પ્રયત્ન કરવામાં સંપૂર્ણ માનવજાતિનો અંતિમ હેતુ શું છે તે સમજી શકતા નથી. આનું કારણ એ છે કે, તેઓ માત્ર સમાજની ઉપાધિઓ તરફ જ લક્ષ્ય આપે છે—તેઓ આ ઉપાધિઓને ળાળુઓ રાખીને શુદ્ધ, વિગલ તથા નિરુપાધિ આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે ધ્યાન આપતા નથી. આ આત્મસ્વરૂપ તરફ ધ્યાન આપીને જે યુરોપીય તત્ત્વવેત્તાઓએ માનવસમાજના ચત્તનો વિચાર કર્યો છે તે પૈકી હેગલના વિચારો શ્રીસમર્થના વિચારો સાથે ઘણા મળતા આવે છે. એ તત્ત્વજ્ઞ વેદાંતી હોતો. તેણે પોતાના “ઈતિહાસનું તત્ત્વજ્ઞાન” એ નામના ગ્રંથમાં અધ્યાત્મદૃષ્ટિથી માનવસમાજના અંતિમ હેતુનું વિવરણ કર્યું છે. એનો સારાંશ નીચે આપવામાં આવે છે. એ દ્વારા પાઠકોને દાસબોધમાંના વિચારો હેગલના વિચારોની સાથે કેટલા બધા મળતા આવે છે તે સમજાશે.

૧૭—હેગલ અને સમર્થના મતમાં સમાનતા

આ જગત આત્મા અને માયા એ બે ઘટકોનું બનેલું જણાય છે. જે કંઈ ચિત્તસ્વરૂપ છે તે આત્મા છે; અને જે કંઈ પંચભૂતાત્મક છે તે માયા છે. માનવસમાજના ઇતિહાસમાં પંચભૂત અર્થાત્ નદી, પહાડ, હવા, પાણી આદિનું ઘણું મહત્ત્વ છે; પરંતુ એ માયાવી પંચભૂતો કરતાં હજારગણું અધિક મહત્ત્વ માનવજાતિના ઇતિહાસમાં આત્માનું છે. માટે એ પ્રધાન ઘટક આત્માની પ્રગતિ અને તેના મૂર્ત સ્વરૂપના ઇતિહાસને જ માનવજાતિનો ઇતિહાસ કહેવો જોઈએ. માયાનું મુખ્ય લક્ષણ જડતા, પરતંત્રતા કિંવા બદ્ધતા છે, અને આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ સૂક્ષ્મતા, સ્વતંત્રતા અથવા મોક્ષ છે. આત્મા સ્વયંભૂ, સ્વતંત્ર અને સ્વસંવેદ છે—અર્થાત્ તેને તે પોતે જ જાણી શકે છે. આત્મા પોતાના મુખ્યસ્વરૂપને અર્થાત્ મોક્ષ, સુકૃતિ વા સ્વતંત્રતાને શોધતો ફરે છે. આ શોધવાના પ્રયત્નને જ માનવ-ઈતિહાસ કહેવામાં આવે છે. હેગલના મત પ્રમાણે આ ઇતિહાસનો સૂક્ષ્મ રીતે વિચાર કરવાથી પ્રતીત થાય છે કે, વર્તમાન યુરોપિયન વા જર્મન સમાજને “સર્વ મનુષ્યો સુક્ત છે અથવા સુક્ત થવાને યોગ્ય છે” એમ પ્રતીત થઈ ચૂક્યું છે. શ્રીક અને રોમન લોકોને માત્ર એટલું જ પ્રતીત થયું હતું કે, કેટલાક માણસો સુક્ત થવાને યોગ્ય છે; અને હિંદુ, ચીના આદિ પૌર્વાત્ય લોકો એટલું જ જાણતા હતા અને જાણે છે કે, સુક્ત કેવળ એક જ છે. મનુષ્યોની

મુક્તિના સંબંધમાં આ ત્રણ સમાજોના આવા વિવિધ વિચાર હોવાથી હાલના યુરોપિયન લોકો પૂર્ણ સ્વતંત્ર છે; શ્રીક અને રોમન લોકો અંશતઃ સ્વતંત્ર હતા અને હિંદુ તથા ચીના લોકો પૂર્ણ પરતંત્ર વા બદ્ધ છે. આ પ્રકારે બદ્ધતા, મુમુક્ષતા અને મુક્તિ, એ આત્માના અર્થાત્ જગતના ઇતિહાસના ક્રમ છે; માટે માનવસમાજના સર્વ પ્રયત્નનો અંતિમ ઉદ્દેશ મુક્તિ, મોક્ષ વા સ્વતંત્રતા છે.

આ સ્વતંત્રતા, આ મોક્ષ, આ સ્વસંવેદતા એજ આત્માનું તત્ત્વ છે. આ તત્ત્વમાં જઈ મળવાની ઇચ્છા રાખનાર અર્થાત્ મુમુક્ષુજ ધર્મ, નીતિ અને રાજ્ય, એ ત્રણ રૂપ ધારણ કરે છે. એમાંથી ત્રીજા સ્વરૂપનું અર્થાત્ રાજ્યના સ્વરૂપનું નામ રાજકીય ઇતિહાસ છે. જ્યારે આત્મા રાજ્યરૂપે મૂર્ત થઈને અવતીર્ણ થાય ત્યારે સમજી લેવું કે, હવે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ ખુલ્લો થઈ ગયો. આ માર્ગ જોલનારા સિઝર તથા નેપોલિયન સમાન વીર પુરુષોમાં રાજસ, તામસ અને સાત્વિક ગુણો સાથે વસે છે. તેમના પ્રભાવથી જગતનો ઉદ્ધાર અને પ્રગતિ થાય છે, અર્થાત્ આત્મા પૂર્ણ સ્વતંત્રતા તરફ ધસે છે. આવા માણસોનેજ અવતારી વા વીરપુરુષ કહેવામાં આવે છે. જે રાજ્યનું હિત તેના સર્વ ઘટક મનુષ્યોના હિતની સાથે મળતું હોય, તેજ રાજ્ય પરમાત્માનું મૂર્ત સ્વરૂપ છે. આ પ્રકારે હિતૈક્ય થવાને માટે પ્રત્યેક મનુષ્યને પરમાર્થની પ્રતીતિ થવી જોઈએ. આ પ્રતીતિ કરાવી આપવાનું કામ રાષ્ટ્રની શિક્ષણસંસ્થાઓ અને એજ પ્રકારની અનેક સંસ્થાઓનું છે. આ સંસ્થાઓની રાજ્યઘટક વ્યક્તિઓમાં અધ્યાત્મજ્ઞાનની તરફ લઈ જનારા સાત્વિક અને રાજસ ગુણોનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. આવી અનેક સંસ્થાઓનો વિચાર હેગલે પોતાના 'તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ' જે નામના ગ્રંથમાં કર્યો નથી; પરંતુ શ્રી સમર્થ પોતાના દાસજોષમાં તે વિચાર કર્યો છે.

૧૮-હેગલ અને સમર્થના તત્ત્વજ્ઞાનમાં મતભેદ
અને હેગલનો ભ્રમ

ઉપર્યુક્ત અત્યંત સંક્ષિપ્ત પૃથક્કરણથી પાઠકોને દાસજોષ અને હેગલના તત્ત્વજ્ઞાનમાં કેટલી સમાનતા છે તે વિદિત થઈ ચૂક્યું હશે. પરંતુ હેગલ અને શ્રીસમર્થના તત્ત્વજ્ઞાનમાં એક રચને એક ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય મતભેદ છે તે જો છે કે, હેગલે જૂઠ્ઠી એમ માની લીધું છે કે હિંદુ લોકો એકનેજ સુખ માને છે, અને ઈતર

સર્વને બાદ માને છે. હેગલે પોતાનો ઉક્ત ગ્રંથ ઇ. સ. ૧૮૨૨થી ઇ. સ. ૧૮૩૧ પર્યંતનાં દશ વર્ષમાં રચ્યો. તે સમયે યુરોપીયનો મહારાષ્ટ્રનો કિંચિત્ પણ ઇતિહાસ જાણતા નહોતા. સત્તરમા શતકમાં આત્માની સત્તા શોધવાને માટે મરાઠાઓએ જે પ્રયત્ન કર્યો હતો તેની હેગલને ખબર નહોતી. ઉપનિષદોની પેઠે જો સમર્થના ગ્રંથો હેગલના વાંચવામાં આવ્યા હોત તો રામદાસ અને શિવાજીએ આત્માની સત્તા શોધવાને માટે જે ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો હતો, તે તેને સારી પેઠે વિદિત થઈ જાત. વસ્તુતઃ શ્રીસમર્થ રામદાસે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે સર્વ માણસો મુક્ત છે:— “દેવોણીસીય નાહી બંધન, બ્રાંતિ સ્તવ બુલલે જન.” (૬૦૫, ૬-૫૭)

માટે કહેવાની જરૂર નથી કે, મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસ અને મહારાષ્ટ્રના સાહિત્યના અજ્ઞાનને લીધેજ હેગલે ઉપર્યુક્ત અસત્ય વિધાન કર્યું છે. વળી હેગલે જે સમયે ઉપર્યુક્ત ગ્રંથની રચના કરી તે સમયે હિંદુસ્તાનની રાજકીય સ્થિતિ અત્યંત નિકટ દશાને પ્રાપ્ત થઈ હતી. આ નિકટ દશાનું વિપરીત વર્ણન મીલ આદિ ગ્રંથકારોએ કર્યું અને તે વિપરીત વર્ણનને આધારેજ હેગલે પોતાનું અનુમાન બાંધ્યું. આ આર્યભૂમિમાં ઓગણીસમા શતકમાં સાત્ત્વિક ગુણોનો જે હાસ થયો તેને માટે જો મહારાષ્ટ્રના લોકોને દોષ દેવામાં આવે તો તે એક વાર સાંભળી શકાય એમ છે; પરંતુ અઢારમા શતકના ઉત્તરાર્ધની પૂર્વેનાં સો સવાસો વર્ષોમાં સદ્ગુણોનો જે ઉદય મહારાષ્ટ્રમાં થયો હતો તે તરફ જો યુરોપીયનો દુર્લક્ષ કરે તો તે કેવળ પક્ષપાત ગણાશે. ન્યારે વેદાંત, ગીતા અને શ્રીરામદાસ વારંવાર પોકારીને કહે છે કે, સદ્ગુણોની સહાયથી સર્વ માણસો મુમુક્ષુ અને મુક્ત થવાને યોગ્ય છે; અને ન્યારે સ્વયં હેગલે મોક્ષનો સિદ્ધાંત વેદાંત ગ્રંથોમાંથી લીધો છે, ત્યારે એમજ કહેવું પડે છે કે, નિઃસદ્દેહ તેનું કથન પક્ષપાત, દુરભિમાન, દુરાગ્રહ અને મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસનું અજ્ઞાન પ્રકટ કરે છે. યુરોપીયનોનો આ દુરાગ્રહ દૂર કરવાને માટે અને આજે ત્રણસો વર્ષ થયાં યુરોપીયનોનો પરમાર્થ તરફ જવાનો જે હેતુ જણાય છે તે મરાઠાઓનો પણ હતો એમ સિદ્ધ કરવાને માટે આ દેશના એક ઇતિહાસવેત્તાએ એક ગ્રંથ લખ્યો છે. આ ગ્રંથ રાનડેનો ‘મરાઠાઓનો ઇતિહાસ’ છે. રાનડેનો એવો સિદ્ધાંત છે કે, મરાઠાઓનો ઇતિહાસ જગતના ઇતિહાસનો એક ઘટક થવાને યોગ્ય છે અને એ સિદ્ધાંત

સર્વમાન્ય છે. જો આ અંથ આજથી સો વર્ષ પૂર્વે રચાયો હોત તો હોગલ સમાન લોકોને જગતના ઇતિહાસના તત્ત્વદર્શનમાં કાંઈક ફેરફાર અવશ્ય કરવો પડત, અસ્તુ. આહીં સુધી જે પૃથક્કરણ અને તુલના કરવામાં આવી તેથી પાઠકોને દાસબોધ અંથનું સ્વરૂપ કેવું છે તે જણાયું હશે. આ અંથ વાસ્તવમાં ઇતિહાસના તત્ત્વજ્ઞાનથી પૂર્ણ છે. અલગત, જોકે એની વિવેચન-પદ્ધતિ ઐતિહાસિક નથી, પરંતુ આધ્યાત્મિક કિંવા તાત્ત્વિક છે.

૧૯-દાસબોધમાં યોગમાર્ગ શા માટે ખતાવવામાં ન આવ્યો ?

આહીં સુધી આ અંથમાં વર્ણવેલા મુખ્ય સિદ્ધાંતો વિષે જે વિવેચન કરવામાં આવ્યું તે પરથી કોઈને કદાચિત્ એવી શંકા થશે કે, શ્રીરામચંદ્રે જે પ્રકારે ભક્તિમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ અને કર્મમાર્ગનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે પ્રકારે તેમણે યોગમાર્ગનું નિરૂપણ શા માટે ન કર્યું ? એનો ઉત્તર એ છે કે, પ્રથમ તો વેદાંતમાં યોગમાર્ગનું વિશેષ મહત્ત્વ નથી. વળી શ્રી-સમર્થ સુસ્ત અદ્વૈતવાદી હતા. તેથી તેમણે યોગમાર્ગની અર્થા પોતાના અંથમાં કરી નથી. દાસબોધ અને અન્ય અંથોમાં યોગનું વર્ણન નહિ હોવાનું એક કારણ એ પણ સંભવી શકે છે કે, યોગનું શિક્ષણ સાધારણ જનસમૂહને માટે અત્યંત કઠિન છે. તેને માટે ચોક્કાત અને શાંત સ્થાન જોઈએ, મિત્ર અને સાત્ત્વિક લોજન જોઈએ તથા મૂક અને શાંત વૃત્તિ જોઈએ. તે સિવાય બીજાં પણ આવાંજ કઠિન સાધનોની યોગમાર્ગમાં આવશ્યકતા છે. આ સંબંધે વિચાર કરવાથી પ્રતીત થાય છે કે, ગૃહસ્થ વા સંસારી મનુષ્યને માટે યોગમાર્ગ માત્ર દુઃસાધ્યજ નહિ, પરંતુ અસાધ્ય છે. માટે શ્રી-સમર્થે યોગમાર્ગનું અવલંબન કરવાનો ઉપદેશ ન આપ્યો તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ? વાસ્તવમાં તેમને તેમ કરવું ઉચિતજ હતું. તેમણે પોતાના દાસબોધમાં કર્મમાર્ગ, ભક્તિમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગનો જે ઉપદેશ આપ્યો છે તે અત્યંત સુલભ અને અમૂલ્ય છે.

૨૦-ઉપસંહાર

દાસબોધનું રહસ્ય જાણી તેમાંથી બોધ લેવાને એ અંથ વારં-વાર વાંચવો અને તેમાં વર્ણવેલા સિદ્ધાંતોપર વિચાર કરવો અતિ આવશ્યક છે. અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે, આ અંથમાંના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે વર્તવામાં આવશે તો આપણા રાષ્ટ્રનો અભ્યુદય અવશ્ય થશે.

તત્સત્પરમાત્મને નમઃ ।

શ્રીદાસબોધ

દશક ૧ લો

સમાસ ૧ લો-ગ્રંથારંભનિરૂપણ

તાઓ પ્રશ્ન કરે છે કે, આ કયો ગ્રંથ છે, તેમાં શું કહેલું છે અને તેનું શ્રવણ કરવાથી શું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવાય છે કે, ગ્રંથનું નામ “દાસ-બોધ” છે. તેમાં શુદ્ધ-શિષ્યનો સંવાદ વર્ણવ્યો છે અને ભક્તિમાર્ગનું વિવેચન

તેમાં સ્પષ્ટ કરીને દર્શાવ્યું છે. નવવિધા ભક્તિ, જ્ઞાન-વૈરાગ્યનું લક્ષણ અને વિશેષ કરીને આધ્યાત્મજ્ઞાનનું નિરૂપણ આ ગ્રંથમાં કર્યું છે. મનુષ્યો ભક્તિપદે નિશ્ચયપૂર્વક પરમાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે, એવો અભિપ્રાય આ ગ્રંથમાં છે. સુખ્ય ભક્તિનો, શુદ્ધ જ્ઞાનનો તથા આત્મસ્થિતિનો નિશ્ચય આ ગ્રંથમાં કહેલો છે. શુદ્ધ ઉપદેશનો, સાયુજ્ય મુક્તિનો તથા મોક્ષપ્રાપ્તિનો નિશ્ચય આ ગ્રંથમાં કહેવાયો છે. શુદ્ધ સ્વરૂપનો, વિદેહસ્થિતિનો તથા અલિપ્તપણનો નિશ્ચય આ ગ્રંથમાં કહ્યો છે. સુખ્ય દેવનો, સુખ્ય ભક્તનો તથા જીવ-શિવનો નિશ્ચય આ ગ્રંથમાં કહેલો છે. સુખ્ય બ્રહ્મનો, અનેક પ્રકારના મતોનો તથા આપણે કોણ છીએ તેનો નિશ્ચય આ ગ્રંથમાં કહ્યો છે. સુખ્ય ઉપાસનાનાં લક્ષણ,

નાના પ્રકારનાં કવિત્વલક્ષણ તથા અનેક પ્રકારના સાતુર્યનાં લક્ષણ આ ગ્રંથમાં કહ્યાં છે. માયાની ઉત્પત્તિનું લક્ષણ, પંચભૂતોનું લક્ષણ તથા આ જગતનો કર્તા કોણ, તે લક્ષણ કહ્યું છે. અનેક શંકાઓનું નિવારણ કરી, નાના-પ્રકારના સંશયોને છેદીને, અનેક શંકાઓનું તેમજ અનેક પ્રશ્નોનું આ ગ્રંથમાં સમાધાન કરવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રંથની અંદર જે નિરૂપણ કરેલું છે તે સંક્ષેપમાં કહીએ છીએ. કેમકે તેનો વિસ્તારથી અનુવાદ થઈ શકે નહિ; તથાપિ સમગ્ર દાસબોધના વીસ દશક (પ્રકરણ) કરીને જે જે દશકનો અનુવાદ તે તે દશકમાં કહેવામાં આવ્યો છે. આ ગ્રંથને અનેક ગ્રંથોની, ઉપનિષદોની, વેદાંતની, શ્રુતિ ભગવતીની તેમજ શાસ્ત્રસંહિત આત્મપ્રત્યયિતિ એટલે સ્વાનુભવની સંમતિ છે. અનેક સંમતિયુક્ત હોવાથી આ ગ્રંથને મિથ્યા કહી શકાય નહિ અને હવે વાચકોને આ વાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ પણ મળશે. જે કોઈ અહેખાઈ કરીને આ ગ્રંથને મિથ્યા કહેશે, તે સઘળાને આ ગ્રંથના ઉચ્છેદક સમજવા. કેમકે અનેક ગ્રંથોની તથા ભગવદ્વાક્યોની આમાં સંમતિ છે. શિવગીતા, શુરંગીતા, ગર્ભગીતા, ઉત્તરગીતા, અવધૂતગીતા, વેદ તથા વેદાંત; વળી ભગવદ્ગીતા, બ્રહ્મગીતા, હંસગીતા, પાંડવગીતા, ગણેશગીતા, યમગીતા, ઉપનિષદો તથા ભાગવત ઇત્યાદિ અનેક ગ્રંથોની સંમતિ આ ગ્રંથમાં છે અને તે ભગવદ્વાક્યો નિશ્ચયથી યથાર્થજ છે. ભગવદ્વાક્ય ઉપર આ નિશ્વાસ રાખે એવો પતિત કોણ હોય? ભગવદ્વાક્યવિના ખીણું કંઈ આ ગ્રંથમાં કહ્યુંજ નથી. આખા ગ્રંથનું અવલોકન કર્યા વિના મત્સરગ્રસ્ત બનીને નકામું દ્વંધ આ ગ્રંથને જે કોઈ દેશે, તે દુરાત્માx દુરભિમાની જ એમ જાણવું. અભિમાનથી મત્સર પ્રકટે છે; મત્સરથી તિરસ્કારજીવિ ઉપજે છે અને પછી ક્રોધનો વિકાર પ્રબળ થાય છે. આમ દ્વંધિત અંતઃકરણવાળો, કામ-ક્રોધના આવેશમાં આવેલો તથા અહંભાવથી જ્ઞાન જુદેલો મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ પારખી શકાય છે. જે કામ-ક્રોધવટે હણાયેલો હોય તેને સજ્જન કેમ ઠહી શકાય? જેમકે અમૃતનું સેવન કરતાંજ રાહુ મરણ પામ્યો હતો. અસ્તુ. અધિકાર પ્રમાણે આ ગ્રંથમાંથી વાચકોએ અર્થ શંકણ કરવો; પરંતુ અભિમાનનો ત્યાગ કરવો એ ઉત્તમો-

x દુરાત્મા રાહુને અમૃતનું સેવન જેમ નિર્ણય નીવડ્યું, તેમ દુષ્ટ મોહોને આ અમૃતવૃત્ત્ય અથનો કરો ઉપમોગ થશે નહિ.

તમ છે. પ્રથમ શ્રોતાઓએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે આ અંથમાં શું કહેલું છે; તે સર્વતું સંક્ષિપ્ત નિરૂપણ કરવામાં આંચું. હવે અંથશ્રવણનું કૃણ કેહીએ છીએ. આ અંથના શ્રવણથી તત્કાળ વર્તન બદલાય છે અને સર્વ સંશયોનો સત્વર નિર્ણય થઈ જાય છે. સુગમ માર્ગ સાંપડે, દુર્ઘટ સાધનોની જરૂર ન રહે અને સામુજ્ય-સુકિતનો મર્મ સમજી શકાય; અજ્ઞાન, દુઃખ તથા બ્રાન્તિનો નાશ થાય; જ્ઞાનની શીઘ્ર પ્રાપ્તિ થાય; જોવું આ અંથના શ્રવણનું કૃણ છે. યોગીજનોતું પરમ લાભ્ય જે વૈરાગ્ય તે સુદૃઢ થાય અને વિવેકસહિત આતુર્ય સમજાય. જેઓ બ્રાન્તિવાળા, અવશુદ્ધી તથા અપલક્ષણા હોય, તેઓ વિચક્ષણ, સમય જાણનારા, તર્કશક્તિવાળા તથા ઉત્તમ લક્ષણવાળા બને; આજસુ હોય તે ઉદ્યોગી થાય; પાપીઓને પશ્ચાત્તાપ થાય અને નિંદા કરનારા હોય તે વંદન કરનારા (ભકિતમાર્ગના અનુયાયી) બને. બદ્ધ હોય તે સુમુક્ત થાય, મૂર્ખ હોય તે દક્ષ બને અને અભક્ત હોય તે ભકિતમાર્ગનું અવલંબન કરી શોધ પામે. અનેક દોષોનો નાશ થાય, પતિત હોય તે પાવન થાય અને આ અંથના શ્રવણથી પ્રાણીઓ ઉત્તમ ગતિને પામે. દેહપ્રુદ્ધિથી ઉપજેલા અનેક સંશયો તથા સંસાર-સકિતજનિત અનેક ઉદ્વેગોનો નાશ આ અંથના શ્રવણમાત્રથી થાય. આવી કૃણશ્રુતિ આ અંથની છે. આ અંથના શ્રવણથી અધોગતિ ટાળી શકાય છે અને મનને વિશ્રાંતિ મળી તેનું સમાધાન થાય. જેનો જેવો લાભ હોય, તેવો તેને લાભ મળે છે; અર્થાત્ જે પુરુષ ઈર્ષ્યા ધારણ કરે છે તેને તેજ મળે છે ।

સમાસ ૨ જો-ગણેશસ્તવન

ઝંકારરૂપ સર્વ સિદ્ધિઓનાં કૃપાના દાતા, અજ્ઞાન-
 બ્રાંતિછેદક બોધરૂપ શ્રીગણેશ! આપને નમસ્કાર
 છે. માગ અંતઃકરણનાં પ્રવેશ કરીને સર્વકાળ
 નિવાસ કરો તથા આપના કૃપાકટાક્ષવડે હું કે જે વાકશૂન્ય છું
 તેના મુખથી નિરૂપણ કરાવો. આપની કૃપાના ગળથી જન્મ-
 મરણની બ્રાંતિના પડદા ખસી જાય છે તથા વિશ્વબક્ષક કાળ
 પણ દાસ બની રહે છે. આપની કૃપા થતાં વિદ્વો બિચારાં
 થરથર ધ્રુવે છે અને આપના નામસ્મરણમાત્રથીજ તે વિદ્વોને
 દેશવટો મળે છે; એટલા માટે આપ વિધ્નહર મનાયા છે. અમારું
 અનાથોનું આપ નિવાસસ્થાન છે. હરિહર આદિ દેવતાઓ પણ
 આપને વંદન કરે છે. આપ મંગલનિધિને નમન કરીને થતાં
 સર્વ કાર્યોમાં સિદ્ધિજ મળે છે; અને આઘાત, અંતરાય તેમજ
 ઉપાધિની, બાધા ગાડે આવતી નથી. જેનું ધ્યાન કરતાં પરમ-
 સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે અને એ ધ્યાન વખતે મન સર્વ ઈન્દ્રિ-
 યોને છોડીને માત્ર નેત્રોમાંજ આવી વસે છે. આપનું સગુણ
 સ્વરૂપ એવું તો સુંદર તથા પ્રિય છે કે આપ નૃત્ય કરો છો
 ત્યારે સર્વ દેવતાઓ કેવળ રતબ્ધ થઈ જાય છે. આપ મદોન્મત્ત
 બનીને સદા સર્વદા આનંદમાં ડોહ્યા કરો છો, હર્ષથી અત્યંત
 ઉત્સાહયુક્ત અને સુપ્રસન્નવદન હોસો છો. આપ સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ
 રૂપધારી મહાન પ્રચંડ બીમભૂતિ છો અને આપના વિસ્તીર્ણ
 એવા ઉગ્રત મસ્તકના વિષે પુષ્કળ સિંહર ચર્ચેલો છે. નાના-
 પ્રકારની મુગધીઓનો પરિમલ ગંડસ્થળથી સખી રહ્યો છે અને
 ભ્રમરોનો મધુદાય ત્યાં આવીને ગુંભારવ કરી રહ્યો છે. આપની
 સૂંઢ બીધી તથા કાંઈકે વાંકી છે. ગંડસ્થળની શોભા અબિનવ
 છે. અધર લાંબા છે અને તીક્ષ્ણ મદ-સત્વ ઝરી રહ્યો છે. આપ
 ચૌદ વિદ્યાના સ્વામી છો. નાનો સરખી આંખો હલાવી રહ્યા છો
 અને દોમળ કાન ફફડાવી રહ્યા છો. રત્નોથી જડેલો મુગટ ઝળ-
 હળે છે તેના તેજનો રંગબેરંગી પ્રકાશ પ્રસરી ગ્યો છે. કાનમાં
 નીલ કુંડલો ચમકે છે અને તેમાં જડેલા નીલમણિ ઝળકે છે.
 સ્વચ્છ તથા ગજખૂત દંતપંક્તિ ગ્લનખેચિત સુવર્ણથી મઢેલી
 છે અને તેની નીચે નાનાં નાનાં સોનાનાં પતરાં ચળકે છે, પેદની

ફાંદ હાલે છે અને કટિપ્રદેશમાં નાગખંધનું વેષન છે. ઘંટડી-
ઓનો મંદ મંદ અણકાર સંભળાય છે. આપ ચાર લુગ્ગાઓવાળા,
લાંબા પેટવાળા, પીતામ્બરધારી તથા પેટની ફાંદ ઉપરનો સર્પ
ફૂંકાર કરી રહેલો જોવા છે. તે સર્પ મસ્તક ડોલાવે છે, જીભ
બહાર કાઢે છે, વિંટાઇને બેઠો છે તથા નાભિકમળ ઉપરથી
ફેણ ઉઘી કરી ટકમકે જોઈ રહ્યો છે. અનેક પ્રકારનાં ફૂલોની
માળાઓ એ સર્પાધિષ્ઠિત નાભિપ્રદેશસુધી ઝૂલી રહી છે, તથા
હૃદયકમળપર રત્નજડિત પદકે શોભી રહ્યું છે. ફરશી તથા કમળ
શોભે છે, તીક્ષ્ણ તથા તેજસ્વી અંકુશ ધારણ કરેલ છે. એક
હાથમાં આપને અત્યંત પ્રિય જે મોદક તે છે. નટ-નાટ્ય-
કળાદૌશદ્ય દેખાડી અનેક પ્રકારે આપ નૃત્ય કરા છે. તાલ
તથા મૃદંગ આદિ વાગી રહ્યાં છે અને એના નાદનો પ્રતિધ્વનિ
પડી રહ્યો છે. આપ એક ક્ષણ પણ સ્થિર રહેતા નથી એવા
અપળ છે અને આપની સુશોભિત મૂર્તિ તાવણ્યતાની કેવળ
ખાણુજ છે. ઝાંઝરના અણકારથી તથા ઘુઘરીઓથી ઘનને પગલાં
મનોહર લાગે છે. ઈશ્વરસભા આપનાવડે શોભી રહી છે અને
દિવ્ય અંબરની પ્રભા ફેલાઈ રહી છે. સાહિત્યવિષયમાં નિપુણ
એવી અદ્વનાયિકા આપની સાથે હાજર છે. આવા સર્વાંગ-
સુંદર તથા સર્વ વિદ્યાના આગાર જે આપ તેઓને મારા શ્રદ્ધા-
યુક્ત સાષ્ટાંગ નમસ્કાર છે. ગણપતિના ધ્યાનનું વર્ણન કરવાથી
અશાનીની ભતિ પ્રકાશિત થાય અને ગુણાનુવાદનું શ્રવણ કરવા-
થી સરસ્વતી પ્રસન્ન થાય છે. જેને બ્રહ્મા આદિ પણ નમે છે
ત્યાં માનવ દોષમાત્ર છે! અસ્તુ. જે મનુષ્ય મંદબુદ્ધિનો હોય
તેણે ગણેશનું ચિંતન કરવું. જે મૂર્ખ તથા કુલક્ષણવાળા હોય
અને જેઓ હીનથી પણ હીન હોય તેઓ પણ ગણેશના ચિંતન
થી સર્વ વિષયમાં દક્ષ અને પ્રવીણ થાય છે. આવો જે પરમ-
સમર્થ તથા મનોરથો પૂર્ણ કરનારો છે, તેના ભજનનો અનુભવ
સમર્થ સમદાસ સ્વામી કહે છે કે અમને મળેલો છે. કલિયુગમાં
ચંડી તથા વિનાયક એ દેવત મુખ્ય છે. આવો મંગલમૂર્તિ જે
ગણેશ તેનું સ્તવન અમે પરમાર્થને ઈચ્છનારાઓ યથામતિ કર્યું.

સંમાસ ૩ જો-શ્રીશારદાસ્તવન

વે વેદમાતા, બ્રહ્મસુતા, શબ્દમૂલ, વાગ્દેવતા મહા-
 માયા જે શ્રીશારદા તેને વંદન કરે છું. જે
 પરાવાણીના રૂપથી શબ્દોનું સ્ફૂરણ ઉપજાવે છે;
 વૈષ્ણરીરૂપે જે અનેક શબ્દોનો ઉત્થાર કરાવે છે,
 જે શબ્દાંતર્ગત રહસ્ય ખુલ્લું કરી દેખાડે છે; યોગીઓની જે
 સમાધિ છે; ધીર જનોને જે ધીરજ અર્પનાર છે; જે વિદ્યા તથા
 અવિદ્યાની ઉપાધિનો નાશ કરે છે; જે મહાપુરુષનો બાર વહે
 નાર છે; જાગ્રત કરતાં જે તુર્યાવસ્થામાં વિશેષ જોડાયેલી હોય
 છે; જેને લીધેજ સાધુજનો મહાન કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે;
 જે મહાતોની શાંતિરૂપ છે; જે ઈશ્વરની પોતાની શક્તિ છે; જે
 જ્ઞાનીઓમાં વિરક્તિ તથા નિરાશયરૂપે ચોક્કે છે; જે જ્ઞાનંત
 બ્રહ્માંડે રહે છે અને તેનો રમતમાત્રમાં નાશ પણ કરે છે; જે
 આદિપુરુષમાં લપાયેલી રહે છે; જે પ્રત્યક્ષ દેખાવા છતાં પણ
 વિચાર કરી જોતાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે; જેનો પાર બ્રહ્માદિક
 પણ પામી શકતા નથી; જે આ સર્વ દૃશ્ય નાટકની અંતર્કળા-
 રૂપ છે તથા કેવળ બ્રહ્મના વિષે “હું એક છું તે બહુ થાઉં”
 એવી નિર્ભળ ઈચ્છા જેના સંયોગથી સ્ફૂરે છે તથા જેને લઈને
 જ્ઞાનશક્તિનો સ્વરૂપાનંદ લોગવી શકાય છે; જે રૂપલાવણ્યમાં
 ચોખ્ખા રૂપ છે; જે પરબ્રહ્મસૂર્યની પ્રભારૂપ છે, જે શબ્દમાત્રથી
 આખા સંસારનું નિરસન કરે છે, જે મોહદશાની મહામંગળ
 લક્ષ્મી છે; જે બ્રહ્મરંધ્રમાંથી યતા અમૃતસ્રાવરૂપી જીવનકળા છે;
 જે સત્ત્વની લીલારૂપ છે; જે મુશીલના અને શાન્તિની ખાણરૂપ
 છે; જે અવ્યક્ત બ્રહ્મની વ્યક્ત દશાને દર્શાવનારી છે; જેના
 વિસ્તારથી શુભેચ્છા જાગે છે; તે શારદાજી સદ્ગુરુરૂપાના જાળ
 થી ઠલિકાળનું પણ નિયમન કરે છે; પરમાર્થમાર્ગમાં સાર તથા
 અસારનું પૃથક્કરણ કરી દેખાડે છે તથા શબ્દજળવટે લવસાગર-
 થી પાર પહોંચાડે છે. આવી રીતે એકજ શારદા અનેક રૂપવાળી
 હોઈ પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા તથા વૈષ્ણરી, એ ચતુર્વિધ વાણીરૂપે
 અંતરમાં સ્થિત છે. પ્રથમની ત્રણ વાણીરૂપે જે શારદા અંતરમાં
 આવે છે તેજ બોથી વૈષ્ણરી વાણીરૂપે બહાર પ્રકટ થાય છે;
 માટે જે કાંઈ કાર્ય આ સંસારમાં થયેલું છે તે સર્વ આ શારદા-

ના યોગથીજ થયું છે. જે બ્રહ્માદિની પણ જનની છે તથા હરિ-
હર પણ જેનાથી થયા છે અને ત્રણે લોકની સહિરચના જેનો
વિસ્તાર છે; જે પરમાર્થનું મૂળ છે અથવા જે કેવળ સદ્વિદ્યાજ
છે અને પ્રજ્ઞાંત તથા નિશ્ચળ અને નિર્મળ એવી જેની સ્વરૂપ-
સ્થિતિ છે; જે યોગીઓના ધ્યાનમાં આધારરૂપ છે; જે સાધકો-
ના અંતરમાં ચિંતનરૂપે રહે છે અને સિદ્ધોના અંતઃકરણમાં
જે સમાધિરૂપે રહે છે; નિર્ગુણ બ્રહ્મને જાણવાની જે નિશાની
અથવા કસોટી છે; જે અનુભવનું મુખ્ય સાધન છે; જે ઘટ-
ઘટમાં પૂર્ણ વ્યાપક છે; શાસ્ત્ર, પુરાણ, વેદ અને શ્રુતિ જેનું
અખંડ સ્તવન કરે છે અને પ્રાણીમાત્ર જેને અનેક રૂપે સ્તવે છે,
વેદ-શાસ્ત્રનો જે મહિમા છે; નિરૂપમ વસ્તુની જે ઉપમા છે
અને જેને લઇને અર્થાત્ જેની અપેક્ષાથી “પરમાત્મા” કહી
શકાય છે; જે અનેક વિદ્યાકલાની સિદ્ધિ, અનેક નિશ્ચિત-
સિદ્ધાંતોની બુદ્ધિ અને જે સૂક્ષ્મ વસ્તુની જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રુદ્ધિ છે;
જે હરિભક્તોની ભક્તિ છે; જે અંતર્નિહોની અંતર સ્થિતિ છે
અને જે જીવન્મુક્તોની સાયુજ્યતા છે; જે વૈષ્ણવી માયારૂપે
અનંત નાટકી, લાઘવી અને ન સમજી શકાય એવી છે તે મહાન
પુરુષોને પણ જ્ઞાનાભિમાનમા ભુલાવે છે-સપડાવે છે. જે જે
દૃષ્ટિથી દેખવામાં આવે, જે જે શબ્દવડે ઓળખવામાં-સંબોધ-
વામાં આવે અને જેનો મનને આભાસ આવે; તે બધું માયાનુંજ
રૂપ છે. સ્તવન, ભજન, ભક્તિ અને શ્રદ્ધાને પણ શુદ્ધ માયાવિના
ખીજું સ્થાન નથી. આ વચનનો અભિપ્રાય અનુભવી જનો જાણે
છે; માટે જે મોટાથી પણ મોટી અને જે ઈશ્વરની પણ ઈશ્વરી
એવી જગદંબા આદિમાયા જે શારદા તેને મારા તેના અંશથી-
જ નમસ્કાર છે.

સમાસ ૪ થો-સદ્ગુરુસ્તુતિ.

વે શ્રીસદ્ગુરુનાથનું વર્ણન શી રીતે કરું ? જ્યાં
માયા સ્પર્શ કરી શકતી નથી તે સ્વરૂપ મારા જેવા
અસજનથી કેમ જાણી શકાય ? જે સ્વરૂપ(પરબ્રહ્મ-
સદ્ગુરુ)નો પાર પામી શકતો નથી અને જેને ઉદ્દેશીને શ્રુતિ નેતિ-
નેતિ કહે છે તેનું વર્ણન કરવાને હું મૂર્ખાની મતિ કેમજ
પ્રવેશી શકે ? આ વિષયમાં મારો અંતુપ્રવેશ થઈ શકતો નથી
તેથી દ્વંદ્વથીજ નગસ્કાર કરીને કહું છું કે, હે ગુરુદેવ ! આપ
મને આ સંસારસાગર ઉતરીને પેલી પાર પહોંચવા સમર્થ કરો.
સદ્ગુરુનું સ્તવન યથાવત્ કરી શકવાની અવાસ્તવિક આશા
મારા મનમાં હતી; પરંતુ માયાનો પાશ તૂટી જવાથી હવે
ઝેટકુંજ કહી વિરામ પામું છું કે, હે સદ્ગુરુસ્વામિ ! આપ
જેવા સહજવસ્થામાં હોઈ શકો તેવાજ ણિરાભે ! માયાની મદદ-
થી આપનું સ્તવન કરવાની ઇચ્છા મારા મનમાં હતી; પરંતુ
જ્યાં માયાજ શરમાઈને અદૃશ્ય થઈ ગઈ ત્યાં હવે શું કરું ?
પરમાત્માના સુખ સ્વરૂપની યથાર્થ કલ્પના થઈ શકતી નથી
તેથી તેની મૂર્તિ કરવી-કલ્પવી પડે છે; તે રીતે માયાના ચોગથી
સદ્ગુરુનો મહિમા વર્ણવીશ. જેના મનમાં જેવો ભાવ હોય
તેને અનુસરીને ઈશ્વરસ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવામાં આવે છે; એજ
પ્રકારે હવે હું શ્રીસદ્ગુરુ નાથનું સ્તવન કરું છું. જય જય શ્રી-
સદ્ગુરુરાજ ! હે વિશ્વંભર, હે વિશ્વળીજ, હે પરમપુરુષ, હે
મોક્ષધ્વજ, હે દીનજીવ ! જેમ સૂર્યના પ્રકાશથી અંધકારનો
નાશ તત્કાળ થાય છે તેમ આ દાસના મસ્તક ઉપર આપનો
અભય કર જો સુકાય, તો કોઈથી પણ છૂતી ન શકાય એવી
જે પ્રણવ માયા તેનો નાશ, સહજમાં થઈ શકે. સૂર્યથી જો
કે અંધારું જાય ■ પણ રાત પડતાં તો પાછું અંધારુંજ છવાઈ
રહે છે. અમારા શ્રીસદ્ગુરુનાથ કાંઈ એવા નથી. તેઓ તો
જન્મ-મરણનો તેમજ અજ્ઞાન-અવિદ્યાના બીજનો સર્વથા નાશ
કરી દે છે. જેમ સુવર્ણનું લોહ થઈ શકતું નથી તેમ જો શ્રી-
સદ્ગુરુના ચરણનો દાસ છે, તે સંશયમાં કોઈ કાળે પડતોજ

નથી. એક નદી ગંગા સાથે મળી ગયા પછી ગંગાથી બુદ્ધિ થઇ શકતી નથી; પણ ગંગા સાથે સંયોગ થયા પહેલાં સર્વ લોકો તેને ગંગા નહિ કહેતાં નદીજ કહે છે; તેમ કાંઈ શિષ્યને માટે કહેવાતું નથી. તે તો સર્વથા સદ્ગુરુરૂપજ બની જાય છે. પારસમણિ પોતાની સમાન કરી શકે નહિ; સુવર્ણના સંયોગથી લોકો બદલાતું નથી; પરંતુ જે સદ્ગુરુને અનન્ય લગત હોય છે તે તો ઉપદેશથી બીજાઓને પણ પોતાની સમાન કરી શકે છે. શિષ્યને ગુરુત્વ પ્રાપ્ત થઇ શકે છે. પારસથી બનેલું સુવર્ણ અન્યને સુવર્ણ નીપજવી શકતું નથી; માટે સદ્ગુરુને પારસની ઉપમા આપી શકાય નહિ. સદ્ગુરુને સમુદ્રની ઉપમા આપીએ તો તે તદ્દન ખારો છે; અને ક્ષીરસાગરની ઉપમા આપીએ તો તે પણ કદપને અંતે નાશ પામે છે જો ચેરુપર્વતની ઉપમા આપીએ તો તે જડ, કઠોર, પાપાણુ છે; તેના સદ્ગુરુનાથ નથી. તેઓ તો દીનજનેને માટે બહુ કૌમળ હૃદયના છે. જો આકાશની ઉપમા આપીએ તો સદ્ગુરુ આકાશ કરતાં પણ વધારે નિર્ગુણ હોવાથી આકાશની ઉપમા પણ ઘટતી નથી. ધીરતાને માટે સદ્ગુરુને જો પૃથ્વીની ઉપમા આપીએ તો પૃથ્વી પણ કદપના અંતે નાશ પામે છે, માટે પૃથ્વીનું દૃષ્ટાંત પણ ટકી શકતું નથી. હવે સદ્ગુરુને સૂર્યની ઉપમા આપીએ તો સૂર્યના પ્રકાશની અમુક મર્યાદા કહેલી છે અને સદ્ગુરુના સ્વરૂપની મર્યાદાજ નથી અને સદ્ગુરુના જ્ઞાનનો પ્રકાશ ઘણોજ વિશેષ છે. તેથી સૂર્ય પણ દૃષ્ટાંતમાં જોઇ ઉતરે છે. હવે જો શેપની ઉપમા સદ્ગુરુને આપીએ તો શેપ પૃથ્વીનો ભાર ઉપાદનાર હોવાથી તે ઉપમા પણ ઘટતી નથી. સદ્ગુરુનાથને જો જળની ઉપમા આપીએ તો તે કાલાંતરે કેવળ સુકાઈ જશે અને સદ્ગુરુનું સ્વરૂપ તો સદૈવ અચળ અને અવિનાશી છે. સદ્ગુરુને અમૃતની ઉપમા આપીએ તો અમૃતપાન કરનારા દેવતાઓ પણ યથાકાળે મૃત્યુપથે ચાલ્યા જાય છે અને સદ્ગુરુની કૃપા થવાથી સ્વરૂપે અમર (મરણરહિત) થવાય છે. જો સદ્ગુરુને કલ્પવૃક્ષની ઉપમા આપીએ તો તે પણ ઘટે નહિ. કેમકે સદ્ગુરુનું સ્વરૂપ કલ્પનાતીત-કલ્પી શકાય નહિ તેવું છે. મનમાં જ્યાં ચિંતાનોજ અભાવ હોય ત્યાં ચિંતામણિને પણ કોણ પૂછે? જ્યાં કામનાજ નથી પણ કેવળ નિષ્કામતાજ છે; ત્યાં કામધેનુના દોહનની

આવશ્યકતાજ શી ? સદ્ગુરુને લક્ષ્મીતુલ્ય કહીએ તો તે લક્ષ્મી પણ નાશવંત છે. જેના દ્વારમાં અવિનાશી મોક્ષલક્ષ્મી સર્વદા હોય ત્યાં નાશવંત લક્ષ્મીને કેણુ પૂછે ? સ્વર્ગલોક અને ઇંદ્રનો વૈભવ કાળે કરીને નાશ પામે છે; પરંતુ સદ્ગુરુની કૃપાનો નાશજ નથી. હરિ, હર તથા બ્રહ્મા આદિ સર્વનો નાશ થાય છે; પરંતુ કેવળ અવિનાશી એટલે કદી પણ નાશ ન પામે એવું તો માત્ર એક સદ્ગુરુપદ છે ! આખી સૃષ્ટિ જ્યાં નાશ પામવાના ધર્મવાળી છે ત્યાં સદ્ગુરુના સ્વરૂપને કેાની ઉપમા આપીએ ? કેમકે પંચભૂતોની ગડબડ ત્યાં આલતી નથી તેથી સદ્ગુરુના સ્વરૂપનું વર્ણન થઈ શકતું નથી અને “વર્ણન થઈ શકતું નથી” એનુંજ નામ સદ્ગુરુસ્તવન-વર્ણન છે. જેઓ અંતર્નિષ એટલે એ વિષયના અનુભવી છે તેઓજ આનું રહસ્ય યથાર્થ જાણી શકે છે.

સમાસ ૫ મો-સંતસ્તુતિ

વે સંત-સજ્જનોને વંદન કરું છું; કે જે પરમાર્થમાર્ગના આશ્રયરૂપ છે તથા જેઓને લીધે લોકોમાં ગુણ જ્ઞાન પ્રકટે છે. જે બ્રહ્મ પરમ હુલ્લભ છે અને જેની પ્રાપ્તિ થવી તે અલભ્ય લાભતુલ્ય છે; તે બ્રહ્મ પ્રાપ્તિનો માર્ગ સંતસમાગમ વડે સુલભ થાય છે. આ વસ્તુ સદા સર્વદા પ્રકટ છતાં તે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય તેગ નથી અને અનેક પ્રકારના અન્ય પ્રયત્નોથી તે મળે તેમ નથી. જેને મેળવવા જતાં કુશળ પરીક્ષકો પણ થાક્યા; જેને પ્રાપ્ત કરવા જતાં જ્ઞાનીઓ પણ તેને ભૂલી ગયા; જે વસ્તુ હીપક થી અને ખીજા અનેક પ્રકારોથી શોધી શકાતી નથી; નેત્રોમાં અંજન લગાડવાથી જે દૃષ્ટિ ઉઘડી શકતી નથી; અંદ્ર તેમજ સૂર્ય પણ જે વસ્તુને દેખાડી શકતો નથી; તે વસ્તુ સાધુસંતોની કૃપાથીજ સાધક મેળવી શકે છે. પરબ્રહ્મપ્રાપ્તિના વિષયમાં જ્યાં આદ્યોપો સમાપ્ત થાય છે; જ્યાં પ્રયત્નો વ્યર્થ થઈ પડે છે અને નિજવસ્તુની કલ્પના કરવા જતાં તર્ક મંદ પડી જાય છે; જ્યાં વિવેકનો સંકેત થઈ જાય છે; જ્યાં શબ્દની ગતિ રૂપાઈ જાય છે; જ્યાં મનનો વેગ પણ નકામો થઈ પડે છે; હજાર મુખવાળો શેષનાગ જે બોલવામાં બદ્ધ વાચાળ કહેવાય

છે; તે પણ પ્રહ્લનિરૂપણના વિષયમાં થાકી ગયો અને વસ્તુ (પ્રહ્લ) વિષે કહી શકતો નથી. સાક્ષાત્ વેદ કે જેણે સર્વ વિદ્યાઓ પ્રકટ કરી દેખાડી છે અને વેદ વિનાંતું કશું છેજ નહિ, તે વેદ પણ જે “વસ્તુ” દેખાડી શકતો નથી તે વસ્તુ સંતસમાગમથી તથા સ્વાનુભવથી બાણી શકાય છે. એવો કોણ છે કે જે સંતસમાગમનો મહિમા વાણીથી વર્ણવી શકે ? માયાની લીલાઓ ચિત્ર-વિચિત્ર છે; પરંતુ તે માયાર્થી પ્રહ્લ વસ્તુને જોળખાવી શકાય તેમ નથી અને માયાવીત જે પ્રહ્લ તેની પ્રાપ્તિનો માર્ગ સંત પુરુષોજ દેખાડી દે છે. જે વસ્તુનું વર્ણનજ થઈ શકતું નથી તે વસ્તુ સ્વતઃ સંતજ હોવાથી તેમને શબ્દથી વર્ણવવાની કશી જરૂર નથી. સંત પુરુષો આનંદનું નિવાસસ્થાન છે. સંત કેવળ સુખસ્વરૂપ છે અને અનેક સંતોષોનું મૂળ આ સંતજ છે. સંત-જનો વિશ્રાંતિની પણ વિશ્રાંતિ છે; તૃપ્તિની પણ તૃપ્તિ છે અથવા ભક્તિ કરીને જે મેળવવા યોગ્ય છે તે સંતજ છે. સંત પુરુષો ધર્મનું ધર્મક્ષેત્ર છે. સંત સ્વરૂપનું સત્પાત્ર છે અથવા પવિત્ર પુણ્યભૂમિ તે આ સંત પુરુષો છે. સંત સમાધિનું મંદિર છે, સંત વિવેકનો ખજાનો છે અથવા સાયુન્યમુક્તિનું અધિષ્ઠાન છે; સંત સત્યના નિશ્ચયરૂપ છે; સાર્થકના જયરૂપ છે અને પ્રાપ્તિના સમયમાં સંત પુરુષો સિદ્ધરૂપ છે. સંત પુરુષો મોક્ષલક્ષ્મીથી શોભી રહેલા પરમ શ્રીમંત છે અને તેઓએ અનેક દરિદ્રી જીવોને એટલે અજ્ઞાન જીવોને રાજા બનાવ્યા-અર્થાત્ મુક્ત કર્યા છે. જેઓ સમર્થ છે અથવા જેઓ દાન દેવામાં ચૂર છે તેઓ પણ આ પ્રહ્લ વસ્તુનું દાન આપી શકતા નથી. ચક્રવર્તી મહારાજાઓ ઘણાં થઈ ગયા છે તથા હવે પછી થશે; પરંતુ સાયુન્યમુક્તિ કોઈથી પણ આપી શકાશે નહિ. ત્રેલોક્યમાં જે દાન બીજા કોઈથી આપી શકાતું નથી તે દાન સંત જનો દઈ શકે છે. એવા સંતોનો મહિમા કેવી રીતે વર્ણવીએ ? જે ત્રેલોક્યથી ભિન્ન છે તથા જે વેદશ્રુતિથી પણ અગમ્ય છે, તે વસ્તુનો પ્રકાશ સંત પુરુષો પ્રસન્ન ચવાયી સાધકના અંતઃકરણમાં થઈ શકે છે. સંતસમાગમનો મહિમા આવો હોવાથી તેને જે ઉપમા આપીએ તે ઓછીજ કહેવાય. કેમકે એમના સમાગમને લીધે મહાન પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

સમાસ ૬ ઢો-શ્રોતાઓની સ્તુતિ

વે શક્ત, જ્ઞાની, સંત-સંન્યસ, વિરક્ત, યોગી, શુણ્યસંપન્ન તથા સત્યવાદી એવા શ્રોતાજનોને વંદન કરું છું. કેાઈ શ્રોતા સત્વના કેવળ સાગર છે; કેાઈ બુદ્ધિના આગાર છે અને કેાઈ શ્રોતા

અનેક શબ્દ-રત્નોની કેવળ ખાણ છે. તેઓ અનેક અર્થરૂપી અમૃતના લોકતા, જેઓ વક્તાના પણ વક્તા અને અનેક પ્રકારના સંશયોને છેદનાર એવા નિશ્ચયી પુરુષ છે. તેઓની ધારણા-શક્તિ અપાર છે અને જેઓ સાક્ષાત્ ઈશ્વરના અવતાર અથવા પ્રત્યક્ષ દેવ જેવા બેઠેલા છે. જાણે કે આ ઋષિવર્યોની મંડળી હોય અને જેઓની અંદર સત્વશુણો વિશેષ અંશ છે તથા જેઓને લીધે સભા અત્યંત શોભી રહી છે એવા તેઓ છ. જેમના હૃદયમંદિરમાં વેદગર્ભ જે પરમાત્મા તે વિલસી રહ્યો છે; જેમના મુખના વિષે સરસ્વતી વિલસે છે અને જેઓ સાહિત્ય એટલે કવિત્વ, વક્તૃત્વ તથા અલંકારશાસ્ત્ર બોલતી વખતે દેવગુરુ બૃહસ્પતિ જેવા ભાસે છે, જેઓ પવિત્રપણામાં અગ્નિ જેવા છે; જે રક્તિંકિણના સૂર્યરૂપ છે અને જ્ઞાતાપણામાં જેમની જ્ઞાનશક્તિ આગળ પ્રદ્વાલ પણ તુચ્છ જેવું લાગે છે; જેઓ નિરંતર સાવધ છે, જેમને ત્રિકાળજ્ઞાન છતાં જેઓ સર્વકાળ નિર-લિમ્બાની અને આત્મજ્ઞાની છે, જેમની દ્રષ્ટિ બહાર કશુંજ નથી અને જેમના મનવડે પદાર્થમાત્રને લક્ષી લીધા છે અને જે જે કાંઈ સંભારીએ તે તે સઘળું જેઓને પ્રથમથીજ ખબર છે, ત્યાં જ્ઞાતાપણાનો આડબર કરીને શેનો અનુવાદ કરે? પરંતુ એઓ શુણ્યપ્રાહ્લક છે તેથી નિશક રીતે બોલું છું. કેમકે ભાગ્યશાળી પુરુષો શેનું સેવન કરતા નથી? એવા ભાગ્યશાળી જનો સર્વદા દિવ્ય અન્નનું સેવન કરવા છતાં કેાઈ વાર મનના ફેરફારને માટે અણુગમતા નહિ એવા રૂક્ષ અન્નને જેમ સેવે છે; તેમ મારાં આ પ્રાકૃત (ભાષાના) વચનોનો સ્વીકાર પણ શ્રોતા-જનો કરશેજ. પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પરમેશ્વરનું પૂજન કરવું, એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે, પરંતુ જોાછી શક્તિવાળાએ પૂજન કરવુંજ નહિ એમ કહેતા નથી, તેમ હું દુર્બળ છું અને શ્રોતાઓ

ધર્મસ્વરૂપ છે; છતાં વાણીથી જેવું તેવું બોલીને શ્રોતાઓની ઉપાસના કરું છું. વિદ્વત્તા, કળા, ચાતુર્ય, કાવ્ય, પ્રબંધ, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, મીઠાશ એ મારામાં નથી. મારો વાણીવિલાસ આવો છે તોપણ ભગવાન ભાવનો ભોક્તા છે, એમ બાણી સાવકાશ પ્રસન્નતાપૂર્વક બોલું છું. આપ શ્રોતાઓ જગદીશ્વરની કેવળ મૂર્તિ છો, ત્યાં મારી વિદ્વત્તા તે કેટલી ? હું જીવિવિનાનો તથા અદ્ય-મતિ છતાં આપની આગળ બોલવાને સ્નેહભાવે મથું છું. સમર્થ પિતાનો પુત્ર મૂર્ખ હોય તોપણ જગતમાં તે સમર્થ ગણાય છે; તેમ હું આપ સંત સન્નનોનો કહેવાઈ છું તેથી બોલવાનું સાહસ કરું છું. ભયાનક એવા વ્યાઘ્ર તથા સિંહને બેઠને અન્ય દોડે ભયથી ધ્રુજે છે, પરંતુ એમનાં પોતાનાં બાળકો તો તેઓની આગળ નિઃશંકે રીતે રમ્યા કરે છે; તેમ હું આપ સંત-જનોનો હાસ છું તેથી આપની આગળ બોલું છું. આપના ચિત્તમાં મારા વિષે ચિંતા હશેજ. જે પોતાનો કહેવાયો છે તેના બોલવાનું સમર્થન કરવુંજ પડે છે. વિશેષ કહેવાની જરૂર નથી. આમાં કાંઈ ન્યૂનતા હોય તે પૂર્ણ કરી દેશો. કદાચ વિના કરી લેવું એજ પ્રીતિનું લક્ષણ છે અને આપ તો વિશ્વના માખાપ છો; માટે મારો હેતુ બાણીને યથાઘટિત કરશો તથા હવે પછી આ હાસાનુહાસ જે કહે છે તે પ્રત્યે કૃપા કરી લક્ષ આપશો.

સમાંસ ૭ મો-કવીશ્વરસ્તુતિ

વે કવીશ્વરોને વંદન કરીએ છીએ, કે જેઓ શબ્દ-
 સષ્ટિના ઇશ્વર છે અથવા વેદપુરુષથી ઉત્પન્ન થયેલા
 પરમેશ્વર છે, જેઓ સરસ્વતીનું નિવાસસ્થાન છે
 અથવા ઠલાઓનું જીવન અને નાના પ્રકારના શબ્દોનું ખરેખર જીવન
 છે. જેઓ પુરુષાર્થના વૈભવ છે; જેઓ જગદીશ્વરનું મહત્ત્વ છે
 અને તે જગદીશ્વરની અનેક લીલાઓ તથા સત્કીર્તિનું વર્ણન
 કરવાને માટે જેઓ ઉત્પન્ન થયા છે. જેઓ શબ્દરત્નના સાગરરૂપ છે
 અથવા મોતીના મુક્ત સરોવર જેવા છે અને વિવિધ બુદ્ધિના
 આગાર જેવા ઉત્પન્ન થયા છે, અધ્યાત્મરત્નની જેઓ ખાણ છે
 અથવા જેઓ મૂર્તિમંત ચિંતામણિજ છે અથવા શ્રોતાઓને તૃપ્ત
 કરનારી કામધેનુના દૂધની ધારાઓ છે. જેઓ કલ્પનાના કલ્પ-
 તરુ છે અથવા મોક્ષના આધારસ્તંભ કિંવા આ સામુદાયસુક્તિજ
 અનેક કવિઓરૂપે પ્રકટ થઈ છે. જેઓ પરલોકના નિગ્ધવાર્થરૂપે
 છે; જેઓ યોગીઓનો “ગુપ્ત પંથ” છે અથવા જેઓ જ્ઞાની-
 ઓના પરમાર્થરૂપે અવતરેલા છે. જેઓ નિરંજન એટલે નિર્ગુણ
 પરબ્રહ્મને ઓળખવાની ખૂણ-ચિહ્ન જેવા છે અથવા માયાથી ભિન્ન
 એવા પરમાત્માનું જે લક્ષણ તે આ કવિ છે. જેઓ શ્રુતિના રહસ્યનું
 ખણ રહસ્ય છે અથવા જે અલભ્ય લાભ આત્મબોધ કવિરૂપે સુલભ
 થયો છે. કવિ સુમુક્ષુ જનોનું અંજન છે; સાધક જનોનું સાધન
 છે અને સિદ્ધ પુરુષોનું નિશ્ચયાત્મક સમ્બાધાન છે. કવિ સ્વધર્મનો
 આશ્રય છે; કવિ મનનો મનોજય છે અને ધાર્મિક પુરુષોનો વિનય
 તથા વિનયનો રક્ષક છે. કવિ વૈરાગ્યના રક્ષણકર્તા છે; ભક્તિના
 ભૂપણરૂપ છે અને અનેક રીતે સ્વધર્મનું રક્ષણ કરનારા આ કવિ
 છે. કવિ ગ્રેમી જનોની ગ્રેમસ્થિતિ છે; ધ્યાનીઓની ધ્યાનમૂર્તિ
 છે અને ઉપાસના કરનારાઓની કીર્તિ વધારનારા છે અથવા
 વૃદ્ધિ પામેલી કીર્તિરૂપેજ આ કવિ છે. કવિ અનેક સાધનોનું
 મૂળ છે; અનેક પ્રયત્નોનું દૂળ છે અને અનેક પ્રકારની કાર્યસિદ્ધિ
 કવિઓના પ્રસાદથીજ થાય છે. પ્રથમ જ્યારે કવિઓનો વાગ્વિ-
 લાસ ચાલે છે ત્યારેજ પછી મનુષ્યોના અંતઃકરણમાં આનંદ

ઉદ્ભવે છે અને એ ઉપજેલા આનંદથીજ કાવ્યરચનાની સ્ફૂર્તિ થાય છે. કવિ વિદ્વાનોની યોગ્યતા છે; સામર્થ્યવાળાઓની સત્તા છે અને વિચક્ષણ કિંવા ડાહ્યા પુરુષોની કુશળતા છે. કવિઓજ કાવ્યપ્રબંધ, નાના પ્રકારના પદ્ય-ગદ્ય, પદ્ય-પ્રાસ, લેદાલેદ અને છંદોના કર્તા છે. કવિ સૃષ્ટિના અલંકાર છે; લક્ષ્મીના શણગાર છે અને સર્વ સિદ્ધિના નિરધાર છે. કવિ સલાનું મંડન છે; ભાગ્યનું ભૂષણ છે અને અનેક સુખોનું સંરક્ષણ કરનારા કવિ છે. કવિ ઈશ્વરના રૂપનું, ઋષિઓના ગહસ્ત્રનું તથા અનેક શાસ્ત્રોના સામર્થ્યનું વર્ણન કરનારા છે. જો કવિઓની પ્રવૃત્તિ ન હોત તો જગતનો ઉદ્ધાર કેમ થાત ? માટે સર્વ સૃષ્ટિના આધારભૂત આ કવીશ્વરો છે ! અનેક વિદ્યાઓ તથા જ્ઞાન કવિજનો વિના નથી. સઘળી સર્વજ્ઞતા કવિઓયકીજ છે. વ્યાસ અને વાલ્મીકિ જેવા કવિઓ પૂર્વે થઈ ગયા. એમના દ્વારા સર્વ જનોને વિવેકની પ્રાપ્તિ થઈ છે. પ્રથમ કાવ્યો રચેલાં હતાં ત્યારેજ વિદ્વતા મેળવી શક્યા અને પંડિત જનોને યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ. આવા જે મહાન કવિઓ પૂર્વે થઈ ગયા છે અને હવે પછી થવાના છે તે સર્વને હું નમન કરું છું. અનેક આતુર્યની જાણે મૂર્તિ હોય અથવા સાક્ષાત્ દેવગુરુ પૃથ્વીપતિ જેવા અને જેમના-સુખદાસ્ત વેદ-શ્રુતિઓ પણ બોલવા ઇચ્છે એવા આ કવિઓ છે. પદોપકારને માટે અનેક પ્રકારની સુક્તિઓ દેખાડીને છેવટે સંશય ટાળી દેનારા આ કવિઓ છે. આ કવીશ્વરો જાણે ત્રુઠેલા મેઘસરખા અથવા નવ રસના વહેતા ધોધખંધ પ્રવાહ જેવા અથવા નાના પ્રકારનાં ઉભરાતાં જલાશયો-સરોવરો જેવા છે. કવિઓ વિવેકના ખજાનારૂપ છે અને તે અનેક વિષયોના જ્ઞાનથી સુક્રા થઈને મનુષ્યરૂપે અવતર્યા છે. આ કવીશ્વરો આદિમાયાએ નીપજાવેલી અનેક વસ્તુઓમાં ઇતરથી શ્રેષ્ઠ એવા હોઈને તે પૂર્વસંચિતના યોગથી વિશ્વના લોકોને પ્રાપ્ત થયા છે. કવિઓ સુખની નોકારૂપે સંપૂર્ણ ભરાઈને અનેક પ્રયોગોને માટે લોકોના ઉપયોગમાં આવ્યા છે. કવિઓ નિરંજન પરબ્રહ્મની સંપત્તિ છે; વિગટપુરુષની યોગસ્થિતિ છે અથવા ભકિતનું પરિણામ પ્રત્યક્ષ રૂપે સાંપડ્યું હોય તેવા છે. ઈશ્વરનું મહત્ત્વ આકાશથી પણ ગહન છે અને કવિની પ્રબંધરચના પ્રહ્લાંડરચનાથી પણ વધારે છે. અસ્તુ. જગતનો આધાર કવિ છે; એ કવીશ્વરોને સાષ્ટાંગ ભાવથી હું નમસ્કાર કરું છું.

સમાસ ૮ મો-સમાસ્તુતિ

વે આ સમસ્ત સભાને વંદન કરું છું કે જે સભા
ને લીધે મુક્તિ મુક્ત છે અને જ્યાં સમ્યક્-
નંદ પરમાત્માનો આનંદપ્રદ નિવાસ છે.
નાહં ઘસામિ વૈકુંઠે યોગિનાં હૃદયે રઘૌ ॥
મદ્ગત્તા યત્ર ગાયન્તિ તત્ર તિષ્ઠામિ નારદાશી ॥

ભગવાન નારદને કહે છે કે:-“હિ નારદ ! હું વૈકુંઠને વિષે
વસતો નથી અને યોગીઓના હૃદયમાં પણ વાસ કરતો નથી; પરંતુ
જ્યાં જ્યાં મારા ભક્તજનો મારા નામ-સંકીર્તનનું ગાન કરતા હોય
છે ત્યાં મારો નિવાસ છે.” નારદ મુનિ પ્રત્યેના ભગવાનના
આ વચનથી એમ સિદ્ધ થયું કે, જ્યાં ભક્તોની મંડળી મારું
ભજન-રતન કરે છે તેજ શ્રેષ્ઠ સભા; અને જ્યાં ભગવાનના
નામનો પ્રથંદ ઘોષ થતો હોય તથા જ્યાં જ્યજ્યકારની ગર્જના
સંભળાતી હોય તેજ વૈકુંઠલોક એમ જાણવું. જ્યાં નિરંતર પ્રેમી
ભક્તોનાં ગુણગાન, ભગવત્કથા, હરિકીર્તન, વેદનું વ્યાખ્યાન,
પુરાણશ્રવણ, પરમેશ્વરના ગુણાનુવાદ, અનેક પ્રકારનાં નિરૂપણ તથા
સંવાદ અને અધ્યાત્મશાસ્ત્રના લિખિત લિખિત વિષયો ઉપર જ્યાં
ચર્ચા ચાલે છે; જ્યાં અનેક પ્રકારની શંકાઓની નિવૃત્તિ થઇને
સમાધાનથી તૃપ્તિ ઉપજે તથા જ્યાંના વાગ્વિલાસથી ધ્યાનમૂર્તિ
ચિત્તમાં ધરાબર ઠસી રહે; ભક્તો, પ્રેમી, ગંભીર તથા સાત્વિક
એવા તથા રમ્ય, રસીલા અને ગાયક, નિષાવંત, કર્મશીલ, આચાર
સંપન્ન, દાનશીલ, ધર્મપરાયણ, શુચિમાન, પુણ્યશાલી, શુદ્ધ અંતઃ
કરણવાળા, કૃપાળુ, યોગી, વૈશ્યસંપન્ન, ઉદાસીન, નિયમવાળા,
નિશ્ચહી, તપસ્વી, વિરક્ત, નિરપૃહ, અરણ્યવાસી, કંડધારી, નાથ
પંથી, મુદ્રાધારી અને બાળપ્રદાયારી યોગેશ્વર એવા સભા-
જનો છે. વળી પુરુષેશ્વર કરનારા અને તપસ્વી, તીર્થવાસી તથા
મનસ્વી, મહાયોગી અને પોતાના જનો સાથે માણસ પેઠે વર્તનારા,
સિદ્ધ-સાધુ અને સાધક-મંત્રચંદ્રશોધક અને ઉપાસનામાં
એકનિષ્ઠાવાળા તથા ગુણશાલી છે. વળી સંત, સન્ન્યસ, વિદ્વાન,
વેદ જ્ઞાણનારા, શાસ્ત્ર જ્ઞાણનારા, મહાજનો, પ્રજુદ્ધ, સર્વજ્ઞ,
સમાધાન કરનારા તથા યોગી, વ્યુત્પન્ન, ઋષીશ્વરો, કુશળ,

તાર્કિક, કવીશ્વર, મનોજય કરનારા મુનીશ્વર તથા દિશાઓજ
જેમનાં વસ્ત્ર છે એવા બ્રહ્મજ્ઞાની, આત્મજ્ઞાની, તત્ત્વજ્ઞાની,
પિંડજ્ઞાની, યોગાભ્યાસી, યોગજ્ઞાની, ઉદાસીન, પંડિત, પુરાણિક,
વિદ્વાન, વૈદિક, ભટ્ટ, પાઠક, યજુર્વેદી, ઉત્તમ એવા મહાન શ્રોત્રીય
અને યાજ્ઞિક, અગ્નિહોત્રી, વૈદ્ય, પંચાક્ષરી, પરોપકાર કરનારા,
ત્રિકાળજ્ઞાની, બહુશ્રુત, નિરાભિમાની, અપેક્ષાવિનાના, દયા, ક્ષમા
અને શાંતિવાળા, પવિત્ર, સત્વશીલ, શુદ્ધ અંતઃકરણયુક્ત, જ્ઞાન-
શીલ ઇત્યાદિ ઈશ્વરી પુરુષો આ સલાના નાયક છે. જેમની અંદર
નિત્યાનિત્યનો વિવેક છે એવી સલાનો અલૌકિક મહિમા કેમ
વર્ણવી શકાય ? જ્યાં પરમાર્થપ્રેમી જનસમુદાયદ્વારા કથાશ્રવણત્વ
સાધન સુલભ છે; ત્યાં લોકોને તરવાનો માર્ગ પણ સહજે
મળી જાય છે. જ્યાં ઉત્તમ ગુણવાળી તથા ધૈર્ય અને સત્ત્વગુણયુક્ત
મંડળી વસે છે ત્યાં અલૌકિક નિત્ય સુખો પણ ભરેલાંજ હોય
છે. વિદ્યાસંપન્ન, વિવિધ કલાઓ જાણનારા, વિશિષ્ટ ગુણયુક્ત
સન્નજન તથા ઈશ્વરના પ્રીતિપાત્ર એવા સુપાત્ર જનો જ્યાં એકત્ર
થયા છે; પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિવાળા, સંસારી તથા પરમાર્થી,
ગૃહસ્થાશ્રમી તથા વાનપ્રસ્થ, તેમજ સંન્યાસી, વૃદ્ધ તરુણ તથા
બાળક, સ્ત્રીપુરુષ આદિ સર્વ જ્યાં પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું શ્રવણ-
ધ્યાન ધરી રહ્યાં છે; આવા જે ઈશ્વરી પુરુષો તેઓને હું અભિવંદન
કરું છું, કે જે ઈશ્વરભક્તોદ્ધારા સર્વને સહજ સમાધાન મળે છે.
આવી આ સલા કે જ્યાં નિરંતર ભગવાનના નામનો ઘોષ થયા
કરે છે તથા નિત્ય ભગવાનનું કીર્તન થાય છે; તે સલાને હું નમન
કરું છું. જ્યાં ભગવાનની કેવળમૂર્તિ જેવા સન્નજનો વસે છે,
ત્યાં રહેવાથી ઉત્તમ ગતિ મળે છે એવો નિશ્ચય ઘણા પ્રદેશમાં
મહાત્માઓએ કરેલો છે. કળિયુગમાં ઈશ્વરના ગુણનું કીર્તન
શ્રેષ્ઠ માનેલું છે અને તે કીર્તન જ્યાં થાય છે એવી આ સલા
પણ શ્રેષ્ઠ છે. પરમાત્માની કથાનું શ્રવણ કરવાથી અનેક પ્રકારના
સંદેહનો લય-લોપ-નાશ થાય છે.

સમાસ ૧ મો-પરમાર્થસ્તુતિ

 વે આ પરમાર્થનું સ્તવન કરીએ છીએ, કે જે સાધ-
 કેનો સ્વાર્થ છે અથવા સમર્થમાં સમર્થ યોગ છે,

 પરમાર્થ બહુ સુખમ છે, છતાં લોકોનેમન તે કઠિન
 થઈ પડ્યો છે તેનું કારણ સત્સમાગમથી લોકો વિમુખ થયા છે તે
 છે. ખીન્ન અનેક સાધનોનો બહલો ઉધાર-એટલે તે પછી કાળે કરીને
 મળે છે; પરંતુ આ સત્સમાગમ કેવળ રોકડો એટલે કે તરતજ
 ફળદાયક થાય છે અને વેદ-શાસ્ત્રના સારરૂપ જે વસ્તુ (બ્રહ્મ)
 તે અનુભવી શકાય છે. એ વસ્તુ સર્વવ્યાપક છતાં સ્વૂળ આંખો
 વડે જરા પણ જણાય તેમ નથી. એકદેશી અલ્પ શક્તિને લીધે
 જોઈએ તો પણ તે દેખાતી નથી. આકાશમાર્ગમાં જે શુભ પથ
 (શુરુગમ્ય માર્ગ) રહેલો છે તેને સમર્થ યોગીજનોજ નાણે છે;
 ખીન્નઓથી આ શુદ્ધાર્થ ધણું કરીને જાણી શકાતો નથી. એ
 શુદ્ધ વસ્તુ સારનો પણ સાર છે; અખંડ છે; અક્ષય છે; અનંત
 છે. એનું હરણ કોઈ રીતે ઓરાથી થઈ શકતું નથી. તેને રાજનો
 ભય નથી; અગ્નિનો ભય નથી અથવા વનપશુઓનો પણ ભય
 નથી. પરબ્રહ્મ હલાવી શકાય નહિ, સ્થાનબદ્ધ થઈ શકે નહિ,
 અને કોઈ કાળે અલાયમાન થાય નહિ પણ જ્યાંનું ત્યાં સ્થિત
 રહે છે. આત્મ જે સર્વ કોઈનું નિધાન-અધિધાન તે કહી બહલાતું
 નથી; વધવટ થતું નથી; ઘસાતું નથી અથવા અદૃશ્ય થતું નથી;
 પરંતુ તે જોવા છતાં પણ શુરુઅંજન વિના જોઈ શકાય તેમ
 નથી. પૂર્વે જે સમર્થ યોગીઓ થઈ ગયા છે; તેઓનો પણ આ
 વસ્તુપ્રાપ્તિએજ સુખ્ય સ્વાર્થ મનાયો છે અને તે પરમ શુદ્ધ હોવાથી
 તે પરમાર્થ નામથી ઓળખાય છે. જેઓએ તેની સર્વ સાધે
 શોધ કરી છે તેમનેજ તેનો અર્થ સમજાયો છે; ખીન્ન નહિ
 શોધનારાઓને માટે તો એ પરમાર્થ પાસે છતાં પણ અલભ્ય
 થયો છે. આ પરમાર્થમાં એવી તો અપૂર્વતા છે કે તેમાં જન્મ-
 મરણની વાતસરખી પણ નથી અને સાયુજ્ય સુક્તિ સત્વર થાય
 છે. વિવેકથી માયાનો નિરાસ થાય છે; સારાસાર સમજી શકાય
 છે અને પરબ્રહ્મ અંતઃકરણમાં પ્રકટ થાય છે. પછી સર્વજ્ઞ બ્રહ્મમય

દૃષ્ટિ થવાથી સૃષ્ટિ પણ પ્રદામય લાસે છે અને પંચભૂતોતું ખંડ, ઢોંગ તુચ્છ જણાય છે. વળી સંસાર જોટો સમન્વય છે; માયા મિથ્યા જણાય છે અને વિવેક વડે પરમાત્મા અંતરમાં આવી વસે છે. એવી પ્રાદ્વી સ્થિતિમાં તન્મય થઈ જવાથી સંશય પ્રદ્વાંડની બહાર જતો રહે છે અને દશ્યમાત્ર જૂનું, જર્જરિત જેવું, સર્પે તણ દીધેલી કાંચળી જેવું થાય છે. આવો જે પરમાર્થ છે તેને જે કોઈ પોતાનો સ્વાર્થ કરી લે તેને પછી ફેટલો બધો સમર્થનો પણ સમર્થ કહેવો ! આ પરમાર્થ પ્રદ્વા-દિદોતું પણ વિશ્રામસ્થાન છે અને યોગી પુરુષો એ પરપ્રદ્વાના વિષે તન્મય બની રહે છે. પરમાર્થ એ સર્વને વિશ્રામ જેવો છે. સિદ્ધ, સાધુ, મહાનુભાવી પુરુષો, સાર્વિક લોકો તેમજ જડ જીવો પણ સત્સમાગમ વડે વિશ્રાંતિ પામે છે. પરમાર્થ જન્મનું સાર્થક છે; પરમાર્થ સંસારમાંથી તારનારો છે અને પરમાર્થ-જ સાધકને પરલોક દેખાડે છે. તપસ્વીઓના આધારરૂપ આ પરમાર્થ છે; સાધકોને પણ તે વિશ્રાંતિસ્થાન છે અને લવસાગર-નો પાર પરમાર્થ દેખાડે છે. જે પરમાર્થ છે તેને ચક્રવર્તી રાજા જેવો જાણવો અને જે પરમાર્થ નથી તેને ભિખારી સમ-જવો. આ પરમાર્થની ઉપમા કોને આપીએ ? અનંત જન્મનાં પુણ્યનો ઉદય થાય છે ત્યારેજ પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે; અને પરમાત્મા કોણ અને શું છે તે ચથાવત્ સમન્વય છે તથા અનુભવાય છે. જેણે આ પરમાર્થને ઝોળખ્યો તેણે જન્મ સફળ કર્યો અને બીજાએ તો મરવા માટે વ્યર્થ જન્મ લીધો. અસ્તુ. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરી લીધા વિના જે કેવળ અસાર સંસારનો ભાર વહા કરે છે તે મૂર્ખનું મુખ પણ જોવું નહિ. લાલ્પ મનુષ્યને ઘટે છે કે, તેણે પરમાર્થ સાધવો અને માનવદેહનું સાર્થક કરવું. શ્રીહરિની ભક્તિ કરીને પોતાના પૂર્વજનો ઉદ્ધાર કરવો.

સમાસ ૧૦ મો-નરદેહની સ્તુતિ

નરદેહને ધન્ય છે. આની અપૂર્વતા તો જુઓ ! આ નરદેહ દ્વારા પરમાર્થની જે જે ઇચ્છા કરીએ તે તે સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ નરદેહના યોગથી કોઈને લક્ષિતનો સંગ લાગે છે અને કોઈ પરમ વિરક્ત થઈને પર્વતની ગુફાઓને સેવે છે. કોઈ તીર્થાટન કરે છે; કોઈ પુરસ્કરણો કરે છે અને કોઈ ઈશ્વર-

સ્મરણમાં અખંડ નિષ્ઠા રાખી રહ્યા છે. કોઈ તપ કરવા લાગ્યા; કોઈ મહાન યોગાભ્યાસી થયા અને કોઈ વેદ અને શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ થયા. કોઈએ હઠયોગથી દેહને કબ્બીધું અને કોઈએ કેવળ ભોળા ભાવથી ઈશ્વરપ્રાપ્તિ કરી લીધી. કોઈ સુપ્રસિદ્ધ મહાત્મા થયા; કોઈ વિખ્યાત લક્ષ્મી થયા અને કોઈ સિદ્ધ થઈ આકાશમાં સંચાર કરવા લાગ્યા. કોઈ તેજમાં તેજોમય બની ગયા; કોઈ જળ સાથે જળરૂપ થયા અને કોઈ જોતજોતામાં વાયુમાં અદૃશ્ય થઈ ગયા. કોઈ એક છતાં અનેક રૂપો ધારણ કરનારા થયા; કોઈ દેખાવ ઇંદ્રને ગુપ્ત થવા લાગ્યા અને કોઈ એક સ્થળે બેસવા છતાં અનેક સ્થાનોમાં તથા સમુદ્રમાં ભ્રમણ કરવા લાગ્યા. કોઈ વ્યાઘ્ર, સિંહ આદિ લયંકર પ્રાણીઓ ઉપર સ્વાર થયા; કોઈ જડ પદાર્થોને ચલાવે છે અને કોઈ તપના બળથી પ્રેતોને પણ સંભવન કરવા લાગ્યા છે. કોઈ અગ્નિ આદિ તેજને મંદ કરી શકે છે; કોઈ જળને સૂકવે છે અને કોઈ જગતના પ્રાણવાયુને રૂંધી રાખે છે. આવી રીતે નિશ્ચયવાળા હડ-નિશ્ચયી કે જેઓએ અનેક સિદ્ધિઓ મેળવી છે એવા લક્ષ્યાવધિ સિદ્ધ પુરુષો થઈ ગયા છે. કોઈએ મનની સિદ્ધિ, કોઈએ વાણીની સિદ્ધિ અને કોઈએ અધ્યસિદ્ધિ તો કોઈએ વિશેષસિદ્ધિ મેળવી લીધી. આવા અનેક પ્રકારના સિદ્ધ પુરુષો વિખ્યાત થયા છે. કોઈ નવવિધા લક્ષિતરૂપી રાજમાર્ગથી ગયા અને પરલોકપ્રાપ્તિરૂપી પોતાનો સ્વાર્થ સાધી લીધો અને કેટલાક યોગીઓએ ગુપ્ત પંથ દ્વારા પરમધામની પ્રાપ્તિ કરી લીધી. કોઈ વેક્રાંતમાં ગયા; કોઈ સત્યલોકમાં રહ્યા અને કોઈ શિવસ્વરૂપ થઈ દેવાસમાં બેસા. કોઈ ઈંદ્રલોકમાં જઈ ઈંદ્ર થયા; કોઈ પિતૃલોકમાં જઈ

મળ્યા; કોઈ નક્ષત્રોમાં જઈને બેઠા અને કોઈ ક્ષીરસાગર વિષે જઈ રહ્યા. વળી કોઈ સલોકતા, સમીપતા, સ્વરૂપતા અને સા-
ચુન્યતા એ ચતુર્વિધ મુક્તિનું સેવન પોતાની ઈચ્છાનુસાર કરી
રહ્યા છે. આ પ્રમાણે ઘણા સિદ્ધ તથા સાધુ-સંતો હિતના માર્ગ-
માં પ્રવૃત્ત થયા છે. આ નરદેહ એવો વિખ્યાત છે ! એતું વર્ણન
કેટલું કરીએ ? આ નરદેહના આધારથી તથા અનેક સાધનો દ્વારા
તેમજ વિશેષ કરીને સારાસારવિચારનો ઉપયોગ કરીને ઘણા
પુરુષો મુક્તિ મેળવી શક્યા છે અને જન્મ-મરણથી છૂટ્યા છે.
આ નરદેહના સંબંધને લીધે ઘણા જીવો ઉત્તમ પદ પામ્યા
છે અને અહંકારનો ત્યાગ કરી સ્વાનંદ-સ્વરૂપાનંદમાં મુખી
થયા છે. નરદેહને ધારણ કરીને સર્વ સંશયોતું છેદન થયું છે
અને તેથી સર્વની સદ્ગતિ એટલે ઉદ્ધાર થયો છે. પશુના શરીર-
માં મોક્ષ મળતો નથી એમ સર્વ કહે છે. એટલા માટે નર-
દેહથીજ પરલોક પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સંત, મહંત, ઋષિ-મુનિ,
સિદ્ધ, સાધુ, સમાધાની ભક્ત, મુક્ત, બ્રહ્મજ્ઞાની, વિરક્ત, ચોગી,
તપસ્વી, તત્ત્વજ્ઞાની, યોગાભ્યાસી, બ્રહ્મચારી, દિગંબર, સંન્યા-
સી, પડ્દશની તથા તાપસી આ નરદેહમાંજ નિર્માણ થયા છે.
માટે નરદેહ શ્રેષ્ઠ છે એટલુંજ નહિ પણ તે જુદી જુદી અન્ય
ચોતિના દેહોમાં શ્રેષ્ઠ છે. નરદેહને પાત્રી પરમાર્થ સાધવાથી
યમયાતનાતું સંકટ ટળે છે. નરદેહ એ સ્વાધીન દેહ છે, પરા-
ધીન નથી; પરંતુ તેનો ઉપયોગ પરોપકારના કાર્યમાં કરીને
જગતમાં કીર્તિરૂપી દેહને અમર રાખવો ઘટે. ઘોરો, બળદ,
ગાય, હેંસ ઇત્યાદિ અનેક પશુઓ, સ્ત્રીઓ તથા દાસીઓને કૃપા
કરીને કદાચ બંધનથી મુક્ત કરવામાં આવે તોપણ કોઈ ને કોઈ
બળવાન તેમને પકડી લેશે; પરંતુ આ નરદેહ તેવો નથી. તે
તો પોતાની ઈચ્છાનુસાર સ્થિત રહે છે અથવા ગમન કરી શકે
છે અને તેને કોઈ બંધન કરી શકતું નથી. જુઓ, તે કેવો
સ્વતંત્ર છે ! જો આ નરદેહ પાંગળો હોય તો તે ઉપયોગમાં
ન આવે; જો તે ઠુંકો હોય તોપણ તે પરોપકારના કાર્યમાં ઉપ-
યોગી ન થાય; નરદેહ આંધળો હોય તો તે તદ્દન વ્યર્થ ગયો
જાણવો. તે બહેરો હોય તો ભગવત્કથાનું નિરૂપણ તથા શ્રવણ
કરી શકતો નથી; નરદેહ મૂંગો હોય તો તે શંકાસમાધાનનો
લાભ લઈ શકે નહિ અને અશક્ત હોય, મૂર્ખ હોય અથવા

રોગની બાધાવાળો હોય તોપણ એવો નરદેહ નિરુપયોગી છે; પણ આવી આવી આમીઓ જેનામાં ન હોય તેણે તો સર્વ સાધનયુક્ત નરદેહનો ઉપયોગ પરમાર્થના માર્ગમાં કરવાની ઉતાવળ કરવી જોઈએ. સર્વ પ્રકારે શરીર નીરોગી હોય છતાં જેઓ પરમાર્થબુદ્ધિને વિસારી મૂકે છે તે મૂર્ખાઓ માયાની જાળમાં ફેલા જમણુ થયાં કરે છે વાડ ! મૃત્તિકા ખણીને ઘર બનાવે અને પછી તે ઘર “માડું છે” એવી દૃઢ કલ્પના કરે; પરંતુ એ ઘર તો ધણાઓનું છે એ વાત તેને સમજતી નથી. ઉંદરો કહે છે કે, આ ઘર અમાડું છે; ઢોંગરોળીઓ કહે છે કે આ ઘર અમાડું છે; માખીઓ કહે છે કે આ ઘર અમાડું છે, કરોળીઆ મંઠોડા અને કીડીઓ કહે છે કે આ ઘર અમાડું છે; વિંછી સર્પ આદિ કહે છે આ ઘર અમાડું છે; લમરા અને રાતા મંઠોડા તથા કીડાઓ આ ઘર પોતાનું કહે છે. ગિલાડીઓ, કૂતરાં તથા નોળિયા કહે છે કે આ ઘર અમાડું છે; માંકડ, મચ્છર તથા જૂ કહે છે કે આ ઘર અમાડું છે; ઠામળા અને અળશિયાં કહે છે કે આ ઘર અમાડું છે; કાનખજૂરા તથા મધમાખીઓ કહે છે કે આ ઘર અમાડું છે; આ પ્રમાણે અનેક જાતનાં પ્રાણીઓ નિશ્ચયથી કહે છે કે આ ઘર અમાડું છે; તેનો વિસ્તાર ફેટલો કહીએ! પશુઓ કહે છે કે, અમાડું ઘર છે; દાસીઓ કહે છે કે ઘર અમાડું છે અને ઘરમાં મનુષ્યો નિશ્ચયથી કહે છે કે આ ઘર તો અમાડું છે. પરીણાઓ તથા મિત્રો અને ગામના લોકો કહે છે કે આ ઘર તો અમાડું છે; ચોર લોકો તથા રાજ્યના અધિકારીઓ કહે છે કે આ ઘર અમાડું છે અને અગ્નિનારાયણ કહે છે કે આ ઘર માડું છે માટે ભરમ કરૂં ! આમ સઘળાઓ કહે છે કે આ ઘર અમાડું છે; છતાં આ મૂર્ખ માનવી પણ “માડું માડું” કરે છે! પણ કોઈ આપત્તિપ્રસંગે ઘર તો શું, પણ ગામ કે દેશ છોડીને નાસવું પડે છે; છેવટે સઘળાં ઘરો પડી જાય છે; ગામો ઉલ્લંઘ થાય છે અને પછી ત્યાં અરણ્યનાં પશુઓ વાસ કરે છે! આ ઉપરથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે કીડા, મંઠોડા, કીડીઓ અને ઉંદરો ઇત્યાદિનુંજ એ ઘર છે; અને ગિચારાં ‘આ ઘર અમાડું છે’ એમ કહેનારાં મૂર્ખ મનુષ્યો એ ઘર છોડીને જતાં રહે છે. ઘરની સ્થિતિ કેવી મિથ્યા છે તેનો અનુભવ આમ મનુષ્યો, માટે જે દિવસનું એટલે અદ્વૈતાવસ્થા

જીવન ગમે ત્યાં રહીને ગાળવું. જો દેહને આપણો ઠહીએ તો તે ઘણાઓને માટે ઉત્પન્ન થયો છે એ વાત મનુષ્યોના માથાના વાળમાં જૂ તથા લીળો પડે છે તથા ત્યાં ઘર કરીને લોહી પીચે છે તે ઉપરથીજ જણાશે. કેશનાં છિદ્રોમાં કીડાઓ ભ્રમણ કરે છે; કાંઈ જળમ થવાથી તેમાં કીડા પડે છે અને મનુષ્યોના પેટમાં પણ જંતુ (કૃમિ) હોય છે; એ વાત પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે. દાંતમાં, આંગેમાં તથા કાનમાં સડો થાય છે અને જોકે જાતની ગો-માંળીઓ માંસમાં ખેસે છે; ઝંસ લોહી પીચે છે; ખીન્ન જંતુ માંસમાં ઘુસે છે અને મચ્છરો ચટકા ભરીને તરત લાગી જાય છે; ભમરા તથા મધમાળીઓ કરડે છે; જળો લોહી ચૂસે છે અને વિંછી તથા સર્પ આદિ દંશ કરે છે. જન્મથી દેહનું પાલન-પોષણ કરવામાં આવે છે અને તેને અકસ્માત્ વ્યાધિ ખાઈ જાય છે અથવા ઇલાકારથી વડ્ લક્ષણ કરે છે. ઉંદરો તથા ગિલાડીઓ કરડે છે; ફૂંસાં તથા ઘોડાઓ માંસ ત્રાડે છે; રીંછ તથા વાંદરાંઓ ગભરાવીને મારી નાખે છે; ઊંટ મોઢથી પકડીને ઉંચકી લે છે; હાથી પગતળે છુદી નાખે છે અને જાળદો શિંગડાં વડે ઝોચિંતા મારે છે. ચોર લોકો લોકડીઓના ફટકા લગાવે છે અને ભૂત-પિશાચ ઠરાવીને મારે છે. અસ્તુ. આ નર-દેહની દશા આવી છે ! આમ નરદેહ ઘણાઓનો છે છતાં અમારો છે એમ મૂર્ખ કહે છે; પરંતુ શરીર એ જીવેલું ખાદ્ય છે, એમ તાપત્રય નામના દશકે ૬ સમાસ ૬-૮માં દર્શાવ્યું છે. જો નરદેહનો ઉપયોગ પરમાર્થના કામમાં થાય તોજ તે નરદેહ-નું સાર્થક છે; અને એમ ન કરવામાં આવે તો તે દેહ અનેક જાતના આધાતોથી મૃત્યુપથે પડીને વ્યર્થ શુભાચ્યો એમ લાગુવું. અસ્તુ. જેઓ સંસારમાં પચી રહેલા મૂર્ખાઓ છે તેઓ પરમાર્થ-સુખ શું જાણે ! એવા મૂર્ખોનાં કેટલાંક લક્ષણો હવે પછી કહ્યાં છે.

દશક ૨ જો

સમાસ ૧ લો-મૂર્ચ્વલક્ષણ

ગજનન ! એકદંત, ત્રિનયન, આપને હું નમસ્કાર કરું છું. આપ ભક્તજનોના પ્રત્યે કૃપાદ્રષ્ટિથી જુઓ. હે વેદમાતા, બ્રહ્મસુતા શ્રીશારદા ! આપ કૃપાળુ છો તે મારા અંતરમાં સ્ફૂર્તિરૂપે વાસ કરો. શ્રીસદ્ગુરુ-ચરણને વંદન કરીને તથા ભગવાન રામચંદ્રનું સ્મરણ કરીને, ભણીને ત્યાગ કરવાને માટે મૂર્ખનાં લક્ષણો કહું છું. મૂર્ખના જે પ્રકાર છે. એક સામાન્ય મૂર્ખ અને એક વેદિયા દાર જેવા વિશેષ મૂર્ખ. આ જે પ્રકારના મૂર્ખોનાં લક્ષણો ભણવાને માટે શ્રોતાઓએ આદરપૂર્વક વિવેક કરવો જોઈએ. વેદિયા દાર જેવા મૂર્ખનાં લક્ષણો હવે પછીના સમાસમાં કહેવાય ત્યારે તે વિચક્ષણ શ્રોતાઓએ સાવધાન થઈને સાંભળવાં. હવે સામાન્ય મૂર્ખનાં લક્ષણોને વિચાર કરતાં તે પારવગરનાં છે; પરંતુ તેમાંનાં અહીં કેટલાંક લક્ષણો દત્તચિત્ત થઈને સાંભળો. જે સંસારી જનો છે અને જેઓને આત્મજ્ઞાન નથી તથા જેઓ અજ્ઞાની છે તેઓનાં લક્ષણો સાંભળો. જેના ઉદરમાં આવીને જન્મ લીધો તેની સાથે જે વિરોધ કરે અને અંતઃકરણથી સ્ત્રી-નેજ વહાલી ગણે તે મૂર્ખ છે. પોતાના આખા કુટુંબનો ત્યાગ કરીને જે પોતાનું જીવન કેવળ સ્ત્રીને આધીન કરી દે અને મનની શુભ વાત જે માત્ર સ્ત્રીનેજ કહે તે મૂર્ખ છે. જે પરત્વી પ્રત્યે પ્રેમ રાખે; જે સસરાને ઘેર જઈને વસે અને જે કુલહીન દંપ્ત્યા સાથે લગ્ન કરે તે મૂર્ખ છે. જે સમર્થ મનુષ્યો સાથે અહંકાર કરે તથા પોતાને સમર્થ મનુષ્યોનો ખરોળરીઓ માને અને સામર્થ્ય વિનાની સત્તા ચલાવવા મથે તે મૂર્ખ છે. જે આત્મસ્તુતિ કરે; સ્વદેશમાં વસીને જે વિપત્તિ સહન કરે અને પોતાના પૂર્વજોની

કીર્તિનાં જે વ્યર્થ વખાણ કર્યા કરે તે મૂર્ખ છે. કારણ-
 વિના જે હાસ્ય કરે; કહેવા છતાં વિવેકવાળો ન થાય અને
 જે ઘણાઓને વેરી હોય તે મૂર્ખ છે. પોતાનાં હોય તેમને
 અળગાં કરીને જે પારકાંની સાથે સ્નેહ કરે અને જે રાત્રિના
 સમયમાં પારદી નિંદા કરે તે મૂર્ખ છે. જે ઘણા લોકો જાગતા
 હોય તેમાં નિદ્રાપશ થાય અને જે પારકે ઘેર જાડું લોજન કરે
 તે મૂર્ખ છે. માન તથા અપમાનને જે પોતેજ જાહેર કરે અને
 જે સમ વ્યસન એટલે જુગાર, વેશ્યાગમન, ચોરી, ચાડી, પર-
 ત્રીગમન, લઘુપક્ષીકીડા તથા કિન્નરીગાયનમાં આસક્ત હોય તે
 મૂર્ખ છે. જે પારકાની આશા રાખીને આજસુ જની પ્રયત્નનો
 ત્યાગ કરે તથા આજસ રાખવામાં જે આનંદ માને તે મૂર્ખ છે.
 ઘરમાં જે વિવેક કરે અને સભામાં જાય ત્યારે જે શરમાઈ
 જાય; જે બોલતી વખતે ગભરાઈ જાય; અચકાય અને જેને સભા-
 ક્ષોભ થાય તે મૂર્ખ છે. પોતાથી શ્રેષ્ઠ જનોની સાથે અત્યંત
 નિકટ સંબંધ રાખવામાં તથા તેઓના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવામાં
 જે અણુગમે ધરાવે તે મૂર્ખ છે. જે પોતાનું ન સાંભળે તેને
 શીખવવાનો પ્રયત્ન કરે અને વહીલજનો આગળ જે ડહાપણ
 દેખાડે તથા જે શ્રેષ્ઠ આર્થ પુરુષોને છેતરીને ફસાવે તે મૂર્ખ
 છે. વિષય લોગવવામાં જે કેવળ નિર્લજ્જ જની જાય અને
 મર્યાદા મૂકીને જે સ્વચ્છંદે વર્તે તે મૂર્ખ છે. રોગ થયા છતાં
 જે ઔષધનું સેવન ન કરે; પથ્ય પણ પાળે નહિ અને જે
 અનાયાસે મળતી વસ્તુનો સ્વીકાર કરતો નથી તે મૂર્ખ છે.
 સંઘાત વિના જે પરદેશમાં પ્રવાસ કરે; આજખાણવગરના લોકોનો
 જે સમાગમ કરે અને જે મોટા પૂરની અંદર ફૂલી પડે તે મૂર્ખ
 છે. જ્યાં પોતાને માન મળતું હોય ત્યાં વારંવાર જાય અને જે
 માન કે અભિમાનનું રક્ષણ ન કરે તે મૂર્ખ છે. પોતાનો સેવક
 લક્ષ્મીવાન અર્થાત્ શ્રીમંત થયા પછી જે તેને આધીન થઈ
 રહે તથા જે હમેશાં મનનો મેલો હોય તે મૂર્ખ છે. કારણનો
 વિચાર કર્યા વિના તથા અપરાધ વિના જે દંડ કરે તથા જે
 નાનીસરખી જાણતમાં પણ કૃષણ-કંજુસ થાય તે મૂર્ખ છે. જે
 દેવતાઓ તેથા ચિત્તુઓને ન માને, શક્તિવિના જે જાકવાદ કરે
 અને બોલબોલ કર્યા કરે તે મૂર્ખ છે. જે ઘરનાં માણસો ઉપર
 ક્રોધ કર્યા કરે અને જહારનાં માણસો આગળ જે “ગરીબ-
 ગિચારો” ખને એવો જે ઘેલો તથા મૂઢ હોય તે મૂર્ખ છે.

નીચ જાતિવાળાની જે મેત્રી કરે; પારકી સ્ત્રી સાથે જે એકાંત
 સેવે અને માર્ગમાં ચાલતી વખતે જે કાંઈક પણ ખાતો હોય તે
 મૂર્ખ છે. પોતે પરોપકાર કરી જાણે નહિ, ઉપકાર કરનાર ઉપર
 જે અપકાર કરે અને થોડું કરીને વધુ કહી દેખાડે તે મૂર્ખ
 છે. જે આકળા સ્વભાવનો, વધુ ખાનારો, આળસુ, મલિન તથા
 કુટીલ મનનો હોય અને જે ધીરજ વગરનો હોય અથવા હિંમત-
 વિનાનો હોય તે મૂર્ખ છે. જેની પાસે વિદ્યા, વૈભવ, ધન, પુરુ-
 પાર્થ, સામર્થ્ય, માન ઇત્યાદિ કશુંજ ન હોય છતાં જે મનમાં
 અસિમાન રાખી ફૂલાય તે મૂર્ખ છે. જે ક્રુદ્ધ, જૂઠો, લુચ્ચો,
 ગરજ વિનાનો, કહેવા છતાં શરમાય નહિ એવો, ઉદ્વેગ અને
 ઘણી નિદ્રા લેનારો હોય તે મૂર્ખ છે. જે ઉંચા સ્થાન
 ઉપર જઈને વસ્ત્ર પહેરે, જે ચોટામાં જઈને ખેસે, જે સર્વદા
 નસ રહે તે મૂર્ખ છે. જેના દાંત, આંખો, નાક, હાથ, કપડાં
 અને પગ હમેશાં મેલાં રહેતાં હોય તે મૂર્ખ છે. જે વૈધૃતિ,
 વ્યતીપાત આદિ કુમુદ્વર્તોમાં પ્રવાસ કરે તથા અપશુકનથી જે
 પોતાને નુકસાન કરે તે મૂર્ખ છે. ક્રોધથી, અપમાનથી તથા
 ક્રુધ્વિથી જે આત્માહત્યા કરે તથા જે દંડબુદ્ધિનો ન હોય
 તે મૂર્ખ છે. જે સ્વજનોને કડવાં વચનો કહી ખેદ પમાડે અને
 એક પણ મીઠો શબ્દ ન કહે તથા જે નીચ લોકોને નમે તે
 મૂર્ખ છે. પોતાનું સંરક્ષણ અનેક પ્રકારે કરે તથા બીજા શરણે
 આવેલાની ઉપેક્ષા કરે અને ચાંચળ એવી લક્ષ્મી ઉપર જે
 વિશ્વાસ રાખે તે મૂર્ખ છે. પુત્ર, સ્ત્રી તથા પોતાનું કુટુંબ એટલાં-
 નેજ પોતાનું વિશ્રાંતિસ્થાન સમજી જે ઇશ્વરને વિસરી જાય
 તે મૂર્ખ છે. જેવી જેવી કરણી કરવામાં આવે તેવું તેવું ક્ષણ
 જીવે મળે છે; એ ઇશ્વરી નિયમથી જે અજાણ્યો છે તે મૂર્ખ
 છે. " સ્ત્રીણામષ્ટગુણઃ કામઃ " પુરુષથી આઠગણો વધારે કામ
 સ્ત્રીને હોય છે અને સ્ત્રીઓ જેણે એકથી વધારે કરી હોય
 તે મૂર્ખ છે. દુર્જનોના વચનથી જે મર્યાદા મૂકીને એટલે આદ-
 રેણું કામ છોડીને ચાલે છે અને દિવસે સૂવે છે અથવા બીજા
 અર્થમાં કહેતાં અનુકરણ કરવા ચોખ્ખા વાત પ્રત્યે જાણી જોઈને
 જે દુર્લક્ષ રાખે છે-અર્થાત્ આંખમીચામણાં કરે છે તે મૂર્ખ
 છે. જે દેવદ્રોહી, શુરુદ્રોહી, માતૃદ્રોહી પ્રજાદ્રોહી તથા સ્વામીદ્રોહી
 હોય તે મૂર્ખ છે. પારકાને થતું દુઃખ જોઈને જે સુખ માને છે

અને પારકાનું સુખ તથા સંતોષ જોવાથી જે દુઃખ માને છે તથા જે ગયેલી વસ્તુનો શોક કરે છે તે મૂર્ખ છે. આદર વિનાનું બોલવું, વગર પૂછયે સાક્ષી આપવી તથા નિંદિત વસ્તુનો અંગીકાર કરવો; એ લક્ષણ જેનામાં હોય તે મૂર્ખ છે. બીજાનું મહત્ત્વ ઘટાડવાના હેતુથી જે બીજા વિષે બોલે છે તથા જે સન્માર્ગથી વેગળો ચાલે છે અને જેણે દુરાચારી મિત્રો કર્યા છે તે મૂર્ખ છે. જે પોતાની આંટ અથવા સાખ સાચવી જાણતો નથી; સર્વદા ઠકામશ્કરી કે વિનોદ કરે છે અને બીજાઓથી જેની હાંસી થાય તો જે તત્કાળ લડવા તૈયાર થાય છે તે મૂર્ખ છે. જે ન પાળી શકાય એવી શરતમાં ઉતરે છે; જે વગરકામે બક્યા કરે છે અથવા જાણે સુખ બંધ થયું હોય તેમ જે બોલતોજ નથી તે મૂર્ખ છે. સારાં સ્વચ્છ વસ્ત્ર ન પહેર્યાં હોય અને જેને શાસ્ત્રનું કશું જ્ઞાન નહિ હોવા છતાં સભાની અંદર ઊંચા આસન પર ચઢી બેસે છે તથા જે પોતાના વંશના લોકો ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે તે મૂર્ખ છે. ચોર લોકોને જે પોતાની ઓળખાણ આપે છે અને એક વાર જોઈ હોય એવી વસ્તુ જે માગે છે તથા ક્રોધવશ થઈ પોતાનું અકલ્યાણ કરે છે તે મૂર્ખ છે. હલકા લોકોથી જે સંભાળણ કરીને તેઓની સાથે પોતાની તુલના કરે છે તથા ડાળા હાથે જે ખાન-પાન કરે છે તે મૂર્ખ છે. જે સમર્થ પુરુષની સાથે ઈર્ષ્યા કરે છે તથા અલભ્ય વસ્તુની અપેક્ષા (આકાંક્ષા-ઇચ્છા) કરે છે તથા પોતાનાજ ઘરમાં જે ચોરી કરે છે તે મૂર્ખ છે. ઈશ્વર પ્રત્યેનો વિશ્વાસ ત્યજી દઇને જે મનુષ્યોનો વિશ્વાસ રાખે છે તથા કાંઈ પણ સાર્થક કર્યા વિના પોતાનું વય જે બ્યર્થ ખુએ છે તે મૂર્ખ છે. તે સંસારની અંદર અનુભવાતાં દુઃખોને લીધે જે ઈશ્વરને ગાળો દે છે તથા જે પોતાના મિત્રની ખામી કહી દેખાડે છે તે મૂર્ખ છે. લેશ પણ અન્યાયની જે ક્ષમા કરતો નથી તથા જે સર્વદા બધાને તલવારની ધાર ઉપર રાખે છે, તેમજ જે વિશ્વાસઘાત કરે છે તે મૂર્ખ છે. જે સમર્થ પુરુષોના મનમાંથી ઉતરી ગયો હોય; જેના આગમનથી સભાજનો મનમાં ખેદ પામતા હોય; જે ક્ષણમાં સારો દેખાય અને ક્ષણમાં વળી બદલાઈ જાય તે મૂર્ખ છે. ઘણા સમયના જૂના નોકરોને રજા આપીને જે નવા નોકરો રાખે છે તથા જેની સલા નાયક (અધ્યક્ષ) વિનાની છે તે મૂર્ખ છે. જે અનીતિથી દ્રવ્ય મેળવે છે, ધર્મ, નીતિ તથા ન્યાયને જે છોડી દે

છે તેમજ પોતાના સાથીઓને જે ત્યજી બેસે છે તે મૂર્ખ છે. જેના ઘરમાં પોતાની સ્ત્રી છતાં જે પરદારાત્રી સેવન કરે છે તથા જે ઘણા મનુષ્યોનું જોડું સ્વીકારે છે—અર્થાત્ વેશ્યા પ્રત્યે જે ગમન કરે છે તે મૂર્ખ છે. પોતાની પુત્રી જે બીબના સ્વાધીનમાં રાખે; જે બીબ લોકોનું દ્રવ્ય લેવાને ઇચ્છે તથા હીન લોકોની સાથે જે લેવડ-દેવડનો વ્યવહાર રાખે છે તે મૂર્ખ છે. અતીત-અભ્યાગતની જે પરીક્ષા જીએ છે તથા કુશામવાસ કરે છે અને અહર્નિશ જે ચિંતાતુર રહે છે તે મૂર્ખ છે. જ્યાં જે જાણુ વાત કરતા હોય ત્યાં ત્રીજો જઈને વચમાં બેસે તથા જે જે હાથે માથું ખાંજવાળે તે મૂર્ખ છે. જે જળાશયમાં કોગળા કરે છે તથા પગ વડે પગને ખાંજવાળે છે અને જે હીનકુળની સેવા કરે છે તે મૂર્ખ છે. સ્ત્રીઓ તથા બાળકો આગળ જે શુભ વાત કરી દેવા જેટલી છૂટ લઈને વર્તે છે તથા જે પિશાચની ખાસે બેસે છે અને જે મર્યાદા મૂકીને કૂતરાં પાળે છે તે મૂર્ખ છે. પરસ્ત્રી સાથે જે કલહ કરે છે તથા અવાચક પ્રાણીઓને જે અચાનક મારે છે અને જે મૂર્ખોના સંગ કરે છે તે મૂર્ખ છે. જે કલહ યતો હોય ત્યાં સમાધાન કરાવ્યા વિના માત્ર જોતોજ ઉભો રહે છે અને જે ખર્ચને ખોટું માની લે છે તે મૂર્ખ છે. જે ધનવાન થયા પછી જૂની જાળખાણુ હોય તેને ભૂલી જાય છે અને દેવપ્રાદ્ભણ ઉપર પોતાની સત્તા ચલાવવા જાય છે તે મૂર્ખ છે. પોતાનો સ્વાર્થ સધાય ત્યાં સુધી જે નમ્રતા ધારણ કરે, પણ પારકાનું કાર્ય કરતો નથી તે મૂર્ખ છે. જે અક્ષરો છોડી દઈને અંધ વાંચે છે અથવા અક્ષરો ઉમેરીને અંધ વાંચે છે તથા જે અંધની સંજાળ રાખતો નથી તે મૂર્ખ છે. ઉત્તમ અંધ પોતે પણ વાંચતો નથી અને બીબને પણ જે વાંચવા આપતો નથી અને અંધને સર્વદા કપડા-માંજ ષાંધી રાખે છે તે મૂર્ખ છે. આવાં આ મૂર્ખનાં લક્ષણો શ્રવણ કરવાથી ચતુરાઈ વધે છે. તેથી ડાહ્યા પુરુષો એકાગ્રચિત્ત થી તે હંમેશાં સાંભળે છે. મૂર્ખનાં લક્ષણો અપાર છે; પણ ત્યાગ કરવાને માટે ચારાંશરૂપે કેટલાંક લક્ષણો કહ્યાં છે. શ્રોતાઓએ મને ક્ષમા કરવી. ઉત્તમ લક્ષણો હોય તેનો સ્વીકાર કરવો. મૂર્ખનાં લક્ષણો હોય તેનો ત્યાગ કરવો. આ પછીના અમાસમાં ઉત્તમનાં લક્ષણોનું નિરૂપણ કયું છે.

સમાસ ૨ જો-ઉત્તમલક્ષણ

તાઓએ હવે સાવધાન થવું. જે સાંભળવાથી સર્વજ્ઞતા પ્રકટે એવા ઉત્તમ ગુણ કહું છું. માર્ગ પૂછ્યા વિના પ્રવાસ કરવો નહિ; પરીક્ષા કર્યા વિના અજ્ઞપ્રયુક્ત કૃષ્ણ ખાવું નહિ; રસ્તામાં પડેલી પારકી વસ્તુ લેવી નહિ; ઘણો વાદ કરવો નહિ; પેટમાં કપટ રાખવું નહિ; તપાસ કર્યા વિના કુલહીન સ્ત્રીની સાથે વિવાહ

કરવો નહિ; સ્વચ્છંદ રીતે ચાલવું નહિ; મર્યાદા મૂકીને કોઈ પણ પ્રયત્ન કરવો નહિ; પ્રીતિવિના રીસાવું નહિ; ચોરને ઓળખાણ પૂછવી નહિ; વિશેષ કરીને રાત્રે પ્રવાસ કરવો નહિ; મનુષ્યો સાથે નમ્રતા છોડવી નહિ; અનીતિથી દ્રવ્યસંગ્રહ કરવો નહિ; ધર્મ નીતિ અને પુણ્યનો માર્ગ કદી પણ છોડવો નહિ; નિંદા તથા ક્રોધ ન કરવાં; હુજનોની સંગતિ ન કરવી અને પારકી સ્ત્રી તથા પારકા દ્રવ્યનું હરણ કરવું નહિ. વક્તાને વિવિધ પ્રશ્નો વચ્ચે વચ્ચે પૂછીને પચાવવો નહિ; ઐક્યનો ભંગ કરવો નહિ; ગમે તે થાય પણ વિદ્યાવ્યાસ છોડવો નહિ; યોગવામાં જળરો હોય એવા સાથે કલહ ન કરવો; વાચાળ હોય તેની સાથે બહુ વાતો ન કરવી અને અંતઃકરણથી સત્સંગ છોડવો નહિ. અત્યંત ક્રોધ કરવો નહિ, સ્નેહીવર્ગને ખેદ પમાડવો નહિ અને કોઈ સારી શિખામણ આપે તે પ્રત્યે અભાવ રાખવો નહિ. વારંવાર રીસાવું નહિ; વ્યર્થ પુરુષાર્થની વાતો કરવી નહિ અને કરી દેખાડ્યા વિના પોતાના પરાક્રમની પ્રશંસા કરવી નહિ. કરેલી પ્રતિજ્ઞા ભૂલવી નહિ; પ્રસંગ મળતાં સામર્થ્યનો ઉપયોગ કરવાને ચૂકવું નહિ; વગરકારણે બીજાનો તિરસ્કાર કરવો નહિ. આજસમાં સુખ ન માનવું; ચાડિયાની વાત પર લક્ષ ન આપવું અને ચોક્કસ કર્યા વિના કોઈ પણ કામ કરવું નહિ. શરીરને બહુ સુખ ન આપવું; પ્રયત્ન છોડવો નહિ અને નિરંતર કષ્ટ સહન કરવાથી કંટાળવું નહિ. સલામાં શરમાવું નહિ; વાચાળતા દેખાડવી નહિ અને કદી પણ શસ્ત્ર લગાડવી નહિ. ઘણી ચિંતા કરવી નહિ; આજસુ થઈ પડી રહેવું નહિ; પાપબુદ્ધિથી પરત્રીને જોવી નહિ; કોઈના પણ આસારી થવું નહિ; જે યથા તો ઉપ-

કાર વાળ્યા વિના રહેવું નહિ; વિશ્વાસઘાત કરી પારકાને પીડા કરવી નહિ; અગુદ્ધ રહેવું નહિ; ગેલાં વગેરે પહેરવાં નહિ; બહાર જનારને “ક્યાં જાઓ છો ?” એમ પૂછવું નહિ; સર્વને પ્રિય થવાને ચૂકવું નહિ; પરાધીન થવું નહિ; પોતાની ઉપરનો કોઈ પણ જાતનો ભાર બીજા ઉપર નાખવો નહિ; લખતપત્ર વિના લેવડ-દેવડનો વ્યવહાર કરવો નહિ; હીન જાતિનું ઋણ લેવું નહિ; સાક્ષીના કામ વિના રાજદરબારમાં જવું નહિ; ખોટો આરોપ સ્વીકારવો નહિ; સભામાં જુઠ્ઠી વાતો કરવી નહિ અને જ્યાં આદર ન હોય ત્યાં કાંઈ પણ બોલવું નહિ. ઇર્ષ્યા કરવી નહિ; અપરાધ વિના કોઈને શિક્ષા કરવી નહિ; અનીતિથી અંગબળનો ઉપયોગ કરવો નહિ; ઘણું અન્ન ખાવું નહિ; ઘણી નિદ્રા કરવી નહિ; હુદ્ તથા આડિયા તોડોને ત્યાં ઘણા દિવસ રહેવું નહિ; પોતાનાની સાક્ષી પૂરવી નહિ; પોતાની કીર્તિનાં વખાણ પોતેજ કરવાં નહિ; વાતો કરતાં પોતાની મેળે હાસ્ય કરવું નહિ; ધૂમ્રપાન કરવું નહિ; માદક દ્રવ્યનું સેવન કરવું નહિ; વાચાળ મનુષ્યની સાથે મિત્રતા કરવી નહિ; નવરા બેસી રહેવું નહિ; નીચ વાતો સહન કરવી નહિ; પોતાના વડીલોનું હોય તોપણ પ્રયાસ કર્યા વિના મળેલું અન્ન ખાવું નહિ; ગાળ દેવી નહિ; બીજાને જોઈને હસવું નહિ અને કુળવાનને માટે હલકા વિચાર મનમાં લાવવા નહિ. દીઠેલી વસ્તુ ચોરવી નહિ; ઘણા કંજુસ થવું નહિ; સ્વ-જનોની સાથે કદી પણ કલહ કરવો નહિ; કોઈનો ઘાત ન કરવો, ખોટી સાક્ષી ન પૂરવી; અયોગ્ય વર્તન કદાપિ ન કરવું; ચોરી, આદી તથા પરબીગમન ન કરવું અને પૂંઠ પાછળ કોઈની નિંદા કરવી નહિ. પ્રસંગે ધીરજ છોડવી નહિ; સર્વગુણ ત્યજવો નહિ અને શત્રુ પણ શરણે આવે તો તેને શિક્ષા કરવી નહિ. અહ્ય ધન મળતાં છદ્મી જવું નહિ; શ્રીહરિની ભક્તિ કરતાં શરમાવું નહિ અને પવિત્ર પુરુષો વચ્ચે મર્યાદા છોડીને વર્તવું નહિ. મૂખની સાથે સંજાંધ રાખવો નહિ; અધાર્જ હોય ત્યાં હાથ નાખવો નહિ અને પોતાની વસ્તુ અસાવધાનતાથી ક્યાંય પણ ભૂલવી નહિ. સ્નાન-સંધ્યા છોડવી નહિ; કુલાચારમાં ભંગ પાડવો નહિ; આળસથી અનાચાર પ્રવર્તાવવો નહિ; હસિ કથા છોડવી નહિ; નિરૂપણ તોડવું નહિ; સંસારના બળથી પરમાર્થમાર્ગને હાનિ પહોંચાડવી નહિ; દેવતાની માનતા દૂખા-

હવી નહિ; પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરવો નહિ અને વગરવિચારે
હડીલાઇથી મનસ્વી કામ કરવું નહિ. કઠિન હૃદયના થવું નહિ;
જીવની હત્યા કરવી નહિ; અને વરસાદના સમયમાં અથવા નકારા
સમયમાં બહાર જવું નહિ. સભા દેખીને ગભરાવું નહિ; સમયા-
નુસાર ઉત્તર આપવામાં ભૂલવું નહિ અને ખીમચો ધિક્કાર કરે
તોપણ ધીરજ છોડવી નહિ. ગુરુ કયાં વિના રહેવું નહિ;
નીચ જાતિનો ગુરુ કરવો નહિ; વૈભવમાં આંબાઇને જીવનને
શાશ્વત માનવું નહિ; સત્ય માર્ગ છોડવો નહિ; અસત્ય માર્ગ
જવું નહિ અને અસત્યનો પક્ષ કદી કરવો નહિ. અપકીર્તિનો
ત્યાગ કરવો; સત્કીર્તિનો વધારો કરવો અને વિવેકબળથી સત્ય
માર્ગનો સ્વીકાર હઠતાપૂર્વક કરવો. જે મનુષ્યો આ ઉત્તમ
શુણોનો સ્વીકાર કરતા નથી તે મનુષ્યો દુર્ગુણી અને અપલક્ષણ
છે. તેઓનાં લક્ષણો આ પછીના સમાસમાં શ્રવણ કરો.

સમાસ ૩ જો-કુવિદ્યાલક્ષણ

વિદ્યાનાં લક્ષણો સાંભળો. અતિહીન એવાં
નકારાં લક્ષણો ત્યાગવાને માટે કહ્યાં છે; જેનું
શ્રવણ કરવાથી તેનો ત્યાગ કરવાનું બની
શકે છે. કુવિદ્યાવાળો પ્રાણી જન્મ ધારણ
કરીને કેવી રીતે પોતાનું અકલ્યાણ કરી
લે છે તે સાંભળો. કુવિદ્યાવાળાને માટે તેનાં

લક્ષણો કહેવાય છે. કુવિદ્યાવાળો પ્રાણી અવશ્યજનો ભંડાર હોવાથી
કઠિન નિરૂપણના પ્રસંગમાં ત્રાસ પામે છે.

દંભો દર્પોઽભિમાનઃ ક્રોધઃ પારુષ્યમેવ ચ ।

અજ્ઞાનં ચાભિજાતસ્ય પાર્યં સંપદમાસુરૌમ્ ॥૧૥

કામ, ક્રોધ, મદ, મત્સર, લોભ, દંભ, તિરસ્કાર, ગર્વ, અક્રં-
ધ, અકંકાર, દેષ, વિષાદ, વિકલ્પ, આશા, મમતા, તૃષ્ણા,
હૃદયના, ચિંતા, અહંતા, કામના, ભાવના, ઈર્ષ્યા, અવિદ્યા, ઈર્ષ્યા,
વાસના, અતૃપ્તિ, આસક્તિ, ચિકિત્સા, નિંદા, અનીતિ, હરામ-
ખોરી, તોશન, જ્ઞાનાભિમાન, અવજ્ઞા, વિપત્તિ, આપદા, દુર્વૃત્તિ,
દુર્વાસના, સ્પર્ધા, અટપટ, અટપટી, વિશિષ્ટતા, ઉતાવળ, બક-

વાદ, ટકટક અને ધાંધલ, એ સર્વ કુવિદ્યાની પરમ વ્યથાઓ છે. કુરૂપ તથા કુલક્ષણ, અશક્ત, હરિદ્રી, અત્યંત કૃપણ, આળસુ, ખાઉધરો, દુર્બળ, ખાસડાં ખાનારો, તુચ્છ, લુચ્ચો, મૂર્ખ, ક્રોધી, ઘેલો, વાચાળ, જુઠ્ઠો, ગણુ બોલનારો, નહિ સાંભળનારો, નહિ સમજનારો, ન આવડે કે ન શીખે એવો, ન કરે કે અભ્યાસદ્વિધી ન જુએ એવો, અજ્ઞાની તથા અવિશ્વાસી, છળકપટ કરનારો, દોષવાળો, અશક્ત તથા શક્તને પારખી ન શકે એવો, પાપી, નિંદા કરનાર, દુઃખી, ઘાત કરનારો, હિંસક, હીન, કૃત્રિમતાવાળો એવો હોય છે; અને રોગી કુકર્મી, કૃપણ તથા નીચવાસનાવાળો હોય છે. હીનદેહવાળો છતાં અક્કડ, અપ્રમાણિક છતાં ફાંકાખાજ, ઉછાંછળો અને અભાગિયો છતાં વિવેકની વાતો કરનારો હોય છે. પુરુષાર્થ-વિનાનો છતાં ઉન્મત્ત, કામકાજવિનાનો એકો એકો એલાં ખાય એવો અને બીકણુ છતાં પરાક્રમની વાતો કરે છે. વળી તે ઠનિષ્ઠ, ગર્વિષ્ઠ, નિર્લજ્જ, દ્રેષી અને અત્યંત ભ્રષ્ટ્ર હોય છે. અભિમાની, વિષયાસક્ત, કરજહાર, દુષ્ટ, દાંલિક અને ઘણો ઉડાઉ હોય છે. કડવાં વેણુ બોલનારો, નિકારવાળો, અસત્ય ભાષણ કરનારો, ઉપ-કાર નહિ જાણનારો કે નહિ કરનારો, અપવક્ષણવાળો તથા ગ્રાણી-માત્રને ધિક્કારનારો હોય છે. દુંકી જુદિવાળો, નિતડાવાદ કરનારો, ગરીબડો ધનીને ભેદ પાટનારો, ઝીણાં ઝીણાં તથા ત્રાસ ઉપજાવનારાં કદુ વચનવાળો હોય છે. કઠોર તથા કડેશ વચન બોલનારો, કપટયુક્ત બોલનારો, શંકાભરેલું બોલનારો, દુઃખ ઉપજે એવું બોલનારો, તીવ્ર વચનો બોલનારો એવો કૂર, નિષ્કુર તથા દુરાત્મા હોય છે; મનમાં એણું આવી જાય એવું બોલનારો, મિથ્યા અપ-વાદયુક્ત બોલનારો, અશુભ બોલનારો, અનિત્ય વચન બોલનારો, અનૃત વચન બોલનારો, તેછડું તથા ધિક્કારવા યોગ્ય બોલનારો કુવિદ્યાવાળો છે એમ જાણવું. કપટી, કુટિલ, મનમાં ગાંઠ રાખનાર, મનનો મેલો, દીર્ઘસૂત્રો, નદ, ડોધી, હલકા પ્રકારે પેસા નેજવનારો, ટાયલાંખોર, તપી જનાર, તમોગુણવાળો, અવિચારી, પાપી, અનર્થ કરનારો, અપરમાર રોગની બાધા લેને ચર્ષ હોય એવો, પિશાચની બાધાવાળો, આત્મઘાતી, સીહત્યારો, ગોહત્યા કરનારો, બ્રહ્મહત્યારો, માતા-પિતાની હત્યા કરનારો, મહાપાપી તથા પતિન એવો કુવિદ્યાવાળો હોય છે. એણું પાત્ર, કુપાત્ર, કુતર્ક કરનારો, મિત્રદ્રોહી, વિશ્વાસઘાતી, કૃત્યન, અગમ્ય-ગમન

કરનારો, નરકમાં જવા યોગ્ય અઘોર કામ કરનારો, બકવાદ કરનારો, વિપરીત ભાવનાવાળો, કલહ કરનારો, અધર્મ અનીતિ અને શોક કરનારો, આડિયો, લેદ પાડી લડનારો તથા પારકા પર સત્તા અભાવનારો તે હોય છે. દુષ્ટ, અપયશવાળો, મેલો, છેતરનારો, કૃપણ, લાસરિયો, સ્વાર્થી, અભિલાષી, નફ્ટ, પારકાનો ઉત્કર્ષ સહન કરી શકે નહિ એવો તથા ઈર્ષ્યા કરનારો હોય છે. શઠ, મૂર્ખ, જેમાં તેમાં માથું મારનાર, ઠગ, ગમે તેમ મરણ સુજળ વગર વિચાર્યું બોલનાર, રાજદ્રોહી, પાળાંડી, ચોર તથા પારકો માલ હરણ કરનારો હોય છે. ઉદ્દત, મર્યાદા વિનાનું બોલનારો તથા બકવાદ કરનારો, એટા કરનારો, જૂઠાં આળ ચઢાવનારો, લપટ, બ્રહ્મ અને નકારી પુદ્ધિવાળો હોય છે. ખૂની, લૂંટારો, ધાડ પાડનારો, મનુષ્યનાં કલેબં કાઢી ખાનારો, ઠગ, પરસ્ત્રી-ગમન કરનારો, બૃલધાપ ખવરાવનારો અને ચેટક કરનારો તે હોય છે. નિઃશંક, લજ્જતવિનાનો, વદકણ્ઠો, માતેલા સાંઠ જેવો, હરે નહિ એવો, નિર્ભય, અક્ષરશત્રુ, શઠ, નષ્ટ, ચંડાળ, સર્વની સાથે લડનારો અને લિખારી હોય છે. ધીરજ વિનાનો, બેબાકળા જેવો, અનાચારી, આંધળો, લૂલો, જેને ઉધરસ થઈ હોય એવો, કુઠો, ખહેરો, દમના રોગવાળો, એવો છતાં અહંકાર ન છોડે એવો કુવિદ્યાવાન હોય છે; વિદ્યાહીન, વૈભવવિનાનો, કુલહીન, લક્ષ્મીવિનાનો, શક્તિ-સામર્થ્ય વગરનો, દૈવહીન, લિખારી, બળહીન, કળાહીન, મુદ્રાહીન, દીક્ષાહીન, લક્ષણહીન, લાવણ્યહીન તથા ખોટાંપણવાળો કદ્રૂપો હોય છે. સુસ્તિહીન, પુદ્ધિહીન, આચાર-વિચારથી હીન, ક્રિયાહીન, સર્વહીન, વિવેક વગરનો તથા વહેમી હોય છે. ભક્તિશાવથી હીન, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, શાંતિ, ક્ષમા આદિ સર્વમાં હીન એટલે ઉતરતો તથા કુદ્ર હોય છે. જે સમય કે પ્રસંગ જાણે નહિ; પ્રયત્ન અને અભ્યાસ જાણે નહિ; વિનંતિ કે મૈત્રી કરી જાણે નહિ અને કાંઈજ જાણે નહિ એવો અભાગિયો તે હોય છે. અસ્તુ. કુલક્ષણવાળાનાં આવાં અનેક લક્ષણો હોવાથી શ્રોતાઓએ એવા કુવિદ્યાવાળાને ઓળખવો. આવાં કુવિદ્યાનાં લક્ષણો સાંભળીને ત્યજવાં. અભિમાન કે દુરાચલ સખવો તે યોગ્ય નથી-અર્થાત્ કુવિદ્યાનાં લક્ષણોને વળગી ન રહેતાં ઓડી દેવાં એજ યોગ્ય છે.

સમાસ ૪ થો-ભક્તિનિરૂપણ

નરદેહ અનેક પ્રકારનાં મુદ્દત્યોનું ક્ષણ છે અને તેમાં પણ જ્યારે બાહ્યનો ઉદય થવાનો હોય છે, ત્યારે તે નરદેહ સન્માર્ગમાં લાગી જાય છે. નરદેહમાં બ્રાહ્મણજન્મ શ્રેષ્ઠ છે અને તે જન્મમાં સ્નાન-સંધ્યા, શુભ વાસના તથા ભગદ્ભજન પૂર્વજન્મનાં પુણ્યગળ વડે થઈ શકે છે. ભગવદ્ભક્તિ તો ઉત્તમ છેજ અને તેમાં પણ સત્સમાગમપૂર્વક કાળ નિર્ગમન થાય એજ પરમલાભ અને સાર્યક જાણવું. પ્રેમ તથા પ્રીતિનો સદ્ભાવ, તથા હરિજનોનો સમુદાય અને હરિકથાના મહોત્સવથી ઇશ્વર પ્રત્યેનો પ્રેમ જામણો થાય છે. નરદેહ ધારણ કરીને પરમ પદ પામવા ચોચ્ય બ્રહ્મકર્મ આચરવું અથવા દયા, દાન, ધર્મ કરવાં કિંવા ભગવાનનું ભજન કરવું. સંસારના ત્રિવિધ તાપથી તપ્ત બનીને સર્વ સંગનો પરિત્યાગ કરવો અથવા ભક્તિયોગ આચરવો કે સાધુજનોનો સમાગમ કરવો. અનેક શાસ્ત્રોનું પરિશીલન કરવું, તીર્થયાત્રાઓ કરવી અથવા પાપકર્મના ક્ષયને માટે પુરસ્કરણો કરવાં. પરોપકાર કરવો અથવા અધ્યાત્મજ્ઞાન વિષે સારાસારવિચાર કરવો. વેદની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, કર્મકાંડ અને ઉપાસનાકાંડનું આચરણ કરવું કે જેથી જ્ઞાનનો અધિકાર પ્રાપ્ત થઈ શકે. કાયા, વાયા, મન વડે ખન, પુષ્પ, ફળ, જળ ઇત્યાદિ કોઈપણ રૂપે ઇશ્વરનું ભજન-પૂજન કરી નરદેહનું સાર્યક કરવું. જો તેમ કરવામાં આવે નહિ તોતે નિર્થક ભૂમિને ભારરૂપ થયો કહેવાય. કાંઈ પણ આત્મહિત સાધવું એજ નરદેહને ઉચિત છે. યથાશક્તિ તન, મન, ધન સર્વોત્તમ પરમાત્મામાં ચોજવું. આવા વિચારો જેના મનમાં રમ્યા કરતા ન હોય તેને મૃતપ્રાય સમજવો અને તેણે પોતાની માતાને વ્યર્થ કહી આપ્યું ! સ્નાન-સંધ્યા, ભજન-પૂજન, મંત્ર-જપ, ધ્યાન, માનસપૂજ, ભક્તિ-પ્રેમ, નિષ્ઠા, નિયમ, દેવ-ધર્મ, અતીત-અવ્યાગતનો સંત્કાર, સદ્ગુણ, સદ્ગુણ, કથાશ્રવણ, અધ્યાત્મનિરૂપણ, શ્રવણ, સત્સમાગમ, ચિત્તવૃત્તિની શુદ્ધતા, કેવલ્યપદની પ્રાપ્તિ, નીતિ-ન્યાય, પુણ્યસંપાદનનો માર્ગ, પરલોક-પ્રાપ્તિનો ઉપાય, યુક્તાયુક્ત પ્રયત્ન, વિદ્યા, વૈભવ, આતુર્યભાવ, કળાકોશલ્ય, સરસ્વતીની ઉપાસના, શાન્તિ, ક્ષમા-દીક્ષા, મૈત્રી,

શુભાશુભવિવેક, અનેક સાધનો, પવિત્રતા, સ્વધર્મ આચાર, ઇહપર-
લોક ઇત્યાદિ વિષે જેના મનમાં કંઈ પણ કલ્પના હોતી નથી
તથા જે સ્વચ્છંદે વર્તે છે; વળી કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય,
યોગ, ધૈર્ય ઇત્યાદિ પ્રભુ જેનામાં હોતાં નથી; અને ઉપરતિ, ત્યાગ,
સમતા, ઉત્તમ લક્ષણ, આદર તથા પરમેશ્વરપ્રીતિ જેનામાં નથી
તેમજ પારકાના ઉત્તમ ગુણ જોવાથી જેને સંતોષ થતો નથી; પરો-
પકારથી જેના મનમાં સુખ ઉપજતું નથી અને જેના અંતઃકરણમાં
હરિલક્ષિતો છાંટો હોતો નથી; એવા પુરુષોસંજ્ઞાથી વિચાર કરતાં
તેઓ જીવંત હોવા છતાં પણ પ્રેતસમાન લાગે છે. એવા મનુષ્યોની
સાથે પવિત્ર પુરુષોએ લાપણ સરખુંએ કરવું નહિ. જેની ગાંઠમાં
પૂર્વપુણ્યનો સંપૂર્ણ સંચય હોય તેનાથીજ ઇશ્વરલક્ષિત થઈ શકે
છે. કેમકે જે જેવું કરે છે તે તેવુંજ પામે છે.

સમાસ ૫ મો-રજોગુણનિરૂપણ

હેહ ત્રિગુણાત્મક એટલે સત્ત્વ, રજ્જ તથા તમથી
બનેલો છે અને તેમાં સત્ત્વગુણ એજ ઉત્તમ છે.
સત્ત્વગુણ વડે ઇશ્વરલક્ષિત થઈ શકે છે; રજોગુણથી
પુનરાવૃત્તિ એટલે જન્મ-મરણ થયા કરે છે અને
તમોગુણને લીધે પ્રાણીઓ અધોગતિને પામે છે.

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्या मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥૧॥

તેમાં પણ શુદ્ધ અને સળળ એવા બે ભેદ છે. નિર્માળ હોય
તે શુદ્ધ કહેવાય અને સળળ હોય તે ઉપાધિથી યુક્ત અથવા
ગુણબાધક કહેવાય. શુદ્ધ તથા સળળનું ચતુર પુરુષોએ સાવધાન
થઈને શ્રવણ કરવું. પરમાર્થમાર્ગમાં જેને પ્રીતિ હોય તેને
શુદ્ધ કહેવો અને સંસારમાં જેને આસક્તિ હોય તેને સળળ
જણવો. એ સંસારાસક્ત પુરુષોની રચિતિ એવી હોય છે કે
તેઓ ત્રિગુણને અનુસરી વર્તે છે; એટલે જ્યારે એક વિશિષ્ટ
ગુણની વિશેષતા થાય ત્યારે બીજા બે ગુણો હીન પડી જાય છે.
રજ્જ, તમ તથા સત્ત્વ, એઓના લીધેજ જીવન ચાલે છે. તેમાં
હવે રજોગુણનું કાર્ય દર્શાવીએ છીએ. રજોગુણના ઉદયથી
શરીરમાં કેવી વર્તણૂક થાય છે તે સુસજ્જનોએ સાવધાન થઈને

સાંભળવું. 'મારું' ઘર છે, આ સંસાર મારો છે, અને ઈશ્વર એ શું વસ્તુ છે ?' એમ જે માને છે તે રજોગુણ છે. માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રવધૂ, પુત્રી એટલાઓની ચિંતાનું જે વહન કર્યા કરે તે રજોગુણ છે. સારૂં સારૂં ખાવું, પીવું, ઉત્તમ વસ્ત્રાભૂષણો ધારણ કરવાં અને બીજાની વસ્તુનો મનમાં અભિલાષ રાખવો તે રજોગુણ છે. 'ધર્મ' તે શું, દાન એટલે શું, જપ વળી શેનો, ધ્યાન તે શું ?' એમ માનીને જે પાપ-પુણ્યનો વિચાર ન કરે તે રજોગુણ છે. તીર્થ, વ્રત, અતીત-અભ્યાગત, એ કાંઈ જાણે નહિ અને આનાચારથી વર્તવાને ઇચ્છે તે રજોગુણ છે. ધન-ધાન્યનો સંચય કરે, દ્રવ્યતૃષ્ણા રાખે અને અત્યંત દૃષણ થઈને જીવન વ્યતીત કરે તે રજોગુણ છે. 'હું' તરુણ છું, હું સુંદર છું; હું બળવાન છું; હું ચતુર છું અને હું સર્વથી શ્રેષ્ઠ છું' એમ જે કહે તે રજોગુણ જાણવો. 'આ દેશ મારો છે; આ ગામ મારું છે; આ બંગલો મારો છે; આ સ્થાન મારું છે' એવી ભાવના જે મનમાં રાખે તે રજોગુણ છે. 'બીજાનું' સર્વ ભલે જાય પરંતુ મારું સારૂં થાય' એવું સ્મરણ સ્વભાવથી જે કરતો રહે તે રજોગુણ છે. કપટ, ઇર્ષ્યા, તિરસ્કાર અને કામવિકાર જેનામાં ઉઠ્યા કરે તે રજોગુણ છે. પોતાનાં બાળકો ઉપર હેત ઉપજે; પોતાની સ્ત્રી બહુ પ્રિય લાગે અને સંબંધીજનો પ્રત્યે મમતા રાખે તે રજોગુણ છે. 'સ્નેહીવર્ગ' વિષે મનમાં ખેદ રહે; સંસારસંબંધી ચિંતા મનમાં થયા કરે કે છેવટ શું આવશે ?' અને સંકટકાળનું સ્મરણ મનમાં થયા કરે તે રજોગુણ છે. ભૂતકાળમાં જે જે કાંઈ લોગબ્યું હોય તે સર્વને જે મનમાં સંભારે અને અત્યંત દુઃખી થાય તે રજોગુણ છે. પારકો વૈભવ નજરે જોઈને જેના મનમાં લાલસા ઉપજે અને આશાના કારણથી જે દુઃખી થયા કરે છે તે રજોગુણ છે. દ્વિષ્ટી જે જે દ્રવ્યો તે તે સર્વની મનમાં ઇચ્છા થાય અને મળવાયોગ્ય ન હોય તેને માટે દુઃખ થાય તે રજોગુણ છે. વિનોદ કરવામાં જેનું મન તત્પર હોય, શૃંગારચુક્ર ગાયન જે કરતો હોય અને રાગ-રંગના આલાપમાં જે લુબ્ધ હોય તે રજોગુણ છે. જે ટાયલાં, મરકરી અને નિંદા કરે; વાદવિવાદ કરે અને સર્વદા હાસ્ય-વિનોદ કર્યા કરે તે રજોગુણ છે. જેને પ્રણય આજરય રહેતું હોય; મનો-રંજન માટે જે અનેક રમતો રમે અથવા અનેક જાતના લોગ લોગવવાની ધમાલમાં જે મગ્ન રહે તે રજોગુણ છે. કલાવંત,

ઘડુરૂપી અને નાટક-ચેટક કરનારાઓને જે દ્રવ્ય આપવામાં તત્પર હોય તે રજોગુણ છે. માદક વસ્તુઓ ઉપર જેને પ્રીતિ હોય; જે મૈથુનકર્મને સંભારતો હોય અને નીચ જનોનો સમાગમ જેને ગમતો હોય તે રજોગુણ છે. ચોરી કરવા જે ઇચ્છતો હોય; પારકાનાં ઇદ્ર કહેવા જે આતુર હોય અને નિલનિયમનાં કૃત્ય (આર્ણક) કરવાનો જેને અણગમો હોય તે રજોગુણ છે. દેવ-કાર્યને માટે જે શરમાય, પરંતુ ઉદ્ધરપોષણ માટે જે શ્રમ કરે અને સંસારના વિષે જે ગ્રેમ રાખે તે રજોગુણ છે. મિદાત્ર ખાવાં જેને ગમે; અત્યંત આતુરતાથી જે શરીરનું પોષણ કરે અને જેનાથી અપવાસ થઈ શકતો ન હોય તે રજોગુણ છે. શૃંગારવાળી વાતો જેને ઘડુ ગમે; ભક્તિ કે વૈરાગ્યની વાતો જેને ન ગમે અને વિધિવિધ કલાઓ તથા સૌંદર્યમાં જેનું મન પ્રવેશવા ઇચ્છે તે રજોગુણ છે. પરમાત્માને જાણ્યા વિના આખી સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થો ઉપર જે વિષયજન્ય ગ્રેમ રાખે તથા પોતાને જન્મ-મરણ-ચક્રમાં પડેલી રાખે તે રજોગુણ છે. અસ્તુ. રજોગુણ આવો છે અને મોહને લીધે તે જન્મ-મરણ પમાડે છે. સંસારમાં રજોગુણ પ્રગળ છે અને તે દારણ દુઃખ લોગવાવે છે. હવે આ રજોગુણ છૂટતો નથી, સંસારનું બંધન તૂટતું નથી અને વિષયોમાં વાસના લાગેલી રહે છે તેનો ઉપાય શું ? સંસારમાંથી મુક્ત થવાનો એકલો ઉપાય ઇશ્વરભક્તિ એ છે; અને જો તીવ્ર વૈરાગ્ય ઉપજતો ન હોય તો પોતાથી જાને એટલું ભગવાનનું ભજન કરવું. તન, મન અને વાણીથી પુત્ર, પુષ્પ, ફળ તથા જળથી; ઇશ્વરના વિષે મનને લીન કરીને નરદેહનું સાર્થક કરવું; યથાશક્તિ દાનપુણ્ય કરવું; ઇશ્વરને અનન્યભાવથી શરણ થવું અને સુખમાં કે દુઃખમાં ઇશ્વર-નું જ ચિંતન કરવું. આદિમાં અને અંતમાં એક પરમાત્માજ હોય તેની વચ્ચે માત્ર માયાનો પડદો રહેલો છે; માટે ઇશ્વરભજન-માં સંપૂર્ણ રીતે શ્રદ્ધા રાખવી. રજોગુણ આવો જાળવાન છે; તેનું વર્ણન ગ્રંથોપથી કર્યું છે. હવે જે શુદ્ધ રજોગુણ છે તેને પરમાર્થમાર્ગનો ચહાયક જાણવો. શુદ્ધ રજોગુણને જોળખવાનું ચિહ્ન સત્વગુણમાં હોય છે અને તે શુદ્ધ રજોગુણ સર્વથા ઇશ્વર-ભજનના મૂળરૂપ છે. આ પ્રમાણે રજોગુણનું કથન કરવામાં આવ્યું તે શ્રેષ્ઠાઓએ મનમાં દંઠ સમજી રાખ્યું હશે. હવે પછીના સમાસ-માં તમોગુણનું નિરૂપણ કરીએ છીએ તે સાંભળો.

સમાસ ૬ ટો-તમોગુણનિરૂપણ

છતા સમાસમાં રત્નોગુણનાં લક્ષણ તેના કર્મ સાથે કહ્યાં; હવે તમોગુણનું વર્ણન પણ કરીએ છીએ તે સાંભળો. સંસારમાં દુઃખનો સંગ્રહ પ્રાપ્ત થતાં જેને જેદ થાય અથવા અદ્ભુત કાંઈ ઉપજે તેને તમોગુણી જાણવો. ક્રોધ થાય ત્યારે જે માતાને કે પિતાને પણ ઝાળજે નહિ અને લાઇ, જાહેન અથવા સ્ત્રીને મારે તેને તમોગુણી જાણવો. ખીજનો પ્રાણ લેવો; આપઘાત કરવો તથા શુભદિસાનું જ્ઞાન ન રાખે, તે તમોગુણી છે. ક્રોધની ઘેલછાને લઇને જે પિશાચની પેઠે ક્રૂર્ય કરે અને અનેક ઉપાયોથી પણ જે અંકુશમાં રહે નહિ તે તમોગુણી છે. પોતેજ પોતાની ઉપર શસ્ત્રનો પ્રહાર કરે અથવા પારકાનો ઘાત કરે તે તમોગુણી છે. જેને યુદ્ધ જોવા માટે રણસંગ્રામમાં જવાની ઉત્કંઠા રહે અને તે માટે જેનો શુભ તલપાપક થાય તે તમોગુણી છે. સદેવ જે બ્રાન્તિવશ રહેતો હોય; કરેલો નિશ્ચય જે ફેરવતો હોય અને નિદ્રા જેને વિશેષ પ્રિય હોય તે તમોગુણી છે. જેને બહુ ક્રુધા રહેતી હોય; કંઠવું છે કે મીઠું છે એ જાણતો ન હોય અને જે અત્યંત મૂઠ્ઠા હોય તેને તમોગુણી જાણવો. પ્રિયજનના મરણને લીધે જે પોતે મરવા ઇચ્છે અને આત્મહત્યા કરે તે તમોગુણી છે. ફીડી, મંદાડી અને ખીજાં શુભજંતુઓનો કે જનવરોનો વધ કરવાને જે ઇચ્છે અને જેનામાં દયાભાવ ઘણોજ ઓછો હોય તે તમોગુણી છે. જે સ્ત્રીહત્યા કરે; જાળહત્યા કરે; દ્રવ્યને માટે પ્રાણહત્યા કરે તથા ગોહત્યા કરવી જેને ગમે તે તમોગુણી છે. જૂતળાધાને લીધે જેને વિષ-લક્ષણની ઇચ્છા થયા કરે અને ખીજનો વધ કરવાને જે ઇચ્છે તે તમોગુણી છે. મનમાં કપટ રાખીને ખીજનું જે નુકસાન કરે અને હિમેશાં ઉન્મત્ત રહેતો હોય તે તમોગુણી છે. કલહ થયેલો જોવા જે ઇચ્છતો હોય; જેને લડાઈ કરવા મન થતું હોય અને જેને અંતરમાં દ્રેષ રહેતો હોય તે તમોગુણી છે. યુદ્ધ નજરે જોવું; યુદ્ધની વાતો સાંભળવી અને મરવું કે મારવું એમ જેને થયા કરે તે તમોગુણી છે. ઈર્ષ્યા રાખી ભક્તિમાર્ગમાં ભંગ પાડવો; દેવમંદિરોનો નાશ કરવો અને કૃષ્ણ આપતાં ઓઠોને તોડી નાખવાં તે ત

ગુણ છે. સત્કર્મો જેને ન ગમે અને અનેક દોષો જેને ગમે તથા જેના ચિત્તમાં પાપનો ભય ન હોય તે તમોગુણી છે. બ્રહ્મવૃત્તિનો જે ઉચ્છેદ કરે; જીવને જે ખેદ પમાડે અને પ્રમાદ કરવો જેને ગમે તે તમોગુણી છે. જે અગ્નિ લગાડીને, શસ્ત્ર ચલાવીને, અન્ય ભૌતિક ઉપાયો કરીને અને ઝેર આપીને જીવનો ક્ષય કરે તે તમોગુણી છે. જેને પરપીડાથી સંતોષ ઉપજે; જે નિર્દયતાનો કોડીલો હોય અને અયોગ્ય કામોથી જે કંટાળે નહિ તે તમોગુણી છે. જે પરબારો કલહ જગાડીને પોતે જોવામાં આનંદ માનતો હોય અને જેણે કુબુદ્ધિ સ્વીકારી હોય તે તમોગુણી છે. સંપત્તિ પ્રાપ્ત થતાં અન્ય જીવોને દુઃખ આપે અને જેના ગનમાં કરુણા ઉપજે નહિ તે તમોગુણી છે. જેને ભક્તિ, શ્રદ્ધા, તીર્થ, દેવ ગમે નહિ અને વેદ-શાસ્ત્રાદિ જેને જરૂરનાં ન લાગે તે તમોગુણી છે. સ્નાનસંધ્યા કરવાનો જેને નિત્યનિયમ ન હોય; સ્વધર્મથી જે મ્યુત થયો દેખાય અને જે ન કરવાનાં કાર્ય કરે તે તમોગુણી છે. મોટોભાઈ, પિતા કે માતાનાં વચન જે સહન ન કરે અને તુરત ક્રોધમાં આવીને જે ધરમાંથી જતો રહે તે તમોગુણી છે. કાંઈ ઉદ્યોગ ન કરતાં માત્ર ખાઈ-પીને બેસી રહે તથા કોઈ જાતનું સ્મરણ રાખવાનો જેનો સ્વભાવ ન હોય તે તમોગુણી છે. જેને ચેટકવિદ્યાનો અભ્યાસ હોય; શસ્ત્રવિદ્યાનો જેને મહાવરો હોય અને જેને લડાઈ ગમતી હોય તે તમોગુણી છે. ગળામાં ક્ષાંસો ખાઈ મરવાની અથવા ધગધગતા અંગારામાં ફૂદી પડવાની જે માનતા કરે, તથા કાષ્ઠ્યત્રથી જે જીભ કાપી નાખે તે તમોગુણી છે. નળિયામાં કપાશિયા ભરી તેમાં અગ્નિ પ્રકટાવી તે ખખ્ખર મસ્તક પર ધારણ કરવું; મશાલ સળગાવીને તે વડે શરીરને દગાડવું અને શસ્ત્રથી પોતાના શરીરને વિંધવું ઇત્યાદિ ઢોંગ કરવા તે તમોગુણી છે. દેવની આગળ મસ્તક કાપીને મૂકવું અથવા શરીરનો કોઈ ભાગ અર્પણ કરવો અને ઉંચેથી નીચે ગળાડી પડવું તે તમોગુણી છે. ત્રાણ કરીને બેસવું અથવા ટીંગાચલા રહેવું અને દેવમંદિરમાં જીવ દેવો તે તમોગુણી છે. વિનાકારણે અપવાસ કરવો; પંચાગ્નિ સાધી ધૂમ્રપાન કરવું અને ભોંયરામાં પુરાઈ રહેવું તે તમોગુણી છે. સકામ અનુષ્ઠાન આચરવું; વાસુને રૂંધવો અથવા સુસ્ત પડ્યા રહેવું તે તમોગુણી છે. નખ તથા વાળ વધારવા, હાથ ઉંચો ને ઉંચો રાખી મૂકવો અથવા દેખાડવા માટે મૂંગા બનવું તે તમોગુણી છે. અનેક પ્રકારથી દેહને

હું પણ દેવ અને પછી એ દેહદુ ખથી ટળવળવું તથા કોષ કરીને દેવની ભૂતિને લાગી નાખવી તે તમોગુણ છે દેવની જે નિદા કરે તે અધોરી છે અને જે મત્તમભાગમ ન કરે તે તમોગુણી આ તમોગુણ આવે છે. તેનું યથાર્થ વર્ણન કરવાનું કામ અસાધારણ છે, પરંતુ જાણીને ત્યાગ કરવાને માટે કેટલુંક નિરૂપણ કયું છે. આ પ્રમાણે જે વર્તે તે તમોગુણી છે. એ પતનનું જ કારણ થઈ પડે છે એથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થતી નથી કરેલા કર્મનું ફળ સર્વને મળે છે, પરંતુ સકામ કર્મો કરવાથી કાઈ જન્મમરણનું મૂળ નાશ પામતું નથી. જન્મ-મરણથી છૂટવા માટે તો સત્વગુણ અવશ્ય જોઈએ અને તેનું નિરૂપણ હવે પછીના સમાસમા કરીએ છીએ

સમાસ ૭ મો-સત્ત્વગુણનિરૂપણ

છલા સમાસમાં હું ખદાયક અને ફારુણ તમોગુણનું વર્ણન કરવામા આવ્યું. હવે પરમ હર્ષભાવેવા સત્ત્વ ગુણનું નિરૂપણ સાલળો જે સત્ત્વગુણ ઈશ્વરજનના આધારરૂપ છે, યોગીજનોનું વિશ્રાંતિસ્થાન છે, જે જે હું ખમૂલક આ સસારનું વિરસન કરે છે, જેનાથી ઉત્તમ ગતિ પમાય છે, જેને લીધેઈશ્વરસ્વરૂપ પ્રત્યે જવાનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે અને જેનાથી સાચુન્ય મુક્તિ પામી શકાય છે, જે ભક્તજનોનો આધાર છે, જે ભવસાગરને પાર પડે. આઠનાર ભરોસાપાત્ર છે અને જેનાથી મોક્ષરૂપી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે તે આ સત્ત્વગુણ છે જે પરમાર્થમાર્ગનું ચરણ છે, જે મહા-ત્માઓનું ભૂષણ છે અને જેના ઉદયથી રત્નોગુણ તથા તમોગુણો નાશ થાય છે, જે પરમ સુખ આપનાર છે, જે આનંદની લહરિ સમાન છે અને એ આનંદલહરિ આપીને જે જન્મમરણનું નિવારણ કરે છે, જે અજ્ઞાનના અતરૂપ છે, જે પુણ્યનો પ્રકાશ પાડનાર છે અને જેનાથી પરલોકનો માર્ગ હાય તાજે છે, આવે જે સત્ત્વગુણ તે પ્રકટ થતાં મનુષ્યની ક્રિયા આવા લક્ષણોવાળી હોય છે ઈશ્વર પ્રત્યે એ સત્ત્વગુણી મનુષ્યને વિશેષ પ્રેમ હોય છે, મંસારના કામો કરવાં તે લોકિક અથવા ઔપચારિક જેવા તે માને છે અને સત્ત્વગુણી ગુરુ સર્વદા વિચેકવાળો હોય છે સત્ત્વગુણ સંસારનાં હું જોને વિસ્મૃત કરાવે છે, શુદ્ધ ભક્તિ

માર્ગનું દર્શન કરાવે છે અને લગ્નક્રિયા ઉત્પન્ન કરાવે છે. પરમાર્થમાર્ગમાં પ્રીતિ ઉપજાવે છે; શ્રદ્ધાળુ થવું તેને ગમે છે અને પરોપકાર કરવામાં તે ઉતાવળો થાય છે. તે સ્નાનસંધ્યાદિ પુણ્યકર્મો કરે છે; અંતઃકરણ નિર્ભળ થાય છે અને શરીર ઉપર પણ સ્વચ્છ વસ્ત્રો ધારણ કરે છે. સત્ત્વગુણી માણસ યજ્ઞ કરે છે અને કરાવે છે; વેદાધ્યયન કરે છે અને કરાવે છે તથા પોતે દાન-પુણ્ય કરે છે. અધ્યાત્મનિરૂપણમાં જેને પ્રીતિ હોય છે; હરિકથા શ્રવણ કરવી જેને ગમે છે તથા જેનું વર્તન સત્ત્વર ગદલાઈ બળ્ય છે તેને સત્ત્વગુણી જાણવો. જે અન્ધનું દાન કરે; જે હાથીનું દાન કરે અને જે ગાયોનું તથા પૃથ્વીનું દાન કરે તે સત્ત્વગુણી છે. જે પુરુષ ધનનું, વસ્ત્રનું, અન્નનું અને જળનું દાન કરે તથા ગ્રાહ્યલોને સંતપ્ત કરે તે સત્ત્વગુણી છે. કાર્તિકસ્નાન, માઘસ્નાન, વ્રતો, ઉદ્યાપનો, દાનો, તીર્થયાત્રાઓ તથા ઉપોષણો જે નિષ્કામ થઈને કરે તે સત્ત્વગુણી છે. સહસ્રલોજન, લક્ષલોજન તથા અનેક પ્રકારનાં દાનો જે નિષ્કામબુદ્ધિથી કરે તે સત્ત્વગુણી છે અને સકામ બુદ્ધિથી કરે તે રજોગુણી છે. તીર્થસ્થળે જે ભૂમિદાન કરે; જે દેવાઓ તથા તળાવો બંધાવે; તેમજ જે દેવાતથો અને શિળારો બંધાવે તે સત્ત્વગુણી છે. જે દેવદ્વારમાં ધર્મશાળા બંધાવે; પગથિયાં બંધાવે; દીપમાળ બંધાવે અને તુલસીઆરા તથા પીપળાના અબુતરા બંધાવે તે સત્ત્વગુણી છે. દેવદ્વારમાં કૂળ-કૂલોનાં વૃક્ષો રોપી જે વનો ઉપવનો કે જગીઆ જનાવે; પુષ્પવાટિકાઓ જનાવે અને તપસ્વીઓનાં મનને જે સંતોષ પમાડે તે સત્ત્વગુણી છે. જે નદી-કિનારે સંધ્યા કરવા યોગ્ય મઠ બંધાવે; જે સુમાધિ અઢાવવા યોગ્ય લોંચરાં જનાવે અને નદીના કાંઠા પર પગથિયાં બંધાવી દેવદ્વારમાં જે લાંડારગૃહ-દોઢાર સ્થાપિત કરે તે સત્ત્વગુણી છે. દેવતાઓનાં અનેક સ્થાનોમાં જે નંદાદીપ પ્રકટાવે તથા દેવતાઓને અલંકારો તથા આભૂષણો અર્પે તે સત્ત્વગુણી છે. ઘડિયાળ, મૃદંગ, ઝાંજ, નગારાં, ચામડાંથી મઢેલાં બીજાં વાદ્યો ઇત્યાદિ સાધનો દેવમંદિરમાં રાખનાર સત્ત્વગુણી છે. અનેક જાતની સામગ્રી દેવમંદિરમાં તૈયાર રાખીને હરિજનમાં જે તત્પર રહે તે સત્ત્વગુણી છે. છત્રીઓ, પાલખીઓ, ધ્વજ-પતાકાઓ, અષ્ટાગિરિ આદિ જે દેવસ્થાનમાં અર્પણ કરે તે સત્ત્વગુણી છે. તુલસી-વૃંદાવન જનાવવામાં, રંગોળી પાડવામાં તથા લીંપી ગુપી દેવમંદિર સ્વચ્છ રાખવામાં જે પ્રીતિ.

વાળો હોય તે સત્ત્વગુણી છે. જે નાના પ્રકારનાં સુંદર આસનો, માંડવાના ચંદરવા અને અન્ય સાધનો દેવાલયમાં અર્પણ કરે તે સત્ત્વગુણી છે. દેવને અર્થે જે જાતજાતના ખાદ્ય પદાર્થો જનાવી નેવેલ ધરે અને નવીન પ્રકારનાં જે ફળો અર્પણ કરે તે સત્ત્વગુણી છે. આ પ્રમાણે જેને દેવમંદિર પ્રત્યે લાકિતલાવ હોય એટલુંજ નહિ પણ જે હલકી જાતની સેવાનો સ્વીકાર કરીને જાતે દેવમંદિરમાં ગ્રાહ્ય કાઢે તે સત્ત્વગુણી છે. જે શુભ તિથિ, પર્વણી અને ઉત્સવના દિવસોમાં ઉત્સાહ દેખાડે તથા 'ચોતાનું' તન, મન, ધન સર્વ કાંઈ ઇશ્વરાર્પણ કરે તે સત્ત્વગુણી છે. જે હરિકથાશ્રવણ કરવાને તત્પર હોય; જે તિલક-માળા ધારણ કરતો હોય અને જે હરિજનોના લલાટમાં લગાડવા માટે હાથમાં ચંદન લઈને ઉભો રહે તે સત્ત્વગુણી છે. આ પ્રમાણે જે શ્રી અથવા પુરુષ યથાશક્તિ સામગ્રી લઈ દેવદ્વારમાં ઉભાં રહે તે સત્ત્વગુણી છે. જે 'ચોતાનું' મહત્ત્વનું કાર્ય પડતું મૂકીને સીધા ગતિથી દેવદ્વારમાં આવે અને અંતઃકરણમાં લક્ષિત રાખતો હોય તે સત્ત્વગુણી છે. જે ચોતાની મોટાઈનો ત્યાગ કરીને દેવમંદિરનું હલકું કામ પણ હોંશથી કરે અને દેવદ્વારમાં સર્વદા ઉભો રહે તે સત્ત્વગુણી છે. દેવને માટે જે અન્ન તથા તાંબૂલનો ત્યાગ કરીને અપવાસ કરે તથા નિત્યનિયમ, જપ અને ધ્યાન કરે તે સત્ત્વગુણી છે. જે કઠિન-અપ્રિય શબ્દ ગોઠે નહિ, સર્વદા નિયમસર વર્તે અને યોગીઓનાં મનને જે સંતોષ પમાડે તે સત્ત્વગુણી છે. અભિમાનનો ત્યાગ કરીને જે હરિકીર્તન કરે અને એવા નિષ્કામ હરિકીર્તનવેળા જેને અલ્પભાવ પ્રકટે તે સત્ત્વગુણી છે. મનમાં ઇશ્વરનું ધ્યાન ધરવાથી જેનાં નેત્રો અશ્રુથી ભરાઈ જાય અને જેને હેહનું પણ વિસ્મરણ થાય તે સત્ત્વગુણી છે. જેને હરિકથામાં આત્યંત પ્રીતિ હોય તથા જેને કોઈ વાર અપ્રીતિ અથવા કુબુદ્ધિ ન ઉપજે અને હરિકથાના આરંભમાં તથા અંતમાં જેનો પ્રેમ વધતો હોય તે સત્ત્વગુણી છે. જેના મુખમાં ઇશ્વરનું નામ હોય; જેના હાથમાં ઇશ્વરલજ્જન માટે કરતાલ હોય; જે ઇશ્વરના ગુણાનુવાદ ગાતો નૃત્ય કરતો હોય અને જે સાધુસંતોની ચરણરજ લઈ મસ્તકે ચઢાવી વંદન કરતો હોય તે સત્ત્વગુણી છે. જેનું દેહાભિમાન ટળી જાય, વિષયના વિષે પ્રબળ વિરક્તિ જેને ઉપજે અને સંસારની આયાતે મિથ્યા સમજે તે સત્ત્વગુણી છે. 'આ આસાર સંસારમાં શુંચાયલા રહેવાથી સાર્યક શું?' એમ જાણીને 'તેમાંથી

છૂટવાને માટે કાંઈ ઉપાય ચોજવો જોઈએ' એવો વિચાર જેને ઉપજે તથા એ સંબંધી નિર્ણય ઉપર જે સુમુક્ષુ આવે તે સત્ત્વગુણી છે. સંસારના પાશથી જેનું મન ત્રાસ પામતું હોય; 'કાંઈક લજ્જન કરીએ તો ઠીક' એવું ભાન જેના મનમાં થાય તે સત્ત્વગુણી છે. પોતાના આશ્રમમાંજ રહેતો હોય છતાં અત્યંત આદરથી તથા નિત્યનિયમથી સદાસર્વદા જેને રામરૂપમાં પ્રીતિ લાગી રહે તે સત્ત્વગુણી છે. જેને સંસારી જનો પ્રત્યે અભાવ ઉપજે; જે પરમાર્થીજનોના સમીપમાં જવાને ઇચ્છે તથા સંકટના સમયમાં જેને ધૈર્ય ઉપજે તે સત્ત્વગુણી છે. જે સર્વદા ઉદાસ રહેતો હોય; વિષયોના અનેક લોભો પ્રત્યે જેને અણુગમો થતો હોય અને જેને ઈશ્વરલજ્જન કરવાનુંજ સ્મરણ થતું હોય તે સત્ત્વગુણી છે. ક્ષુદ્ર વસ્તુઓમાં જેનું મન પરોવાય નહિ; મનમાં જેને ઈશ્વરનુંજ સ્મરણ થાય અને ઈશ્વર ઉપર જેને દૃઢ વિશ્વાસ હોય તે સત્ત્વગુણી છે. લોકો જેની નિંદા કરતા હોય છતાં જેના મનમાં ઈશ્વરપ્રેમ વધતો જાય અને મનથી જેણે દૃઢ નિશ્ચય કરી લીધો હોય તે સત્ત્વગુણી છે. અંતઃકરણમાં તર્કનું સ્ફૂરણ થઈને તે તર્કનું પરિણામ "હું કોણ છું" એવા પ્રશ્નમાં આવે, તથા જે સ્વરૂપનું ચિંતન કરીને નઠારા સંદેહનું નિવારણ કરે તે સત્ત્વગુણી છે. 'પ્રાપ્ત થયેલું મનુષ્યશરીર પરોપકારના કાર્યમાં ચોખ્ખો તેનું કાંઈક આર્થિક કરવું' એમ જે ઇચ્છે તે સત્ત્વગુણી છે. જેના અંતઃકરણમાં શાંતિ, ક્ષમા અને દયા નિશ્ચયથી ઉપજે તેને સત્ત્વગુણી જાણવો. પોતાને ઘેર આવેલા અતીત-અભ્યાગતોને જે જમાડયા વિના જવા દેતો નથી અને યથાશક્તિ દાન આપે છે તે સત્ત્વગુણી છે. તપસ્વી, વૈરાગી અને ગરીબ લોકો આશ્રમમહિમાને લઈને આવ્યા હોય તેને જે આશ્રય આપે તે સત્ત્વગુણી છે. પોતાના આશ્રમમાં અન્નનો સંકેત રહેતો હોય છતાં જે અતિથિઓને કાંઈ પણ યથાશક્તિ આપ્યા વિના નિરાશ જવા દે નહિ તે સત્ત્વગુણી છે. જેણે રસનાજય એટલે જીલ્લો સ્વાદ છોડી તેની ઉપર જિત મેળવી હોય; જેની વાસનાએ નષ્ટ થઈ હોય અને જેના મનમાં કશી કામનાઓ ન હોય તે સત્ત્વગુણી છે. સંસારમાં કાંઈ સંકટ આવી પડે તોપણ દુઃખના પ્રસંગમાં જે મનમાં ગલરાય નહિ અને 'થવાનું હશે તે થશે' એમ જે માને તે સત્ત્વગુણી છે. એક પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે જેણે બીજાં સર્વ સાંસારિક સુખોનો ત્યાગ કર્યો અને જેણે દેહાભિમાન પણ છોડ્યું

તે સત્વગુણી છે. જેની વાસના વિષય તરફ દોડતી હોય છતાં જે
 હો નહિ અને જેની હિંમત લેશ પણ હઠે નહિ તે સત્વગુણી છે.
 દેહ દુઃખ-દરદોષી પીડાય, ભૂખ-તરસથી અશક્ત થાય છતાં
 આત્મજ્ઞાનનો નિશ્ચય જેનો કાયમ રહે તે સત્વગુણી છે. ધવણ,
 મનન તથા નિદિધ્યાસનથી સમાધાન માનીને જેને શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન
 થાય તે સત્વગુણી છે. જેને અહંકાર ન હોય; જેને આશા ન ઉપજે
 અને જેનામાં કૃપા-દયા વસતી હોય તે સત્વગુણી છે. સર્વ લોકોની
 સાથે જે નમ્રતાથી જોલે; જે મર્યાદામાં રહીને ચાલે અને સર્વ
 લોકોને જે સંતોષ આપે તે સત્વગુણી છે. જે સર્વનો મિત્ર હોય,
 જે કોઈ સાથે પણ વિરોધ ન રાખે અને જે પરોપકાર માટે
 જીવન અર્પે તે સત્વગુણી છે. પોતાના કાર્યથી પણ વિશેષ આગ્રહ
 જે બીજાનું કાર્ય સિદ્ધ કરવામાં રાખે અને જે મરણ પછી પણ
 કીર્તિ અવશેષ રાખે તે સત્વગુણી છે. બીજાઓના ગુણ-દોષ પોતે
 નજરે જોતો હોય છતાં પણ જે પેટમાં શમાવી દે તે સત્વગુણી છે;
 અથવા પારકા દોષ જે ન જુઓ તે સત્વગુણી છે. બીજાનાં હલકાં
 વેણુ જે સહન કરે અને પ્રત્યુત્તર ન આપે તથા ઉપજેલા ક્રોધને
 જે શમાવી દે તે સત્વગુણી છે. પીડા પમાડ્યા છતાં જે મનમાં
 રામજી સહન કરી લે તે સત્વગુણી છે. પરોપકારને માટે જે
 પોતાના દેહને કષ્ટ આપે, દુર્જન લોકોની સાથે હળીમળીને ચાલે
 અને નિંદા કરનાર ઉપર પણ ઉપકાર કરે તે સત્વગુણી છે. મન
 ન્યાં ત્યાં ભ્રમતું હોય તેને વિવેક વડે જે અંકુશમાં રાખે તથા જે
 ઇંદ્રિયોનું દમન કરે તે સત્વગુણી છે. સત્કર્મનું જે આચરણ કરે;
 નિંદિત કર્મોના જે ત્યાગ કરે તથા ભક્તિમાર્ગનું જે અપલંબન
 કરે તે સત્વગુણી છે. પ્રાતઃકાળના સમયમાં જેને સ્નાન કરવાનું
 ગમે; પુરાણ ધવણ કરવાનું જેને ગમે અને જે અનેક મંત્રો વડે
 દેવનું પૂજન-આર્ચન કરે તે સત્વગુણી છે. પર્વકાળ આવે ત્યારે
 આદર રાખે; વસંતપૂજામાં જે તત્પર રહે અને જયંતિ ઉજવવામાં
 જેને પ્રીતિ ઉપજે તે સત્વગુણી છે. પરદેશમાં કોઈનું મરણ થાય
 તો તેને જે અગ્નિસંસ્કાર કરાવે અથવા જાતે ત્યાં જાય તે સત્વગુણી
 છે. કોઈ બીજાને મારતો હોય ત્યારે વચમાં પડીને તેને મારથી
 બચાવે અને જીવને બંધનથી મુક્ત કરે તે સત્વગુણી છે. જે
 શિવલિંગ ઉપર લાજો બિલિપત્ર ચઢાવે; જે અભિષેક કરે, જેને
 ઈશ્વર-દમરણમાં વિશ્વાસ હોય અને દેવદર્શનના સમયમાં જેનું

ચિત્ત સ્વસ્થ હોય તે સત્વશુણી છે. જે સાધુ પુરુષને જ્ઞેધને ઉત્કંઠાથી દર્શન લેવા દોડી જાય અને સર્વભાવથી સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરે તે સત્વશુણી છે. જેના ઉપર અંત પુરુષની કૃપા થાય તેણે પોતાના વંશનો ઉદ્ધાર કરી લીધો અને સત્વશુણને લીધે તે ઈશ્વરનો અંશ છે. જે લોકોને સન્માર્ગ તરફ વાળે; જે હરિભજન કરવા પ્રેરે અને અજ્ઞાનીઓને જે જ્ઞાનદાન દે તે સત્વશુણી છે. જેને પુણ્ય કરવું ગમે; પ્રદક્ષિણા તથા નમસ્કાર કરવા ગમે અને જેને કંઠાએ સ્તોત્રો હોય તે સત્વશુણી છે. ભક્તિના વિષયમાં જે ઉત્સાહી હોય; અનેક અંધોનો જે સંગ્રહ કરે; સાર્ત્ત્વિક મૂર્તિનું જે અનેક પ્રકારે પૂજન કરે તે સત્વશુણી છે. માળા, પોથીનું વેદન, આસન, ગોમુખી ઇત્યાદિ પૂજ-પાઠની સામગ્રી જે સ્વચ્છ રાખે તથા વસ્ત્રો પવિત્ર રાખે તે સત્વશુણી છે. પારકાના દુઃખથી જે દુઃખી થાય; ખીજના સુખથી જે સંતોષ માને અને વૈરાગ્ય દેખીને જેને હર્ષ ઉપજે તે સત્વશુણી છે. ખીજની શોભામાં જે પોતાની શોભા માને; ખીજના રૂપણમાં જે પોતાને રૂપણ માને અને જેને ખીજના દુઃખથી ખેદ થાય તે સત્વશુણી છે. અસ્તુ. વિશેષ કહેવાથી શું ? દેવ તથા ધર્મમાં જેનું ચિત્ત હોય અને દેવનું ભજન જે નિષ્કામ બુદ્ધિથી કરે તે સત્વશુણી છે. આવો આ સત્વશુણ સંસારસાગરમાંથી તારનારો છે અને તેનાથી જ્ઞાનમાર્ગનો વિવેક ઉપજે છે. સત્વશુણથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને સત્વશુણથી સાંયુજ્યમુક્તિ મળી શકે છે. આ પ્રમાણે સત્વશુણનું યથામતિ વર્ણન કર્યું. હવે શ્રોતાજનોએ કૃપા કરીને આગળ લક્ષ દર્શ સાંભળવું.

સમાસ ૮ મો-સદ્વિદ્યાનિરૂપણ

દ્વિદ્યાનાં લક્ષણો સાંભળો. પરમશુદ્ધ ઉત્તમ લક્ષણોનો વિચાર કરવાથી મનુષ્યની અંદર પરાણે સદ્વિદ્યા આવી વસે છે. સદ્વિદ્યાવાન પુરુષ હોય તે વિશેષ કરીને ઉત્તમ લક્ષણોવાળો હોય છે અને તેના શુણે સાંભળવાથી પરમ સંતોષ થાય છે. સદ્વિદ્યાવાળો પુરુષ શ્રદ્ધાવાળો, સાત્ત્વિક, ગ્રેમી, શાન્ત, ક્ષમા તથા દયાવાળો, લીન, તત્પર તથા કેવળ અમૃતવચન બોલનારો હોય છે. તે પરમ સુંદર, મહાબળવાન, ક્ષિંપતવાળો, પુષ્કળ સંપત્તિવાળો અને ઉદાર

હોય છે. તે મહારાણી, ભક્ત, સમર્થ, પંડિત, વિરક્ત, મહાતપસ્વી, અને ઘણા શાંત હોય છે. વળી તે વક્તા હોઈ આશાવિનાનો, સર્વજ્ઞ તથા આદરવાળો, શ્રેષ્ઠ અને સર્વ સાથે નમ્ર હોય છે. તે રાજા હોઈને ધાર્મિક વૃત્તિવાળો, શૂર તથા વિવેકી, તરુણ તથા અત્યંત મર્યાદા-નિયમથી વર્તનારો હોય છે. વૃદ્ધોના તથા કુળના આચારનું પાલન કરનારો, ચુકતાહારી, વિકાર વગરનો, પરોપકારી તેમજ યશસ્વીતાવાળો ધનવંતરી હોય છે. કામ કરનારો, અભિમાનવિનાનો, ઈશ્વરશુષ્કાનુવાદ ગાનારો, વૈષ્ણવ, ઘણા આદરથી ભગવદ્ભજન કરનારો અને વૈષ્ણવવાળો હોય છે. તત્ત્વજ્ઞાનવાળો, ઉદાસીન, ગહુશ્રુત, સભ્જન, સલાહકાર, સારા શુભવાળો અને નીતિમાન હોય છે. સાધુ, પવિત્ર, પુણ્યશીલ, શુદ્ધ અંતઃકરણવાળો, ધર્માત્મા, દયાળુ, સ્વધર્મ તથા સ્વકર્મમાં પવિત્ર અને નિષ્ઠાવાળો, લોભવિનાનો અને અભણપણમાં અયોગ્ય કાર્ય થઈ ગયું હોય તોપણ પશ્ચાત્તાપ કરનારો હોય છે. પરમાર્થ-માર્ગ પ્રત્યે અત્યંત પ્રીતિવાળો, સન્માર્ગ, સત્કર્મ, ધારણા, ધૃતિ, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, લીલા, ચુકિત, સ્તુતિ, ખુદ્ધિ અને પરીક્ષામાં અભિરુચિ ધરાવનારો તે હોય છે. દક્ષ, સભ્ય, લાયક, તર્કશક્તિવાળો, સત્યવાળો, સાહિત્યવાળો, નિયમ કરનારો, લોદ જાણી શકે એવો, કુશળ, ચાલાક અને અનેક પ્રકારે વિલક્ષણ એવો હોય છે. તે આદર, સન્માન તથા ધોરણ ઝોળાળનારો, પ્રયોગનો અનુકૂળ પ્રસંગ જાણનારો, કાર્ય-કારણનાં લક્ષણ જાણનારો, જેની ખુદ્ધિ વિકાસ પામેલી છે એવો તથા ગહુ જોલનારો હોય છે. તે હુંશિયાર, પ્રયત્નશીલ, સાધક, વેદવિદ્યાની શોધ-ખોળ કરનારો અને જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનનો નિશ્ચયપૂર્વક ખોધ કરનારો હોય છે. તે પુરસ્કરણ કરનારો, તીર્થમાં વાસ કરનારો, દૃઢ મત કરનારો, દેહનું દમન કરનારો અને નિશ્ચયથી ઉપાસના કરી જાણનારો હોય છે. તે સત્ય તથા શુભ વચન જોલનારો, ઠેમજ વચન જોલનારો, એકવચની, નિશ્ચયપૂર્વક જોલનારો તથા સર્વ કાળમાં સુખ ઉપજે એવું જોલનારો હોય છે. જેની વાસના તૃપ્ત થઈ છે એવો, ગંભીર, ચોગી, ભવ્ય સુખસુદ્રાવાળો, સુપ્રસન્ન સુખવાળો, વૈરાગ્યવાળો, શાંત, આત્મિક, શુદ્ધ માર્ગે ચાલનારો, નિષ્કપટી તથા કોઈ પણ વ્યસનવિનાનો તે હોય છે. તે ચતુર, સંગીત જાણનારો, શુભગ્રાહી, અપેક્ષા વિનાનો, લોકસંશ્લેષ

માટેજ કામ કરનારો તથા સર્વ પ્રાણીઓ સાથે સ્નેહપૂર્વક હળી-મળી વર્તનારો હોય છે. દ્રવ્ય, સ્ત્રી, ન્યાય, અંતઃકરણ, પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ તેમજ અન્ય પ્રકારે પવિત્ર તથા નિઃસંગ હોય છે. તે મિત્રતાથી પારકાનું હિત કરનારો, મધુર વાણીથી બીજાના શોકને હરનારો, તથા સ્વસામર્થ્ય વડે પારકાનું રક્ષણ કરનારો અને પુરુષાર્થ વડે આખા જગતનો મિત્ર હોય છે. શંકાઓનું નિવારણ કરનારો અખર વક્તા, સર્વ શંકાઓનું તત્કાળ સમાધાન કરી શકે એવો અને શ્રોતા તથા કથાનિરૂપણના પ્રસંગમાં શબ્દોના અર્થને વળગી રહે એવો તે હોય છે. વિતાંડાવાદથી રહિત સંવાદ કરનારો, સંગ-ઉપાધિથી નિરાળો, દુરાશાવગરનો, કોપવિનાનો, નિર્દોષ તથા ઈર્ષ્યા વિનાનો તે હોય છે. નિશ્ચય-યુક્ત શુદ્ધ વિજ્ઞાનવાળો, સમાધાન રાખનારો, ભક્ત, સિદ્ધ છતાં સાધકની પેઠે વર્તનારો અને સાધનનું સંરક્ષણ કરનારો હોય છે. તે સુખ, સંતોષ, આનંદ, હાસ્ય, ઐક્ય તથા આત્મસ્વરૂપ-વાળો સર્વને લાગે છે. તે ભાગ્ય, જય, રૂપ, ગુણ, આચાર, વિચાર, ક્રિયા અને સ્થિરચિત્તવાળો હોય છે. તે યશ, કીર્તિ, સામર્થ્ય, વીર્ય, વરદાન, સત્ય તથા સત્કર્મથી યુક્ત હોય છે. તે વિદ્યા, કળા, લક્ષ્મી, લક્ષણ, કુળ, પવિત્રતા, બળ તથા દયાથી યુક્ત હોય છે. તે યુક્તિ, ગુણ, શ્રેષ્ઠત્વ, બુદ્ધિ, ધૈર્ય, દીક્ષા, સંતોષ, નિઃસ્પૃહતા તથા વૈરાગ્યથી યુક્ત હોય છે. અસ્તુ. આવા ઉત્તમ ગુણો હોવા તે સદ્વિધાનાં લક્ષણો છે અને તે જાણીને તેનો અભ્યાસ રાખવાને માટે સંદેષથી કેહ્યાં છે. રૂપ તથા લાવણ્યનો અભ્યાસ કરી શકાતો નથી તેથી આવા સ્વભાવિક ગુણોના અભ્યાસ માટે ઉપાય આલેતો નથી; માટે આગંતુક એટલે અભ્યાસ અથવા અનુકરણથી મેળવી શકાય એવા ગુણો મેળવવા માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આવી આ અત્યુત્તમ સદ્વિધા સર્વની આગળ હોવી જોઈએ; તેમાં પણ ખાસ કરીને વિરક્ત પુરુષે તો તે સંપાદન કરવાનો અભ્યાસ રાખવો જોઈએ.

સમાસ ૧ મો-વિરક્તલક્ષણ

વે વિરક્તનાં લક્ષણો સાંભળો. વિરક્ત પુરુષની અંદર કેવા ગુણો હોવા જોઈએ કે જેથી તેનામાં ચોગી-જનો સ્વરૂપ સામર્થ્ય આવે? જેનાથી સત્કીર્તિ વધે; જીવન સાર્થક થાય તથા મહિમા વધે; પરમાર્થ ક્ષાલીન થાય; આનંદ ઉછળી રહે; વિવેકની સાથે વિરક્તિ વધતી ચાલે; સુખ ઉભરાઈ જાય; મોક્ષ તેમજ ભાગ્યલક્ષ્મી પ્રસન્ન થાય; સકળ મનોરથો પૂર્ણ થાય

અને મધુર વાણી તથા સરસ્વતી પ્રસન્ન થાય. આ સર્વને માટે જે લક્ષણો અથવા ગુણો વિરક્તામાં હોવાં જોઈએ તે સાંભળીને મનમાં દૃઢ કરી રાખો. એટલે પછી અખિલ ભૂમંડળમાં વિખ્યાત થઈ શકશો. વિરક્ત પુરુષે વિવેકથી રહેવું; અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરવી; ઇન્દ્રિયદમન માટે ધૈર્ય અથવા દૃઢતા રાખવી; સાધનમાર્ગનું રક્ષણ કરવું; ભજનમાર્ગનો પ્રસાર કરવો અને વર્તનમાં પ્રજ્ઞાજ્ઞાન પ્રકટ કરવું. ભક્તિ વધારવી; શાન્તિ દર્શાવવી અને ચતુર્થી વિરક્તિ કરવી. સત્ક્રિયાની સ્થાપના કરવી; નિવૃત્તિનો વિસ્તાર કરવો; નૈરાશ્યતાનો અંગીકાર કરવો; મનથી દૃઢ થવું; ધર્મની સંસ્થાપના કરવી; નીતિનું અવલંબન કરવું અને અત્યંત આદરથી ક્ષમા સાચવવી. પરમાર્થનો પ્રકાશ કરવો; તત્ત્વવિચારને શોધવો અને સ્વમાર્ગદ્વારે સરવશુ ધાસે રાખવો. શ્રદ્ધાવાળા લોકોને સંભાળવા; પ્રેમીજનોનાં મનને શાંતિ આપવી અને લોભા તથા શરણાગત મનુષ્યોની ઉપેક્ષા ન કરવી. વિરક્ત પુરુષે ધરમ દક્ષ થવું; અંતઃકરણની પ્રેરણા પ્રમાણે વર્તનારા થવું તથા પરમાર્થનો પક્ષ લેવો. વિરક્ત પુરુષે અભ્યાસ કરવો; ઉદ્યોગ કરવો તથા ભાગી પડેલા પરમાર્થમાર્ગની પુનર્ઘટના કરવી. વિરક્ત પુરુષે શુદ્ધ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવો; વૈરાગ્યની પ્રશંસા કરવી અને નિશ્ચયાત્મક સમાધાન કરવું. પર્વણી ઉપર ઉત્સવો કરવા; ભક્તિ કરનારા સમૂહનાં સંમેલનો સરવાં તથા અનેક અગવડોને નહિ ગણકારતાં ઉપાસનામાર્ગનો પ્રચાર કરવો. વિરક્ત પુરુષે હરિદીર્ઘનો કરવાં; અધ્યાત્મ-નિષ્પણનો પ્રસાર કરવો તથા ભક્તિમાર્ગનું જળ વધારી નિંદક અને દુર્જન લોકોને લગ્ન પમાડવી. ઘણા લોકો ઉપર પદોપકાર કરવો; ભક્તિના ગુણોનો જીર્ણોદ્ધાર કરવો અને જળપૂર્વક પુણ્ય.

માર્ગનો વિસ્તાર વધારવો. વિરક્ત પુરુષે સ્નાન, સંધ્યા, જપ, ધ્યાન, તીર્થયાત્રા, ભગવદ્ભજન, નિત્યનિયમ, પવિત્રતા ઇત્યાદિ શુભોપાયા યથેને અંતઃકરણથી શુદ્ધ રહેવું. વિરક્ત પુરુષે દૈનિક નિશ્ચય ધારણ કરવો; સંસારને સુખી કરવો અને પોતાના સમાગમથી લોકોનો ઉદ્ધાર કરવો. વિરક્ત પુરુષે નિરૂપણના પ્રસંગમાં ધીર, ઉદાર તથા તત્પર થવું. વિરક્ત પુરુષે સાવધ રહેવું; શુદ્ધ માર્ગે ચાલવું અને યદોપકારનાં કાર્યોમાં પોતાના જીવનનો વ્યય કરીને કીર્તિરૂપે અવશેષ રહેવું. વિરક્ત પુરુષે પોતાની સમાન વિરક્તને શોધવો; સાધુ પુરુષને ઓળખી લેવો અને સત તથા ચોગીઓને પોતાના મિત્ર કરવા. વિરક્ત પુરુષે પુરસ્કારો કરવાં; તીર્થાટનો કરવાં તથા અનેક પ્રકારનાં સ્થાનોને રમણીય બનાવવાં. વિરક્ત પુરુષે સંસારનાં કામોમાં જોડાવું તોપણ ઉદાસીનતા છોડવી નહિ તથા કોઈ પણ વિષયમાં નકારી આશાઓ જામવા દેવી નહિ. વિરક્તે અંતર્નિર્ઞ રહેવું, ક્રિયાભ્રષ્ટ ન થવું અને પરાધીનતાથી કનિષ્ઠ ન બનવું. વિરક્તે સમય જાણવો; પ્રસંગને ઓળખવો અને સર્વ પ્રકારે અતુર થવું. વિરક્ત પુરુષે એકદેશી એટલે પરિમિત જ્ઞાનવાળા ન થવું પણ સર્વ વિષયનું જ્ઞાન જોળવવું તથા સર્વ કાંઈ યથાર્થ રીતે પૂરેપૂરું જાણી લેવું. હરિકથા, અધ્યાત્મનિરૂપણ, અગુણ ભક્તિ, શ્રદ્ધાજ્ઞાન, પિંડજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, કર્મમાર્ગ, ઉપાસનામાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ, સિદ્ધાંતમાર્ગ, પ્રવૃત્તિમાર્ગ, નિવૃત્તિમાર્ગ, પ્રેમની રિથિતિ, ઉદાસીન દશા, યોગસ્થિતિ, ધ્યાન-સ્થિતિ, વિદેહસ્થિતિ તથા સહજસ્થિતિ ઇત્યાદિ સર્વ કાંઈ વિરક્ત પુરુષે જાણવું. ધ્વનિ, લક્ષ, મુદ્રા, આસનો, મંત્ર, યંત્ર, વિધિ-વિધાન આદિ અનેક મતોનો મર્મ વિરક્ત પુરુષે જાણી લેવો. વિરક્ત પુરુષે જગતના મિત્ર થવું; સ્વતંત્ર બનવું અને તેણે વિચિત્ર તથા બહુ શુભોપાયા થવું. વિરક્ત પુરુષે વિરક્ત રહેવું; હરિભક્ત બનવું તથા અલિપ્તપણાથી નિત્યમુક્ત થઈ જવું. વિરક્ત પુરુષે અનેક શાસ્ત્રો જોવાં; અનેક મતોનું ખંડન કરી અભિમાનીઓને જીતવા તથા સુમુક્ષુઓને સન્માર્ગ તરફ વાળવા. વિરક્ત પુરુષે શુદ્ધ માર્ગનો ઉપદેશ કરવો; શંકાઓનું સમાધાન કરવું તથા વિશ્વના સર્વ મનુષ્યોને પોતાના કરીને જાણવા. વિરક્ત પુરુષે નિંદકોને પણ નમન કરવું; સાધકોને ઉપદેશ આપવો તથા બદ્ધજનોને ચેતના ઉપજાવી સુમુક્ષુ બનાવવા. વિરક્ત પુરુષે

ઉત્તમ ગુણોનો સ્વીકાર કરવો; અવગુણોનો ત્યાગ કરવો તથા વિવેકબળથી અનેક વિદ્યોત્તું નિવારણ કરવું. આવા આ વિરક્ત પુરુષનાં ઉત્તમ લક્ષણો એકાગ્ર મનથી સાંભળવાં અને તેની નિંદા ન કરવી. આટલું હું સહજ સ્વભાવથી બોલ્યો છું તેમાંથી બને એટલું ગ્રહણ કરવું તથા બહુ બહુ બોલ્યો છું માટે શ્રોતાઓએ મને ઉદાસ ન કરવો. ઉત્તમ લક્ષણોનો સ્વીકાર ન કર્યાથી અપ-લક્ષણો આવી જાય છે અને કુલક્ષણોથી વેદિયા ઢાર જેવી દશા થાય છે. ભણ્યા પછી ગણ્યા નહિ; એવા વેદિયા ઢારોનાં લક્ષણો હવે પછીના સમાસમાં કહ્યાં છે તે સાવધાન થઈને સાંભળો.

સમાસ ૧૦ મો-પઠિતમૂર્ખનાં લક્ષણ

છળના સમાસમાં એવાં લક્ષણો કહી ગયા કે જેનું શ્રવણ કરવાથી મૂર્ખ હોય તે પણ ચતુર થાય. હવે જેઓ પોતાને ઠાઠા માને છે છતાં મૂર્ખ હોય છે એઓનાં લક્ષણો સાંભળો. એવા લોકોને “પઠિત-મૂર્ખ” એટલે બહુલા છતાં મૂર્ખ કહ્યા છે તેથી શ્રોતાઓએ દુઃખ ન માનવું. કેમકે અવગુણોનો ત્યાગ કરવાથીજ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. જે બહુશ્રુત અને બુદ્ધિમાન થઈને બ્રહ્મજ્ઞાનની વાતો કરવા છતાં મનમાં દુરાશા અને અભિમાન રાખે તે પઠિતમૂર્ખ છે. સુકાવસ્થાની ક્રિયાનું જે પ્રતિપાદન કરે અને સગુણ ભક્તિ-માર્ગનો ઉચ્છેદ કરે તથા સ્વધર્મ અને સાધનોની નિંદા કરે તે પઠિતમૂર્ખ છે. પોતાના જ્ઞાનના ઘમંડ (અભિમાન) થી સર્વ લોકોને જે દોષ દે છે તથા પ્રાણીમાત્રનાં છિદ્રો જોતો હોય તે પઠિતમૂર્ખ છે. શિષ્યથી કાંઈ અવજ્ઞા થઈ જાય અને તે સંકટમાં પડ્યો હોય ત્યારે તેને દુઃશબ્દો સંભળાવી તેના મનને વિશેષ દુઃખી કરે તે પઠિતમૂર્ખ છે. જે રજોગુણી, તમોગુણી, કપટી, કુટિલ અંતઃકરણનો તથા વેશવ જોઈને વખાણનારો હોય તે પઠિતમૂર્ખ છે. આખો ગ્રંથ વાંચી જોયા વિના જે નકામું દ્વંધુ દે છે અને ગુણ હોવા છતાં પણ જે અવગુણ જુએ છે તે પઠિત-મૂર્ખ છે. લક્ષણો સાંભળીને જેને મનમાં અણગમો ઉપજે છે અને ધર્મ્યા કે દેવથી જે ખટખટ જગાડે છે તથા નીતિ-ન્યાય-ના પ્રસંગમાં જે ઉદ્વેગ રીતે વર્તે છે તે પઠિતમૂર્ખ છે. જ્ઞાના-

ભિમાનને લઈ જે હઠ ઉપર ચઢે છે; ઉપજેલા ક્રોધને જે રોકી શકતો નથી તથા જેની ક્રિયા અને વાણીમાં ફેર પડે છે-એટલે જે કહે છે કાંઈ અને કરે છે કાંઈ તે પઠિતમૂર્ખ છે. અધિકાર વિના વ્યાખ્યાન આપવાનો જે વૃથા શ્રમ લે છે અને જે કઠિન વચનો બોલે છે તે પઠિતમૂર્ખ છે. જે શ્રોતા બહુશ્રુતપણાથી વક્તાને પોતાનાથી હીન એટલે ગ્રાહ્ય જ્ઞાનવાળો દેખાડે અને પોતાની વાચાળતા દર્શાવે તે પઠિતમૂર્ખ છે. જે વિષયમાં બીજા-ઓને દોષ દેતો હોય તેજ દોષ પોતાનામાં હોય છતાં તેનું જેને જ્ઞાન નથી તે પઠિતમૂર્ખ છે. અવ્યાસના બળથી જે સર્વ વિદ્યાઓ જાણતો હોય છતાં લોકોના મનને જે સંતોષ પમાડી જાણે નહિ તે પઠિતમૂર્ખ છે. હાથી જેમ સ્પર્શસુખના લોભથી ઊર્ણતંતુ વડે જળમાં ફસાઈને બંધાય છે અને લોભથી ભમરો જેમ મરણવશ બને છે; તેમ જે સંસારમાં આસક્ત બનીને તેમાં ગુન્ધવાઈ જાય છે તે પઠિતમૂર્ખ છે. જે સ્ત્રીઓનો સહવાસ કરે તથા અધ્યાત્મનિરૂપણની વાતો સ્ત્રીઓની સાથે કરે અને નિંદા વસ્તુનો જે અંગીકાર કરે તે પઠિતમૂર્ખ છે. બીજાની ખોટખાંપણ કહેવાતું જે દંડતાથી ઇચ્છે તથા જેનામાં દેહબુદ્ધિ અર્થાત્ દેહાભિમાન હોય તે પઠિતમૂર્ખ છે. જે મનુષ્ય પરમાત્માને મૂકીને મનુષ્યની સ્તુતિ કરે અથવા જેને દેખે તેનાં વખાણ કરવા મંડી જાય તે પઠિતમૂર્ખ છે. જે સ્ત્રીઓનાં અવયવોની પ્રશંસા કરે; નાના પ્રકારનાં નાટકોનાં હાવ-ભાવયુક્ત જે વખાણ કરે અને એવું વર્ણન કરતાં જે ઇશ્વરને ભૂલી જાય તે પઠિતમૂર્ખ છે. પોતાના વેશવમાં મગ્ન બનીને જે જીવમાત્રને તુચ્છ જેવા લેખે અને જે પાખંડમતનું પ્રતિપાદન કરે તે પઠિતમૂર્ખ છે. જે વિદ્વાન, વૈરાગ્ય-વાન, બ્રહ્મજ્ઞાની તથા મહાયોગીમાં ગણાવા સારૂ ભવિષ્યવાણી લાખ્યા કરે તે પઠિતમૂર્ખ છે. જે શાસ્ત્રની વાતો સાંભળીને બીજાના ગુણદોષ જોયા કરે તથા પારકાની ભલાઈ પ્રત્યે જે ઇર્ષ્યાથી જુએ તે પઠિતમૂર્ખ છે. જેનામાં ભક્તિનું સાધન નથી; વૈરાગ્ય કે ભજન-ભાવ નથી અને જે આચરણ કર્યા વિના માત્ર બ્રહ્મજ્ઞાનની વાતોજ કરે છે તે પઠિતમૂર્ખ છે. જે તીર્થક્ષેત્રને અને વેદશાસ્ત્રોને નહિ માનતાં પવિત્ર કુળમાં ઉત્પન્ન થઈને અપવિત્રતાથી રહેતો હોય તે પઠિતમૂર્ખ છે. જે આદર જોઈને પ્રીતિ કરે તથા જેની કીર્તિ પ્રસરી ન હોય એવાઓની પણ જે સ્તુતિ કરે અને તુરંતજ નિંદા કરીને અનાદર દેખાડે તે પઠિતમૂર્ખ છે. પાછળ કાંઈ અને આગળ કાંઈ

એવા જેના અવ્યસ્થિત નિયમો છે તથા જે બોલે એક અને કરે
 બીજું તે પઠિતમૂર્ખ છે. સંસારનાં કાર્યોમાં જે તત્પર રહે અને
 પરમાર્થનાં કાર્યોમાં જે અનાદર દેખાડે તથા જાણી બેઠેને જે અજ્ઞા-
 નના અધિકારમાં પડ્યો રહે તે પઠિતમૂર્ખ છે. યથાર્થ એટલે જેવી
 હોય તેવી સ્પષ્ટ અને સાચી વાત કહેવાને બદલે જે મનમાં રાખીને
 વાત કહે અને જેનું જીવન પરાધીન હોય તે પઠિતમૂર્ખ છે. ઉપર
 ઉપરથી જે સ્વાંગ બજવી દેખાડે, પણ જે ન કરવાનાં કાર્યો કરે
 અને સન્માર્ગ મૂકીને જે હક રાખી બેસે તે પઠિતમૂર્ખ છે. ઉત્તમ
 ગ્રંથોનું શ્રવણ નિત્ય કરવા છતાં પણ જે પોતાના અવગુણો છોડે
 નહિ અને પોતાનું હિત પોતે સમજે નહિ તે પઠિતમૂર્ખ છે. અધ્યા-
 ત્મનિરૂપણના સમયમાં સારા સારા શ્રોતાઓ આવીને બેઠા હોય
 છતાં એવાઓને બદલે જે ક્ષુદ્ર શ્રોતાઓને ઉદેશીને નિરૂપણ કરે તે
 પઠિતમૂર્ખ છે. પોતાનો શિષ્ય અનધિકારી થાય અને પોતાની અવજ્ઞા
 કરે; છતાં તેની આશા પુનઃ પુનઃ મનમાં જે રાખે તે પઠિતમૂર્ખ
 છે. શ્રવણના સમયમાં કોઈથી કંઈ દોષ થઈ જાય તો તેની ઉપર
 જે ક્રોધ કરે તે પઠિતમૂર્ખ છે. પોતાના વેશવમાં મસ્ત બનીને
 જે સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા કરે તથા જે પોતાની ગુરુપરંપરા છુપાવે
 તે પઠિતમૂર્ખ છે. જ્ઞાનની વાતો બોલીને જે પોતાનો સ્વાર્થ સાધે;
 કૃપણ થઈને જે અર્થસંચય કરે તથા અર્થસંચયને માટેજ જે
 પરમાર્થજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે તે પઠિતમૂર્ખ છે. પોતે વર્તતો ન
 હોય છતાં જે બીજાઓને શીખવવા જાય અને જે બ્રહ્મજ્ઞાનની
 વાતો કયાં કરે તથા જે ગોસ્વામી હોઈને પરાધીન છે તે પઠિત-
 મૂર્ખ છે. સક્રિતમાર્ગનો જે સંપૂર્ણ ઉચ્છેદ કરે અને પોતાનાંજ
 કાર્યોમાં અવ્યવસ્થા થાય એવાં કર્મો જે કરે તે પઠિતમૂર્ખ છે.
 જેનો સંસાર હાથથી વઢી ગયા જેવો અને પરમાર્થનો લેશ અંશ
 જેનામાં નથી તથા જે દેવ-પ્રાણીનો દેવ કરે તે પઠિતમૂર્ખ છે.
 અવગુણો જાણીને તેનો ત્યાગ કરવાને માટે પઠિતમૂર્ખનાં લક્ષણો
 કહ્યાં છે. તેમાં કંઈ જોણું વધતું કહેવાયું હોય તો સુજ્ઞાને ક્ષમા
 કરવી. જે આ અસાર સંસારમાં સુખ માનતો હોય, તે મૂર્ખોમાં
 પણ પરમ મૂર્ખશિરોમણિ છે; કેમકે સંસારના દુઃખસરખું બીજું
 કોઈ પણ દુઃખ નથી. એ સંસારદુઃખનું નિરૂપણ આ પછી
 કરવામાં આવ્યું છે અને જન્મદુઃખનાં લક્ષણો તથા ગર્ભાસનાં
 દારણ દુઃખો કેવાં હોય છે તે દર્શાવ્યું છે.

દશક ૩ જો

સમાસ ૧ લો-જન્મદુઃખનિરૂપણ

ના દુઃખનો અંકુર છે, શોકનો સમુદ્ર છે અને જન્મ ભયનો અચલ પર્વત છે. જન્મ કર્મની મૂલ છે, પાતકોની ખાણ છે અને જન્મ એ કાળના નિત્યતૂતન દુઃખરૂપ છે. જન્મ કુવિદાતું મૂળ છે, લોભાતું કમળ છે અને જન્મ એ ભ્રાન્તિનો જ્ઞાનહીન પડદો છે. જન્મ જીવનું બંધન છે, મૃત્યુના કારણરૂપ છે અને જન્મ એજ નિષ્કારણ શુભચલા જેવું છે. જન્મ સ્વસુખનું વિસ્મરણ છે, ચિંતાતું આગાર છે અને જન્મથીજ વાસનાનો વિસ્તાર નિસ્તરી ગ્યો છે. જન્મ જીવની અધમ દશારૂપ છે, કલ્પનાતું ચિહ્ન વા પ્રતિગિર્ણ છે અને જન્મ એજ મમત્વરૂપી ડાકણના ફેરારૂપ છે. જન્મ માયાની ઠગાઈરૂપ છે, જન્મ કીધના પરાક્રમરૂપ છે અને જન્મ એજ મોક્ષમાર્ગની આડે વિઘ્નરૂપ છે. જન્મ જીવનું “મગત્વ” છે, અહંકારનો ગુણ છે અને જન્મ એજ ઈશ્વરનું વિસ્મરણ છે. જન્મ વિષયની પ્રીતિરૂપ છે, દુરાશાતું બંધન છે અને જન્મ એ કાળની દાઢમાં કડકડ ચવાતી કાકડીરૂપ છે. જન્મ એ વિષમ કાળ છે, ચિકટ સમય છે અને જન્મ એજ અત્યંત ગલીચ એવું નરકપતન છે. શરીરનું મૂળ જોવા જઈએ તો એના સરખું બીજું અમંગલ નથી; કેમકે રજસ્વલાના અપવિત્ર રજથી એને જન્મ મળે છે. જે રજસ્વલાની સ્થિતિને અત્યંત દોષરૂપ ગણેલી છે તે દ્વારા આ મનુષ્યરૂપી પૂતળું નિર્માણ થાય છે, તોપછી નિર્મલપણાતું સૌભાગ્ય ક્યાં રહ્યું? રજસ્વલાના રજથી જે એક પ્રકારનો ગોળો ગર્ભરૂપ બને છે, તેનુંજ આ શરીર છે. ઉપર ઉપરથી એ શરીર જો કે

સુંદર દેખાય છે, તોપણ અંદર જાણે નરકના કોથળારૂપ છે અને ચર્મકુંડના ઢાંકણાની પેઠે દુર્ગંધના ભયથી તે ઉઘાડી શકાતું નથી. કુંડ ધોવાથી શુદ્ધ થાય છે; પરંતુ આ દેહરૂપી કુંડને નિત્ય ધોવામાં આવે છે, છતાં દુર્ગંધ ભરી રહે છે અને શુદ્ધ થતો નથી. હાડકાના આ પાંજરાને ઉણું કરવામાં આંખું છે અને શિરાઓથી તેને વિંટી લેવામાં આંખું છે તથા મેદ-માંસથી ખીચોખીચ ભરીને ઠીકઠાક કરી શણગારવામાં આંખું છે. અશુદ્ધ ઝેટલે રક્ત, જે નામથી પણ શુદ્ધ નથી, તે પણ શરીરની અંદર ભરવામાં આંખું છે તથા અનેક જાતના રોગો અને દુઃખો પણ તેમાં રહેલાં છે. શરીરમાં નરકના કોઠાર ભરેલા છે, તે અંદર અને બહારથી ઝરે છે તથા મૂત્રરૂપી દુર્ગંધની દોષથી તેમાં ભરી રહેલી છે. કૃમિ, કીડા અને ખીજાં જંતુઓથી દુર્ગંધની પોટલી જાણે ગંધાઈ રહી છે અને અણુગમે ઉપજાવનારી રીતે હાલકડોલક થતી ચામડી લટકે છે. આખા શરીરમાં મસ્તકને શ્રેષ્ઠ ગણ્યું છે, ત્યાંથી પણ મુખ તથા નાક દ્વારા મળ સંખ્યા કરે છે અને કાન ફૂટવાથી જે દુર્ગંધ નીકળે છે તે સહન થતી નથી. આંખોમાં ચીપડા આવે છે, નાકમાંથી ગુંગાં (મેકડા) નીકળે છે અને ગ્રાતઃકાળમાં મુખમાંથી મળ જેવી વાસ આવે છે. લાળ, થુંક, મળ, પિત્ત, બળખા ઇત્યાદિ જેમાંથી ઝર્યાં કરે છે, તેને “અંદ્રમા જેવું” મુખકમળ” કહેવામાં આવે છે! પરંતુ એ મુખની સ્થિતિ તો ઉપર મુજબ છે અને પેટમાં વિષા ભરેલી છે! પ્રત્યક્ષ વાતને ભૂમંડળમાં પ્રગાણુ નથી. ગમે તેવાં દિવ્ય તથા સુગ્રાસ અત્તનું ભક્ષણ કરવામાં આવે તો પણ તે વિષા અને વમનરૂપે જાનીને બહાર નીકળે છે; તથા ગંગાના જળનું પાન કરવામાં આવે તોપણ તેનું મૂત્રજ જાને છે! સારાંશ એ કે મળ, મૂત્ર અને વમન દેહનું જીવન છે અને એનાથી દેહની વૃદ્ધિ થાય છે; એ વાતમાં શંકા નથી. મળ, મૂત્ર તથા વમન જે પેટમાં ન હોય તો સર્વ લોકો મરી જાત. ગમે તો રાત્ર હોય કે રંક હોય પણ તેના પેટમાં વિષા હોયજ છે. નિર્મળ થવાને માટે જે એ વિષાને કાઢી નાખવામાં આવે તો દેહ પડી જાય, એવી દેહની વ્યવસ્થા છે. શરીરની નીરોગી અવસ્થામાં ત્યારે આવી દયા હોય છે, ત્યારે તેની દુર્દશાના પ્રસંગનું શું વર્ણન કરવું? દેહરૂપી આવા કારાગૃહમાં નવ માસપર્યંત વસવું પડે છે અને અનેક વિપત્તિઓ વેઠવી પડે છે. નવે દરવાજા રૂંધાયેલા રહે છે,

ત્યાં વાયુનો પ્રવેશ ક્યાંથી થાય ? જઠરની અંદર માતાનાં વમન તથા નરકનાં ઝરણુ ઝરીને જઠરાશિને તપાવે છે, તેને લીધે ગર્ભસ્થ બાળકનાં અસ્થિ-માંસ પણ એ તાપથી શેકાય છે. બ્યારે ચામડી વિનાનો ગર્ભ ફરકવા લાગે છે ત્યારે માતાને દોહદ જણાય છે, તથા માતાએ સેવેલા કટુ અને તીક્ષ્ણ રસોથી એ બાળકનું સર્વ શરીર જાલે દાઝી જાય છે. ચામડીની ગાંસડી બાંધી હોય અને વિદ્યાની કોથળી જ્યાં હોય, એવા ગર્ભવાસમાં બાળકને નાળ દ્વારા રસ પહોંચાડવામાં આવે છે. વિદ્યા, મૂત્ર, વમન, પિત્ત તથા નાકે-માંથી અને મુખમાંથી કૃમિ-જંતુ નીકળવાને લીધે તેનું ચિત્ત બહુ બ્યાકુળ થાય છે. આવા કારાગૃહની અંદર જીવને કેદ રાખવા-માં આવે છે અને ત્યાં તે પરમાત્માને કાલાવાલા કરતો કરગરી-ને કહે છે કે “હે નાથ ! હવે અહીંથી મને મુક્ત કરો ! હે દેવ ! અહીંથી મને છોડાવશો એટલે હું મારું હિત સાધી લઈશ અને ગર્ભવાસ ટાળીને પાછો ગર્ભમાં આવવું ન પડે તેમ કરીશ.” હુઃખી થઈને આવી પ્રતિજ્ઞા કરે છે ત્યારે જન્મસમય પાસે આવે છે અને પ્રસૂતિની પીડાથી માતા આક્રોશ કરે છે. જન્મતી વખતે નાક તથા મુખમાં માંસ જામી જવાથી મસ્તક દ્વારા શ્વાસ છોડવો પડે છે, પરંતુ પછી તે બાંધ થઈ જાય છે. તાળવાતું દાર બાંધ થઈ જાય છે. તાળવાતું દાર બાંધ થવાથી ચિત્તમાં ઘણું ગભરાટ થાય છે અને ચારે તરફ તે પ્રાણીતરફડિયાં મારે છે. શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા રૂંધાઈ જવાથી તે પ્રાણી ત્રાસ પામે છે અને માર્ગ જોઈ નહિ શકવાથી બહુ વિઘ્ન થાય છે. આવા ગભરાટના કારણથી બાળક કોઈ વાર માતાની યોનિદ્વારા બહાર આવતાં અટકી જાય છે ત્યારે લોકો કહે છે કે “આહુ આબું છે, કાપી કાઢો !” પછી એ લોકો હાથ, પગ, મુખ, નાક, પેટ ઇત્યાદિ જે કાંઈ હાથમાં આવે છે તેની ઉપર શસ્ત્રપ્રયોગ કરી બાળકને બહાર કાઢી લે છે. આ પ્રમાણે ટુકડે ટુકડા કરવાથી એ બાળક પ્રાણત્યાગ કરે છે અને માતા પણ પોતાના પ્રાણ ત્યજ દે છે ! આમ પોતે ગર્ભવાસમાં આવી દારુણ હુઃખો સહન કરીને અંતે મરણ પામે છે અને સાથે માતાના પણ પ્રાણ લે છે. કદાચ યોનિ દ્વારા બહાર આવવાનો માર્ગ પૂર્વનાં સત્કર્મથી મળી જાય તો ખજા તથા ગજાના લાગમાં અટકે છે; આમ થવાથી લોકો તેને બળાકારથી બહાર ખેંચી કાઢે છે અને તેમ કરવા જતાં એ બાળકના પ્રાણ જાય છે. પ્રાણત્યાગના સમય

‘પૂર્વે’ ગર્ભવાસમાં જે સ્મરણ થયું હોય છે તેનું પણ વિસ્મરણ થાય છે. ગર્ભમાં હોય ત્યારે સોડહં સોડહં (હું તે બ્રહ્મ છું, હું તે બ્રહ્મ છું) કહે છે; અને બહાર આવે ત્યારે કોડહં કોડહં (હું કોણ છું, હું કોણ છું) એમ કહે છે. આમ ગર્ભવાસમાં જીવ બહુ કદ પામે છે. ગર્ભવાસનાં અનેક દુઃખો લોગવીને બહાર આવે અને બહાર આવે કે તુરંતજ એ બધાં કદનું વિસ્મરણ થાય છે ! વૃત્તિ શૂન્યાકાર થવાથી તેને કંઈ પણ સાંભરતું નથી, અજ્ઞાનથી ભ્રાન્તિમાં પડી જાય છે અને દુઃખને સુખ માની લે છે. દેહ વિકારને પામવાથી સુખ-દુઃખના દ્વંદ્વમાં તે સપડાય છે અને માયાની જાળમાં તે લપટાઈ જાય છે. ગર્ભવાસની અંદર પ્રાણીમાત્રને આવાં દુઃખો લોગવવાં પડે છે; એટલા માટે ભગવાનના ચરણે જવું ! ઈશ્વરનો જે ભક્ત છે તે જન્મચક્રી મુક્ત હોય છે અને જ્ઞાનના બાળથી સર્વદા વિરક્ત હોય છે. ગર્ભવાસની વિપત્તિઓનું નિરૂપણ યથામતિ કયું છે. શ્રોતાઓએ સાવધાન થઈને આગળનું નિરૂપણ સાંભળવું.

સમાપ્ત ૨ જો-સ્વગુણપરીક્ષા

(બાહ્ય તથા યુવાવસ્થા)

સાર દુઃખનું મૂળ છે. તેમાં દુઃખના ધગધગતા અંગારા સ્પર્શ કરે છે. ગયા સગાસગાં ગર્ભવાસની જે યાતનાઓ કહેવામાં આવી છે, તે ગર્ભવાસનાં અસહ્ય દુઃખો જન્મ થયા પછી બાળકે ભૂડી જાય છે અને દિનપ્રતિદિન મોટું થતું જાય છે. બાહ્યાવસ્થામાં થામડી કુણી હોય છે તેથી કંઈ પણ દુઃખ થવાથી તે બાળકે ટળવળે છે; છતાં એ અવસ્થામાં વાચા નહિ હોવાથી પોતાને અનુભવાતાં સુખ-દુઃખો તે કદી ચકતું નથી. કંઈ દેહનું દુઃખ થતું હોય અથવા ક્રોધાથી પીડાતું હોય; તેથી તે પુષ્કળ રોતું હોય છતાં તે બાળકના અંતરની વાત કોઈ બાહ્ય ચકતું નથી. તે બાળકની માતા તેને રડતું છાનું રાખવાને માટે તેની પીઠ પર હાથ ફેરવી પંખાળીને તેને વહાવે દેખાડે છે, તોપણ તેના અંતરમાં જે પીડા થતી હોય છે તેની કદપના માતાના મનમાં આવી ચકતી નથી કે આ બાળકને આ કારણથી દુઃખ થાય છે ? પુનઃ પુનઃ તે બાળક

હૂસકાં ભરી ભરીને રહે છે અને માતા તેને ફેડ ઉપર તેડી લઈને છાત્ર રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ ણિચારી માતા તે બાળકને થતી વ્યથા જાણી શકતી નથી નાના પ્રકારના વ્યાધિથી તે બાળક કંપી ઉઠે છે અને રહે છે, નાસે છે અથવા અગ્નિથી દાઝી જાય છે. અજ્ઞાનાવસ્થામાં શરીરનું સરલણ થઈ શકતું નથી, તેથી અનેક અપાય (હાનિ) થાય છે અને અકસ્માતને લઈને તે બાળકના શરીરના કોઈ અવયવમાં હીનતા કે ખામી આવી જાય છે. કદાચ પૂર્વપુણ્યના બળથી આ બધા અકસ્માતોથી બચી જઈને મોટું થતાં માતાને ઓળખવા લાગે તોપણ એકાદ ક્ષણ માતાને ન દેખે ત્યારે દુઃખથી રુદ્ધ કરે છે અને તે વખતે તેને માતા સમાન વહાણું ખીણું કશું હોતું નથી આશાભરી દૃષ્ટિથી તે બાળક માતાની વાટ જુએ છે અને માતા વિના કદાપિ રહી શકતું નથી. માતાનું સ્મરણ થયા પછી એક વળવાર પણ માતાનો વિચોગ તેને સહન થતો નથી તેને સમજાવવા તે સમયે બ્રહ્માદિ દેવતાઓ આવે અથવા સાક્ષાત્ લક્ષ્મીજી તેના લણી અવલોકન કરે, તોપણ પોતાની માતાવિના તેના મનનું સમાધાન થતું જ નથી માતા કુરૂપ હોય, કુલક્ષણી હોય અથવા સર્વથી વધારે ભાગ્યહીન હોય તોપણ એ બાળકને મનથી આખા જૂમંડળમા તેના સમાન ખીણું કોઈજ હોતું નથી આવું તે ગરીબકુ બાળક માતાવિનાનું, એકા મનનું અને દીન વદનવાળું દેખાય છે, અને માતા કોધાવેશથી તેને તરછોડીને આધુ ખસેડે તોપણ તે રોતું રોતું પાસે આવીને માતાની કાઠે વળગી વળગી પડે છે । માતાની મમીપમા તે સુખ પામે છે અને માતાથી વિખૂટું પડતા ટળવળે છે એ અવસ્થામાં તેને માતા ઉપર અત્યંત પ્રીતિ ઉપજેલી હોય છે, એટલામા તે બાળકની માતા મરણ પામે છે અને બાળક ણિચાર માતાવિનાનું (નમાયુ) થાય છે, તેથી “મા-મા” કહીને તે ઝૂંચાં કરે છે. જોવા જતા કયાય પણ માતા નજરે પડતી નથી, તેથી ખીજ લોકો લણી દીન વદનથી જોયા કરે છે તેના મનમા એવી આશા ઉત્પન્ન થાય છે કે “મારી માતા આવશે ।” કોઈ ખીજ સ્ત્રીને પોતાની માતા સમજી તેના સાચું જોવા જાય છે અને તે પોતાની માતા નથી એમ જાણીને પછી તેનું સુખ સ્વાન થઈ જાય છે માતાના વિચોગદુઃખથી મનમા કલેશ પામીને તે શરીરે પણ ક્ષીણ થાય છે. અથવા તેની માતા જીવતીરહી શકે અને મા-દીકરાનો વિચોગ

ન થાય તોપછી તે બાળક બાળદશા ધીરે ધીરે પૂરી કરે છે અને તેનામાંથી ધીમે ધીમે માતાનો રનેહ કમી થવા માંડે છે. પછી તેને અન્ય બાળકોની સાથે રમત-ગમતનો છંદ લાગે છે અને છોકરાંઓનાં ટોળાં એકઠાં કરીને અનેક જાતની રમતો રમીને તેમાં થતી હાર-જિતથી આનંદ કે શોક માને છે. પેટને માટે શ્રમ વેઠીને માળાપ તેને વિદ્યા ભણાવવાને મથે તે તેને ગમતું નથી અને છોકરાંઓની સંગાથે રમવાનું જે વ્યસન લાગ્યું હોય છે તે છૂટતું નથી. છોકરાંઓ સાથેની રમતવેળા તેને માળાપ પણ સાંભરતાં નથી; પરંતુ એમ કરતાં તે દુઃખ પામે છે. રમવાની પૂનમાં વાગી જવાથી તેનો દાંત પડી જાય છે, તેની આંખ ફૂટે છે, પગ ભાંગવાથી તે લૂલો થાય છે અને મસ્તી કરવાનું કૃણ તેને મળે છે. તેને માતા, જોરી, અછળડા નીકળે છે, માથું દુઃખે છે કે જ્વર લાગુ પડે છે અથવા નિરંતર પેટનું ચૂળ કે વાનો ગોળો ઉપડે છે. વેતાળ, જળદેવતા, ભૂત-પિશાચ વગેરે તેને વળગ્યું હોય અથવા રસ્તામાં કરવામાં આવતાં ચેટકરૂપી કુડાળાં ઓળંગ્યાં હોય તે કાંઈ સમજાતું નથી; ત્યારે કોઈ કહે છે કે ‘એને અમુક અમુક બાધા અથવા વળગાડ છે’ અને કોઈ કહે છે કે ‘આને નક્ષી બ્રાહ્મણસંબંધ વળગ્યો છે.’ કોઈ કહે છે કે ‘આને કોઈએ કાંઈ કરી મૂક્યું છે.’ અને કોઈ કહે છે કે ‘જગણીની કોઈ માનતા ઉતારવી રહી ગઈ છે.’ એક કહે છે કે ‘અનેક રાજો ઉપજ્યા તેનું કારણ કમનાજ દોષ છે’ અને પછી પંચાશરી વેદોને તેડાવી લે છે. એક કહે છે કે ‘આ ભવવાનો નથી’ ત્યારે બીજો કહે છે કે ‘આ પાપના ફળરૂપ અનેક યાતનાઓ ભોગવે છે, પણ મરતો નથી.’ આ પ્રમાણે ગર્ભવાસનાં દુઃખો વિસરીને, ત્રિવિધ તાપથી દગ્ધ થઈને, સંસારનાં દુઃખોથી પ્રાણી ધણી દુઃખી થાય છે. આટલાં બધાં સંકટોમાંથી પાર પડીને જ્યાં જાય તો પછી માર મારી તેને હાલો કરે છે તથા લોકોમાં નામ રાખે એવો ચતુર બનાવે છે. ત્યારબાદ ગ્રેમવશ બનીને તેનાં માળાપ તેનો વિવાહ આદરે છે અને પોતાનો સર્વ વૈભવ દેખાડીને તેના માટે કન્યા લુગે છે. એ ધામધૂમ તથા જાનૈયાઓને બોધને તે પરમ સુખ માને છે, તથા સાસરિયાં તરફ તેનું મન આકર્ષાય છે. માળાપની પાસે ગમે તેવી સાદાઈથી રહેતો હોય તોપણ સાસરે જવી વેળા ઠીક-ઠાક થઈને જવું બોધીને; અને તેને માટે દ્રવ્ય ન રોય તો વ્યાને

લઈને પણ તેમ કરવું એમ તે માને છે. અંતરનો ભાવ સાસરિયાં તરફ વિશેષ થાય છે અને સાચું હેતુ રાખનારાં માળાપ ગિચારાં કોરાણે રહે છે. પરણીને સ્ત્રી ઘરમાં આવે એટલે પછી એનોજ છંદ તેને વળગે છે તથા તેના સમાન ણીજી કોઈજ નથી એમ તે માને છે. માળાપ, ભાઈઓ, બહેનો એ સઘળાંમાં એક સ્ત્રી તેની દૃષ્ટિએ ન પડે તો તેને કલેશ થાય છે. આવી પાપિણી સ્ત્રીના સ્નેહમાં અવિદ્યાર્થી તે લપટાઈ જાય છે. સંલોગની પૂર્વે આટલો બધો ગ્રેમ સ્ત્રીપ્રત્યે હોય છે, ત્યારે સંલોગ પછી મર્યાદા ઓળંગીને વર્તે એમાં આશ્ચર્ય શું? કામની જાળમાં પ્રીતિ વધારતાં પ્રાણી ગુંથાય છે. જો એક ક્ષણમાત્ર સ્ત્રીને ન દેખે તો બેખાકળો બની જાય છે, તેની અંતર્કલાઓ તેની પ્રીતિનું પાત્ર જે સ્ત્રી તેણે હરી લીધી હોય છે. સ્ત્રી મૃદુ તથા મંજુલ શબ્દ બોલે છે, લજ્જા તથા મર્યાદાયુક્ત મુખકમળ રાખે છે અને વક્રદૃષ્ટિથી કટાક્ષ ફેંકીને તેની મનોવૃત્તિને બુલાવી દે છે. તેના તરફ લાગણી પ્રકટી નીકળે ત્યારે એ ઉભારે શેકી શકાય નહિ, તેના વિચોગકાળમાં શરીરની વિકળ દશા સ્થિર કરી શકાય નહિ અને અન્ય કોઈ પણ સ્થળે કાંઈ પણ ક્રિયા કરવી ગમે નહિ તથા મનમાં વસવસો થયા કરે, બહારનાં કામો કરતી વેળા પણ ચિત્ત તો ઘર તરફ લાગ્યું રહે અને વારંવાર સ્ત્રીનું સ્મરણ થયા કરે. “આપ તો મને પ્રાણથી પણ પ્રિય છો” એવી વાગ્જાળથી તે સ્ત્રીને પુરુષના ચિત્તને હરી લીધું હોય છે. જેમ લૂંટારાઓ ગળામાં ફાંસો નાખીને પ્રાણનું હરણ કરે છે, તેમ આયુષ્યના અંતમાં સંબંધીજનોના સંસર્ગથી પશ્ચાત્તાપ અનુભવાય છે. સ્ત્રી પ્રત્યે ગ્રેમ બંધાઈ જવાથી તે સ્ત્રીને કોઈ કાંઈ કદુ વચનો કહે તો તેને મનમાં ગુસ્સા રીતે બહુ ખેદ ઉપજે છે. એ સ્ત્રીના પક્ષપાતને લઈને પોતાનાં માળાપની સામે નીચ શબ્દો બોલીને, એમનો તિરસ્કાર કરી પોતે તેઓથી જુદો થાય છે. સ્ત્રીને માટે તે લજ્જા છાંડે છે, સગાંઓને તળે છે અને સર્વ સંબંધીઓનો પણ ત્યાગ કરે છે. સ્ત્રીને માટે પેતાનું શરીર વેચીને તે પારકાનો તાબેદાર બને છે તથા વિવેકનો પણ ત્યાગ કરે છે. સ્ત્રીને માટે આસક્તિ, અત્યંત નમ્રતા તથા પરાધીનતાને તે અંગીકાર કરે છે. સ્ત્રીને માટે તે લોભિયો થાય છે, સ્વધર્મ છાંડે છે તથા તીર્થયાત્રા આદિથી વિમુખ રહે છે. સ્ત્રીને માટે શુભાશુભનો વિચાર સર્વથા કરતો નથી અને સ્ત્રીનેજ અનન્ય ભાવથી

તન, મન, ધન અર્પણ કરે છે. સ્ત્રીને માટે પરમાર્થને ઈશાવીને સ્વહિત ભૂલે છે તથા ઈશ્વર પ્રત્યે શ્રુતમ્ જનીને કામધુદિવાળો થાય છે. સ્ત્રીને માટે લક્ષિતને છોડે છે, વિરક્તિ છાંડે છે અને આયુજ્યમુક્તિને પણ તુચ્છ માને છે. કેવળ એક સ્ત્રીને માટે આખા બ્રહ્માંડને પણ તે હીન માને છે તથા સંજ્ઞધીજનોને દુષ્ટ જેવાં લેખે છે. આ પ્રમાણે તે સ્ત્રીને માટે અંતરમાં પ્રીતિ રાખીને સર્વસ્વની પણ દરકાર કરતો નથી, એટલામાં સ્ત્રી અકસ્માત્ મરણ પામે છે. પછી તેના મનમાં શોક વધી જાય છે અને તે એમ કહે છે કે “હા દેવ ! હવે મારો સઘળો સંસાર વિનાશ પામ્યો ! સંજ્ઞધીઓનો સમાગમ તો પ્રથમથીજ છોડ્યો અને હવે ધરભંગ થયો; માટે હવે સંસારની માયાનો ત્યાગ કરું” એમ તે દુઃખથી કહે છે. સ્ત્રીના શળને ખોળામાં સૂવાડીને તે પોતાનું પેટ અને છાતી ફૂટે છે તથા સર્વ લોકોના દેખતાં લજ્જા છોડીને તેના ગુણો સંભારી પ્રશંસા કરે છે. તે કહે છે કે “માફે આખું ધર ડૂબી ગયું, હવે પુનઃ મારે સંસાર માંડવો નથી” એમ કહી લાંબે સાદે આકોશ કરે છે. શોકના વધવાથી તેને વાયુ ઉપડી મગજ લમી જાય છે તથા સર્વ સંસારનો અણુગમે ઉપજવાથી તે ભેગી જની જાય છે. કદાચ જો તે બાવો જાની જાહાર જતો ન રહે તો પુનઃ બીજી વાર લગ્ન કરે છે અને તે ત્રીતીય સંજ્ઞધની સ્ત્રીમાં તેનું મન જાહુજ મગ્ન થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તેનો દ્વિતીય સંજ્ઞધ થયો અને તેમાં તેણે આનંદ માણવા માંડ્યો. હવે શ્રોતાઓએ આ પછીનો સમાસ શ્રવણ કરવાને સાવધાન થવું.

સમાસ ૩ જો-સ્વગુણપરીક્ષા

(દ્વિતીય સંબંધથી દુર્દશા તથા સંતાનોત્પત્તિ)

તીય સંબંધ થવાથી તે પ્રાણી પ્રથમનું દુઃખ ભૂલી ગયો તથા સંસારમાં સુખ છે એમ માની રહ્યો. તે અત્યંત કૃપણ થયો, પેટમાં પૂરું અન્ન પણ ખાતો નથી અને પૈસાને માટે પ્રાણ છોડવાને પણ તૈયાર થયો. કદાપિ ખર્ચ કરેજ નહિ અને ધનસંચય વિશેષ કરતો રહે;

ત્યારે તેના અંતરમાં સદાસના તો હોયજ ક્યાંથી? પોતે ધર્મમાં કોડી ન ખર્ચે અને બીજાને ખર્ચતો હોય તેને પણ વારે તથા સર્વદા સાધુજનોની નિંદા કર્યા કરે. તીર્થ, વ્રત, અતીત, અવયાગત ઇત્યાદિ કાંઈ જાણે નહિ અને કીડીના સુખ માંહેલા કણનો પણ વીણી વીણીને સંગ્રહ કરે. જાતે પુણ્ય કરી શકાય નહિ અને બીજાએ કરેલું પુણ્ય દેખી શકાય નહિ; એટલે બીજાઓથી થતા પુણ્યકર્મને જોઈને તેના ઉપહાસ કરે. દેવનું તથા ભક્તનું ખંડન કરે, શરીરનું બળ વાપરી સર્વને ખેદ પમાડે તથા નિહુર વચન બોલીને સર્વ પ્રાણીઓનાં અંતર લેદી નાખે. નીતિનો ત્યાગ કરીને અનીતિથી વર્તે અને ગર્વચુક્ત ચઢેલો રહે. પૂર્વજોનાં શ્રાદ્ધ ન કરે અને તેઓને છેતરે તથા કુળદેવતાને ગમે તે રીતે ઠગે. ગોરણી માનીને પોતાનીજ બહેનને જમાડે અને પોતાની સ્ત્રીને પિયરથી તેડવા આવેલા તેના લાઇને એટલે પોતાના સાળાને જમાડી પ્રાદ્ધ-ણ્યલોજનના રૂપમાંજ માની લે. હરિકથા કહી પણ ગમે નહિ, દેવની દરકાર રાખે નહિ અને રનાન-સંધ્યા કરવાનું પ્રયોજન શું? એમ તે કહે. મનમાં પારકા ધનની અભિલાષા રાખીને પારકી થાપણો અનામત રાખે અને પાછળથી વિશ્વાસઘાત કરે તથા તારુણ્યના મદથી ઉન્મત્ત બનીને છકી જાય. જીવાનીનું જોર અંગમાં વ્યાપી જવાથી અને સાહસકર્મનો વેગ રોકી ન શકવાથી ન કરવાનું મહાપાપ પણ તે કરે છે. બીજા વારનો સંબંધ લઘુવયની સ્ત્રી સાથે થયો અને મનમાં ધીરજ રાખી શક્યો નહિ; એટલે કામ-વાસનાની પ્રબળતાથી ધર્મપત્ની સાથેનો પવિત્ર સંબંધ ભૂંડ્યો. પછી તે મા-બહેન પણ વિચારવા ન લાગ્યો, પરત્રીગમન કરીને પાપી થયો તથા રાજદરબારમાં દંડાયો તોપણ એ વ્યસન છોડ્યું

નહિ. પરંતુ જોવાથી તેના સમાગમની અભિલાષા મનમાં રહુરે તથા અનીતિ આચરીને પુનઃ પુનઃ દુઃખી થાય. આ પ્રમાણે હઠ બહાર પાપકર્મ કરવાથી અને શુભાશુભનો ભેદ ન રહેવાથી એ દોષોના પરિણામે તેના શરીરમાં દુર્ધર રોગો ઉત્પન્ન થયા. સર્વ અંગમાં રોગ વ્યાપી ગયો, તે ક્ષયરોગી બન્યો અને કરણીનાં કળ સત્વર લોગવવા લાગ્યો. એ દુઃખથી તેના આખા શરીર ઉપર ગરમી ફૂટી નીકળે છે, નાક ખેસી જાય છે અને બીજાં ઉત્તમ લક્ષણો કુલ-લક્ષણોના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. શરીરમાં ક્ષીણતા આવવાથી વ્યાધિ ઉપજે છે તથા જીવાનીમાં ખુદાપો દેખાય છે. આખા શરીરના સાંધાઓમાંથી ચસકા નીકળે છે, અંગની કાંતિ કરમાઈ જાય છે તથા અશક્તિને લીધે તે વૃદ્ધ સરખો થયે છે. તેના હાથ, પગ ઈત્યાદિ ખવાઈ-સડી જાય છે, આખા શરીરમાં કીડા પડે છે, તે જોઈ નાના મોટા સર્વ લોકો તેના સુખ ઉપર ચૂંકે છે. ઝાડો અતિસાર જેવો છૂટી પડવાથી ચારે કોર વિઘ્નની દુર્ગંધ ફેલાઈ જાય છે અને જીવન ટકાવી ન શકે એટલો બધો તે નબળો પડે છે. પછી તે કહે છે કે “હિ ઇન્ધર ! હવે મરણુ આપ ! કેમકે જીવને કષ્ટ બહુ થાય છે. કોણ જાણે મેં કેટલાં પાપ કર્યાં હશે ?” દુઃખ સહન નહિ થવાથી તે ચોધાર આંસુઓ રડે છે અને જેમ જેમ પોતાનું શરીર નીરખીને જીવે તેમ તેમ તે દીનતાથી ટળવળે છે. આમ તે શરીરે ઘણો દુઃખી થયો અને તેમાં વળી ચાર લોકોએ તેનું સર્વ દ્રવ્ય લૂંટી લઈને તેની પૂરી દુર્દશા કરી દીધી. આ પ્રમાણે આ લોકોનું કર્તવ્ય તેનાથી સધાયું નહિ તથા પરલોક પશુ બગડ્યો ! પ્રારબ્ધની વિચિત્રતા ઉપજી અને મળમૂળ ચૂંથવા લાગ્યો, એટલામાં તેનાં પાપકર્મોના છેડો દુઃખો લોગ-વવાથી આબ્યો; એટલે વેધે તેને ઔષધોપચાર આહુ કર્યા અને તેથી તેનો રોગ પ્રતિદિન હઠવા લાગ્યો. તે મરણુપચારીએ પડેલો બર્યો, તેનો નવો જન્મ જાણે થયો અને હવે માણસાઈમાં આવતો જાય છે એમ લોકો બોલવા લાગ્યા. ત્યારબાદ તેણે સ્ત્રીને તેડાવીને પુનઃ ઘરસંસાર લોગવવા માંડ્યો; પરંતુ પાછી વળી સ્વા-ચંબુદ્ધિ ધારણ કરી, ધનનો સંચય કર્યો, પુનઃ વૈલવ સંપાદન કર્યો; પરંતુ ‘સંતાનવિના ઘરની ચોશા શી ?’ એવા વિચારથી પોતાનું ઘર-કુલ-વંશ રૂખેલું માની ખેદ પામ્યો. પુત્ર ન હોય તેથી દુઃખી રહ્યા કરે અને વાંઝિયાનું મુખ કાઢી જોઈ નથી તથા વાંઝિયો કહે

છે; માટે પુત્ર નહિ ને પુત્રી થાય તોપણ ઠીક, એમ ઇચ્છવા લાગ્યો. સંતાનોત્પત્તિ માટે અનેક પ્રયત્નો આદર્યા, ઘણા દેવોની માનતા-બાધા-આબાદી લીધી, તીર્થયાત્રાઓ કરી, વ્રતો અને અપવાસો કરીધા અને જાણે ત્રાશું કરવા બેઠો. પ્રથમની વિષયવાસનાનું વિસ્મરણ થઇને હવે વાંઝિયાપણાનું દુઃખ તેને સાલવા લાગ્યું; તેવામાં કુલદેવતાની કૃપા થવાથી તેને સંતાન થયું. એ બાળક ઉપર તે દંપતિ બહુ પ્રીતિ રાખવા લાગ્યાં અને બાળકને જરા પણ કાંઈ થાય તો એ બન્નેનો જીવ તલપાપડ થઈ જાય અને મોટે સાદે રહે. આ પ્રમાણે તે દુઃખી દંપતિ અનેક દેવતાને પૂજતાં હતાં; એટલામાં પૂર્વના પાપે કરીને તે બાળક મરણ પામ્યું, તેથી પતિ-પત્ની ઘણાં દુઃખી થયાં અને સંતતિવિનાનાં કહેવાયાં, તથા કહેવા લાગ્યાં કે “ઈશ્વરે અમને વાંઝિયાં શા માટે કરીધાં વારૂ ? આ દ્રવ્ય છે તે અમારા શા કામનું ? દ્રવ્ય છે તે ભલે જાય, પરંતુ સંતતિ થાય તો ઠીક. સંતાનોત્પત્તિને માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવો પડે તોપણ ભલે ! હમણાંજ હજી અમારું વાંઝિયામહેલું ઈશ્વરકૃપાથી ટળ્યું હતું; એટલામાં નષ્ટોદિયા (જેને સંતાન થાય પણ જીવે નહિ તે) એવું નામ પડ્યું. એ મહેલું કેમ કરી ટાળી શકાય ?” એ દુઃખથી આક્રોશ કરવા લાગ્યાં. “અમારા વંશનો વેલો કેમ કરમાઈ ગયો વારૂ ? હા દેવ ! અમારો વંશ ડૂબી ગયો શું ? કુળદેવતાનો શ્રોભ થયો હશે શું, કે જેથી અમારો કુલદીપક હોલવાઈ ગયો ? હવે જો સંતાનનું સુખ જોવા મળશે તો ધગધગતા અંગારાની બાઈમાં પગે ચાલીને જઈશું અને કુલદેવતાની સમીપમાં ગળાની અંદર આંકડી ઉઠાવીશું” એવી બાધા તેઓએ લીધી. “હે માતાજી ! એ ધનારા પુત્રને આપનો સેવક બનાવીશ અને તેના નાકમાં નથ પહેરાવી તેનું નામ ‘ભૂતિયો’ કરીને રાખીશ.” આમ ઘણા દેવોની માનતા લીધી, ઘણા બાવા-સાધુ શોધી જોયા અને આખા ને આખા વિંછી ગળી ગયા ! ઘણા ઘણા ભૂતવેદાના ઉપાયો કર્યા, વાંસો લાવીને ઘણાને પૂજાવ્યા અને પૂછી જોયું; તથા ઢેળાં, શ્રીફળ અને આમ્રફળનું દાન બ્રાહ્મણોને દીધું. અનેક જાતના ઢાંગ-સોંગ કર્યા, હીન પ્રકારના મંત્રોની સાધના કરી તથા પુત્રલોભ-થી ન કરવાનું કયું તોપણ અદ્યની પ્રતિજ્ઞતાથી પુત્ર તો થાયજ નહિ. રજોદર્શનના ચોથે દિવસે વૃક્ષની હેઠળ જઈને નાદ્યા, તેથી વૃક્ષ પણ ખીલેલાં હતાં તે કરમાઈ ગયાં; એવા અનેક દોષો પુત્ર-

લાલસાને લીધે એઓ કરવા લાગ્યાં. સર્વ મુખોને ત્યાગ કરીને પુત્રને માટે ઘેલાં જેવાં શ્રમણ કરવા લાગ્યાં. એટલામાં “ખંડેરાવ” નામક દેવ તથા કુલદેવી પ્રસન્ન થયાં ! હવે એમના મનોરથ પૂરા થશે અને સ્ત્રી-પુરુષ (દંપતિ)ને આનંદ ઉપજશે, તે કથા શ્રોતા-એઓ સાવધાન ધધને સાંભળવી.

સમાપ્ત ૪ થો-સ્વગુણપરીક્ષા

(સંકટપરંપરાથી પરદેશગમન)

જેન સંતતિ થઈ ત્યાં તેની લક્ષ્મી જતી રહી અને ખિચારાંઓ લીખ માગવી લાગ્યાં, તોપણ કંઈ ખાવાનું મળે નહિ. ઘરમાં નાનાં છોકરાંઓ રમે છે, રટે છે. આમ કન્યાઓ તથા પુત્રોથી ગણે ઘર ભરાઈ ગયું; એ કારણથી દિનપ્રતિદિન ઘરનું ખર્ચ વધવા લાગ્યું. આવક હતી તે ઘટી ગઈ અને કન્યાઓ ઉપવસ-પરણાવવા લાયક થઈ. તેમનું કન્યાદાન દેવાને માટે તેની પાસે દ્રવ્ય રહ્યું નહિ. તેનાં માળાપ સારી સ્થિતિનાં અને ધનવાન હતાં; એટલે આ લાઘશ્રીની પ્રતિષ્ઠા તથા માન પણ લોકોમાં વધેલાં હતાં. લોકોમાં ભરમ હતો કે એ પૈસાવાળો છે, પણ વર્તણૂક બહુ ખર્ચાળ હતી તેથી દિવસે દિવસે તેની સ્થિતિ દરિદ્રતાવાળી થઈ. આ પ્રમાણે તેનો વંશ વિસ્તાર પામવાથી અને, ઘરમાં ખાનારાં વધી પડવાથી એ માણીને ચિંતા તથા ઉદ્વેગ થવા લાગ્યાં, તેની કન્યાઓ પરણાવવા લાયક થઈ તથા પુત્રોને કન્યા-વાળાઓને ત્યાંથી માગાં આવ્યાં; અને હવે પુત્ર-પુત્રીઓને પરણાવવા વિના ચાલશે નહિ, એમ તેને જણાયું. જો તેનાં છોકરાંઓ અવિ-વાહિત રહે તો લોકોમાં ચર્ચા ચાલ કે આવાં જન્મદરિદ્રીઓ આદર્શ ગણાકો શા માટે ઉત્પન્ન કર્યાં ? એ પ્રમાણે લોકોમાં લાજ જાય અને માળાપના નામને કલંક લાગે ! લગ્નના ખર્ચને માટે તેને નાણાં પણ કોણ ધીરે ? પ્રથમ જેઓનાં નાણાં લીધાં હતાં તેઓને તો પાછાં આપ્યાં નથી ! આ રીતે તેના મનમાં ઉદ્વેગ પ્રગળ થઈ આવ્યો. પૂરું ખાવાને યત્ન પણ મળે નહિ તથા સર્વકાળ ચિંતાતુર રહે. તેની આંટ ઘટી ગઈ, ઘરની વસ્તુઓ ગિરવી રાખી અને “હે

નાથ ! હવે તો દિવાળી કૂંકવાનો વખત આવ્યો” એમ તે બોલ્યો. પછી તેણે કાંઈ પરચુરણ જણસો વેચીને તથા ઘરનાં ઢાર-ઢાંખર વેચીને અને કાંઈક નાણું વ્યાજે કાઢીને કેટલુંક દ્રવ્ય સુક્તિથી એકઠું કર્યું. આમ તેણે ઋણ કરીને લોકોમાં દંભ દેખાડી એમ કહેવડાવ્યું કે, વડિલોતું નામ રાખ્યું ! પરંતુ ઋણ બહુ વધી ગયું અને ભાગનારાઓએ ચાંપતી ઉઘરાણી કરવા માંડી; એટલે પછી પરદેશ-ગમન કરવાનો તેણે વિચાર કર્યો. બે વર્ષ લગી તેણે શરીરનાં કંઈ વેઠીને નીચ લોકોની નોકરી કરી. પરદેશમાં જઈ તેણે કેટલુંક દ્રવ્ય ભેગું કર્યું, પણ પોતાના ઘરનાં મનુષ્યો પ્રત્યે તેનું મન આકર્ષાયું તેથી શેઠની રજા લઈને ઘેર આવ્યો. અહીં ઘરનાં મનુષ્યો ઘણું કંઈ પામતાં હતાં અને તેના આવવાની વાટ જોતાં હતાં તથા કહેતાં હતાં કે “એને ઘેર આવતાં આટલા બધા દિવસ કેમ થયા ? અને હે પ્રભુ ! હવે અમારે શું કરવું ? હવે અમારે ખાવું શું ? અને અપવાસો પણ કેટલા કરવા ? આવા સાથે અમારું પાતું ક્યાંથી પડ્યું ? ” કુટુંબીજનો માત્ર પોતાનું જ સુખ વિચારતાં તથા તેના હુંબની કંઈપના નહિ કરતાં ઉપર પ્રમાણે બોલતાં હતાં. મનુષ્યની શક્તિ ઘટ્યા પછી અંતે તેને કોઈ કામ લાગતું નથી. અસ્તુ, આમ તેની માર્ગપ્રતીક્ષા કરતા હતા ત્યાં પરદેશથી ઘેર આવેલો ઘરનાં મનુષ્યોએ તેને જોયો; એટલે “બાપા થાકી ગયા હશે” એમ બોલતાં તેનાં બાળકો તેની પાસે દોડી ગયાં. તેની સ્ત્રી પણ પતિ-ને ઘેર આવેલો જાણી આનંદ પામી તથા હવે દારિદ્ર્ય ફીટી ગયું” એમ માનવા લાગી. તેણે પણ પરદેશથી લાવેલું પોટલું પોતાની સ્ત્રીને આપ્યું. ઘરમાં સઘળાંઓને આનંદ થયો અને કહેવા લાગ્યાં કે “બાપા આવ્યા, બાપા આવ્યા, અમારે માટે જમણાં-ટોપી લાવ્યા હશે ! ” ચાર દિવસના ચાંદરણાની પેઠે એ આનંદ પછી પુનઃ ઘરનાં મનુષ્યો બડબડવા લાગ્યાં કે “આ પાછો જશે કે વળી આપણા લોગવવી પડશે ! ” પછી એ ઘરનાં મનુષ્યોએ એવો નિશ્ચય કર્યો કે “આ જે કાંઈ પરદેશથી કમાઈને લાવ્યો છે તે અહીં અમારી પાસે રાખીને એણે પુનઃ પરદેશ જવું તથા ઘેર રાખીને ગયો હોય તેટલું દ્રવ્ય ખર્ચાઈ ગયું ન હોય એટલા સમયમાં બીજું દ્રવ્ય મેળવીને પાછું ઘેર આવવું ! ” આવી ઇચ્છા સઘળાં-ઓએ દર્શાવી; કેમકે સર્વ કોઈ સુખનાં સાથી હોય છે. અત્યંત પ્રીતિપાત્ર સ્ત્રી પણ એવાજ વિચાર ઉપર દોરવાઈ ગઈ. પરદેશમાં

શ્રમ કરીને તે બહુ થાકી ગયો હતો તેથી વિશ્રાંતિ લેવાને માટે ઘેર આવ્યો હતો; પરંતુ ઘેર આવીને વિશ્રાંતિનો શ્વાસ તેણે હજી તો પૂરો નાખ્યો નહિ, એટલી અવધિમાંજ પુનઃ પરદેશગમનનો પ્રસંગ આવ્યો. એટલે પછી તેણે જોશીને બોલાવી મુદ્દત પૂછવા માંડ્યું; પરંતુ ઘેરથી બહાર પરદેશ જવું તેને ગમે નહિ, તેની વૃત્તિ ઘરમાં ચોંટી રહી. છતાં પણ તેણે ઘોડોક પૈસો પ્રવાસના ખર્ચ માટે લીધો તથા ખાવાને માટે ભાથું બાંધ્યું અને છોકરાંઓ બધી પ્રેમદષ્ટિથી જોઈ પોતાને માર્ગે પડ્યો. સ્ત્રીને પણ નીરખી જોઈ, સ્ત્રીના વિયોગનું બહુ દુઃખ તેને લાગવા માંડ્યું; પરંતુ પ્રા-રબ્ધયોગને લઈને તેનો ઋણાનુબંધ છૂટ્યો ! તેનો કંઈ ગદ્ગદિત થયો, રુદન રોકી શક્યો નહિ અને બાળકો તથા પિતાની વચ્ચે વિયોગ થયો. જો હવે ઋણાનુબંધ બાકી હશે તો પુનઃ ઘેર આવવાનું થશે અને સ્ત્રી-છોકરાંઓ મળશે; નહિ તો આજ છેલ્લો મેળાપ સમજવો એવું તે બોલ્યો. આમ બોલીને તે વાહનમાં બેઠો; પરંતુ પુનઃ પુનઃ ઘર બધી નજર કરીને જોતો તથા છે, વિ-યોગનું દુઃખ સહન થતું નથી; પરંતુ અન્ય ઉપાય ચાલતો નથી. પોતાનું ગામ હવે પાછળ રહી ગયું, સંસારના ઉદ્વેગોમાં ચિત્ત લાગ્યું, મન ભરી ગયું તથા સંસારના દુઃખદ પ્રસંગો તથા દેહ-ભિમાનથી તે કલેશ પામ્યો. એ પ્રસંગે તેને પોતાની માતા સાંભરી આવી અને બોલ્યો કે “ ધન્ય ધન્ય માતૃશ્રી ! મારે માટે તમેજો કેવાં અને કેટલાં કષ્ટ સહન કર્યાં ! પરંતુ હું એવો મૂર્ખ કે તે જાણી શક્યો નહિ. જો આજે તે માતા હોત તો મને કદાપિ પર-દેશ મોકલત નહિ અને મારા વિયોગથી દુઃખી થાત. જનેતાનો પ્રેમ ધણેજ વિલક્ષણ તથા વિશિષ્ટ પ્રકારનો હોય છે. પોતાનો પુત્ર ભિખારી હોય અને વેશવહીન હોય તોપણ એવા પુત્રનો માતા અંગીકાર કરે છે તથા તેને શ્રમિત થયેલો જોઈને અંતઃકરણમાં તેનાં દુઃખથી પોતે પણ દુઃખી થાય છે. સંસારની અંદર વિચાર-પૂર્વક જોઈએ તો ખીણું બધું મળી શકે છે; પરંતુ જેના થકી આ દેહ નિર્માણ થયો છે તે માતા મળી શકતી નથી. ટાકેણ સરખી હોય તોપણ તે “ મા ! ” સ્ત્રીઓ હજારો હોય તોપણ તે શા કામની ? પરંતુ માત્ર કામવાસનાને લીધે વ્યર્થ હું જૂલાવામાં પડ્યો. એક કામને લઈને સંબંધીઓ સાથે અઘડાવું અને જે સગાં હોય તે પણ વેરી જેવાં લાગે છે; એટલા માટે જેઓ માળાપની

સેવા કરતા હોય અને નિર્દય એવાં અન્ય સંબંધીઓમાં મન
પરોવતા ન હોય તેનેજ ધન્ય છે ! સ્ત્રી તથા બાળકો તો જન્મા-
રાતાં સાથી છે; પરંતુ કલ્પવૃક્ષ સરખાં માળાપ પુનઃ પુનઃ ક્યાંથી
મળે ? પ્રથમ આ કહેવત સાંભળતો હતો, પણ તે વળતે તેનો
મર્મ સમજાયો નહિ અને રતિસુખના કુંડમાંજ મન ડૂબી ગયું.
આ લોકો બહારથી સગાંસંબંધી જેવાં દેખાય છે ખરાં, પરંતુ
ખરૂં જોતાં વેરી છે ! કેમકે સ્વાર્થને માટે સર્વ લેગાં થાય છે.
એવાઓની પાસે પૈસો કમાયા વિના ખાલી હાથે જતાં અત્યંત
લજ્જા ઉપજે છે; માટે હવે ગમે તેમ કરી દ્રવ્ય સંપાદન કરવું,
કારણ કે ખાલી હાથે જતાં દુઃખ ઉપજે છે.” આમ તર્કવિતર્ક
કરવાથી તેને બહુ દુઃખ ઉપજ્યું તથા તે ચિંતાસમુદ્રના મહાન
પૂરમાં જાણે ડૂબી ગયો. આ પ્રમાણે તે પુરુષે પોતાનો દેહ પણ
કુટુંબના પોષણ માટે પરતાંગ કરી લીધો તથા ઈશ્વરથી વિમુખ
રહી કુટુંબનોજ ભારવાહક થયો. માત્ર કુટુંબનુંજ પોષણ કર-
વાના કાર્યમાં આજો જન્મારો વેઠ કરવી અને આયુષ્યનો નિર્થક
વ્યય કર્યા પછી અંતે એકલા જવું ! આવા વિચારથી તે મનમાં
પસ્તાયો તથા લાલુભાવ ઉદાસ થયો; પરંતુ તત્કાળ માયાની જાળમાં
પુનઃ લપટાયો. પોતાની કન્યા તથા પુત્રોનું સ્મરણ થવાથી મનમાં
ખેદ પામ્યો અને મારાં બાળકો બહુ દૂર રહી ગયાં એમ તે વિમા-
સવા લાગ્યો. પ્રથમનું દુઃખ સાંભરી આવ્યું કે જે તેણે લોગવ્યું
હતું. પછી તે દીર્ઘ સ્વરથી રુદન કરવા લાગ્યો. એ સ્થળે આમ
અરુણરુદન કરવાથી તેને કોણ છાનો રાખે વાર ? પછી તે પોતાના
મનથીજ વિચારવા લાગ્યો કે હવે રહવું શું કરવા ? ‘જે જે સુખ-
દુઃખો પ્રાપ્ત થાય તે તે લોગવવાં.’ આમ બોલીને તેણે મનમાં ધૈર્ય
ધારણ કર્યું. એ પ્રમાણે મનથી દુઃખી બનીને તે પુરુષ પુનઃ પુનઃ
પરદેશગમન કરે છે. પછી શું થાય છે તે સાવધાન થઈને સાંભળો.

સમાસ ૫ મો-સ્વગુણપરીક્ષા

(તૃતીય સંબંધથી સંકટ તથા વૃદ્ધાવસ્થા)

નઃ તે પ્રાણી પરદેશમાં ગયો તથા અનેક બીજાના શ્રમ વેઠીને પોતાનો ધંધો કરવા લાગ્યો. સંસાર આવ્યો કઠિન છે અને તે સંસારનાં કાર્યો કરતાં બહુ થાક્યો. પછી બે ચાર વર્ષમાં તેણે કેટલાંક દ્રવ્ય મેળવ્યું. ત્યારબાદ તે પોતાને દેશ આવ્યો; પરંતુ દેશમાં હુકાળ પડવાથી લોકોને ઘણું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું. કોઈનાં ડાયાં ભૂખથી બેચી ગયાં, કોઈની આંખોમાં ખાડા પડ્યા અને કોઈ દીનવદનથી ચરચર પ્રજવા લાગ્યા. કોઈ ગરીબડા સરખા થઈને બેઠા. કોઈને સોજ થયા, કેટલાક મરી ગયા તથા પોતાની કન્યાઓ અને પુત્રોની સ્થિતિ પણ તેણે અકસ્માત્ આવી જોઈ; તેથી એ બહુ દુઃખી થયો અને તેનો કંઈ ગફમદિત થયો તથા દીન વદનથી શોક કરવા લાગ્યો. પછી તેના ઘરનાં મનુષ્યો સાવધ રાઈને કહેવા લાગ્યાં કે “અમેને ખાવાનું આવ્યો.” એમ કહી આસની આશાથી તેને વળગી પડ્યાં. પરદેશથી લાવેલી પોટલી છોડીને તેમાંથી જે કંઈ મળી આવ્યું તે ખાવા લાગ્યાં તથા ખાતાં ખાતાંજ પ્રાણ છોડવા લાગ્યાં. ઉતાવળેથી ખવરાવવા છતાં તેઓ-માંથી કેટલાંક ગતપ્રાણ થયાં અને જે જીવ્યાં તે પણ અજીવ થી ગરી ગયાં. આ પ્રમાણે તેના ઘરનાં ઘણાખરાં મનુષ્યો હુકાળનાં દુઃખથી વેઠેલી ટુધાને લીધે મરી ગયાં; અને એકાદ બે છોકરાંઓ બચ્યાં, તે પણ પોતાની માતા મરણ પામવાથી નમાયાં થયાં. આમ હુકાળ પડવાથી તેનું ઘર આખાવીખી થઈ ગયું. પછી દેશમાં અત્યંત સુકાળ થયો. બાળકોને ઉછેરનાર ઘરમાં કોઈ નહિ અને રસોઈપાણી પણ હાથે કરવાં પડે; તેથી બહુ ત્રાસ પામ્યો. લોકોએ તેને સમજાવ્યો તેથી પાસે થોડું દ્રવ્ય હતું તે બચીને તેણે ત્રીજી વાર લમ કયું. પુનઃ તે પરદેશ ગયો અને ત્યાંથી દ્રવ્ય કમાઈને પાછો ઘેર આવ્યો, ત્યારે તેણે જોયું કે ઘરમાં તો ઓરમાયાં છોકરાંઓ તથા સ્ત્રી (ત્રીજી વારની) સાથે કંઈયે સળગ્યો છે. તેની સ્ત્રી ઉંમરમાં આવી હતી, તેના પુત્રો અદેખાઈ કરતા હતા અને પોતાની શક્તિ ઘટીને તે વૃદ્ધ બન્યો હતો. ઘરમાં

રોજ છોકરાઓ લડતા હતા અને કોઈ કોઈનું માનતું નહોતું. તેને સ્ત્રી ઉપર બહુ પ્રીતિ ઉપજી હતી. પરસ્પરના મનમાં વિરોધ વસી ગયો-આંટી પડી ગઈ. કોઈ વાતનો નિર્ણય ઘરમેળે થઈ શકે નહિ; તેથી પંચને લેગા કર્યા. પંચે જે હિસ્સા નક્કી કર્યા તે છોકરાંએ માન્ય રાખ્યા નહિ અને નિર્ણય નહિ થવાથી કંઈયે કરવા લાગ્યા. પિતાપુત્રો વચ્ચે કલહ થયો, પુત્રોએ પોતાના બાપને માર્યો એટલે માતાએ ખૂંચો પાડી. તે સાંભળી ઘણા લોકો લેગા થઈ ગયા તથા કાતુકથી જોલવા લાગ્યા કે “વાહ! છોકરાઓએ બાપની સરસ સેવા કરી! જેઓને માટે માનતાઓ લીધી તથા અનેક પ્રયત્નો કરી કષ્ટ વેઠ્યાં તે પુત્રો પિતાને દેવા મારે છે, તે જુઓ તો ખરા!” બાપના છાંટાથી આવો કલહ ઉત્પન્ન થયો તે જોઈને સર્વને આશ્ચર્ય ઉપજ્યું. પછી તે નગરના લોકો એકઠા મળીને એ કંઈયે થતાવવા બેઠા. બાપને છોકરાઓથી જુદો કર્યો અને એકે એક ભાગ સરખા પાડીને વાંધાનો નિકાલ પંચાએ કર્યો તથા બાપને જુપડી બાંધી આપી. જીવામાં તેની સ્ત્રીને સ્વાર્થબુદ્ધિ ઉપજી. સ્ત્રી તરુણ અને પુરુષ વૃદ્ધ હતો; પરંતુ ખેદ મૂકીને આનંદ માનવા લાગ્યાં. તે વૃદ્ધ વિચારવા લાગ્યો કે, મને સ્ત્રી સુંદર, શુભવાન તથા ચતુર મળી એ મારું અહોભાગ્ય છે! આનંદના વિચાર ઉપજાવી દુઃખ મૂક્યો હતો, ત્યાં દેશમાં બંડ જાગ્યું અને પરચક આગ્યું. અકસ્માત્ તેના ઘર ઉપર ધાડ આવી અને તેની સ્ત્રીને પકડી ગયા તથા ઘરનું ‘સચરચીલું’ પણ લૂંટી ગયા, તેથી એ બહુ દુઃખી થયો અને દીર્ઘ સ્વરથી રોદન કરવા લાગ્યો અને મનમાં શુણીયલ સુંદરીને સંભારવા લાગ્યો. એટલામાં તેને એવી ખબર મળી કે “તમારી સ્ત્રી ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ!” તે સાંભળતાંજ એ પૃથ્વી ઉપર ઢળી પડ્યો, તે આમ તેમ આજોટવા લાગ્યો, નેત્રમાંથી અશ્રુ ટપકવા લાગ્યાં અને દુઃખાનલથી તેનું ચિત્ત દગ્ધ થવા લાગ્યું. તેણે જે દ્રવ્ય મેળવ્યું હતું તે ત્રીજી વારના લગ્નકાર્યમાં ખચી નાખ્યું, તથા દુરાચારી લોકો સ્ત્રીને પણ હરી ગયા. પોતે પણ વૃદ્ધ થયો, પુત્રોએ ઘરમાંથી જુદો કાઢ્યો. અહો! મારું અદૃષ્ટ કેવું ખજવાન બની બેઠું, એમ કહી તે ઈશ્વરને સંભારવા લાગ્યો. હવે તેની પાસે દ્રવ્ય નથી, સ્ત્રી નથી, ધર નથી, શક્તિ નથી અને એક ઈશ્વરવિના બીજું કોઈજ નથી. પૂર્વજન્મમાં કાંઈ ઈશ્વરનું આરાધન બન્યું ન હતું અને આ

જન્મમાં તે વૈભવ જોઈને ભૂલી ગયો; પણ અંતે વૃદ્ધાવસ્થામાં તે પરતાયો. તેનું શરીર બહુ ક્ષીણ થયું, સુકાઈ ગયું, વાત-પિત્તનો વિકાર પ્રબળ થયો અને તેનો કંઠ કંકથી રૂંધાઈ ગયો. જોડતાં તેની જીભ અટકવા લાગી, કંકથી કંઠ ધરધરવા લાગ્યો, મુખ ગંધાવા લાગ્યું તથા નાકમાંથી લીંટ વહેવા લાગ્યું. ઠોક ધૂળવા લાગી, આંખમાંથી ચીપડા નીકળવા લાગ્યા અને વૃદ્ધાવસ્થાની છાયા સ્પષ્ટ દેખાવા લાગી. હાંતની ખત્રીસી પડી ગઈ, તે જોયો થઈ ગયો અને મુખમાંથી વાત્ર ભારતી લાળ ઝરવા લાગી. આંખે દેખાય નહિ, કાને સંભળાય નહિ, મોઢેથી જોલાય નહિ અને શ્વાસ ચઢી આવે એવું થયું. પગ ચાક્યા, ટુંટિયું વાળી જેસે અને મુખની પેઠે ગુદદારમાંથી અવાજ થવા લાગ્યો. ક્ષુધાનો વેગ સહન થાય નહિ, વળતસર અન્ન મળે નહિ, મળે તો તે ચવાય નહિ; કેમકે તેના હાંત પડી ગયા હતા. ખાધેલ અન્નનું પાચન થાય નહિ, ખાવા જાય ત્યાં ઉલટી થાય અથવા ઝાડા વાટે એમ ને એમ નીકળી જાય. વિષા, મૂત્ર, મુખ તથા નાકમાંથી નીકળતો કંક તેમજ ઉલટી વગેરેથી આસપાસ એટલી તો ડુંગંધ પ્રસરેલી રહે કે લોકોથી તે વાસ લઈ શકાય નહિ. આમ અનેક દુઃખો તથા અનેક રોગો ઉદ્ભવ્યા અને “સાઠી બુદ્ધિ નાઠી” જેવું તેને થયું; તોપણ તેના આયુષ્યનો અંત ન આવ્યો. આંખની પાંપણો તથા ભમરોના કેશ પાકીને ખરી પડ્યા અને આખા અંગની ચામડીમાં સર (કચલી) પડી ગઈ, માંસ લટકવા માંડ્યું, તેનો દેહ પરસ્વાધીન બન્યો, તેના મિત્રો પણ મરી શીટી ગયા અને મનુષ્યો કહેવા લાગ્યા કે આ મરતો કેમ નથી? જન્મ આપીને જેનું પોપણ ક્યું તેઓ પણ વિરુદ્ધ થયા અને અંતે એ પ્રાણીને વિષમ સમય પ્રાપ્ત થયો. તેનું તારવ્ય ગયું, બળ ગયું, સંસારની ઉપાધિઓ પણ ગઈ તથા શરીર તેમજ સંપત્તિની પાયમાલી થઈ ગઈ. આખો જન્મારો સ્વાર્થ સાધવામાં વ્યર્થ ખોયો અને અંતકાળે કેવો કઠિન પ્રસંગ આવ્યો! સુખને માટે તે રીંખાયો, પરંતુ અંતે દુઃખી થયો અને છેવટે યમચાતનાનું સાલ મનમાં પેહું. આ પ્રમાણે જન્મ કેવળ દુઃખમૂલક છે; તેમાં દુઃખના ધગધગતા અંગારા લાગેલા છે, જોટલા માટે મનુષ્ય પ્રાણીએ પોતાનું હિત સત્તર સાધી લેવું. અસ્તુ. વૃદ્ધાવસ્થા રાવંને માટે છે; માટે જો દારુણ પ્રસંગમાંથી પાર પડવાને પરમેશ્વરને

શરણુ થઈ રહેવું. જે પશ્ચાત્તાપ ગર્ભવાસ વળતે થાય છે તેજ પુનઃ વૃદ્ધાવસ્થામાં તથા અંતકાળમાં કરવો પડે છે. ઇશ્વરભક્તિ કર્યા વિના પુનઃ માતાના ઉદરમાં પ્રવેશ કરી ગર્ભવાસનાં દુઃખ વેઠી જન્મ લેવો પડે છે એવો આ સંસાર દુસ્તર છે. ઇશ્વરભજન-વિના જન્મ-મરણ ટળતાં નથી. હવે ત્રિવિધ તાપ લોગવવા પડે છે તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

સમાસ ૬ ટો-આધ્યાત્મિક તાપ

(શારીરિક તથા માનસિક રોગ)

જે તાપત્રયનાં લક્ષણનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે, તે શ્રોતાઓએ એકાગ્ર થઈને સાંભળવું. જેમ આર્ત પુરુષ ઇચ્છિત પદાર્થ મળવાથી સંતુષ્ઠ થાય છે, તેમ જે ત્રિવિધ તાપથી તપ્ત થયેલો પુરુષ હોય તે સત્સંગથી શાન્તિ પામે છે. ક્રુધાથી વ્યાકુળ બનેલાને અન્ન મળવાથી, તૃષ્ણાથી ટળવળતો હોય તેને પાણી મળવાથી અને કારાગૃહમાં પડેલાને બંધનમુક્ત કરવાથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. મહાપૂરમાં તણાઈ જનારને પેલી પાર પહોંચાટવાથી અને સ્વપ્નાસ્થામાં દુઃખી બનેલાને જાગૃતિ મળવાથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. કોઈએક મરણપથારીએ પડેલાને જીવિત-દાન આપવાથી અને સંકટમાં આવી પડેલાના સંકટનું નિવારણ કરવાથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. રોગથી પીડાયેલો હોય તેને શુદ્ધ તથા અતુલવસિદ્ધ ઔષધ આપવાથી થતી આરોગ્યપ્રાપ્તિને લીધે તેને આનંદ થાય છે. આ પ્રમાણે જે પુરુષ સંસારનાં દુઃખોથી દુઃખી થયેલો હોય અને તાપત્રયથી જે દગ્ધ થયેલો હોય, તેજ પુરુષ પરમાર્થને માટે અધિઝરી થયો છે એમ જાણવું. જે ત્રિવિધ તાપ કેવા હોય છે તે હવે કહીએ છીએ તથા તે વિષે એક પ્રમાણ પણ ટાંકીએ છીએ.

*દેહેન્દ્રિયપ્રાણેન સુખં દુઃખં ચ પ્રાપ્યતે ।

હમમાધ્યાત્મિકં તાપં દુઃખં જાયેત દેહિનામ્ ॥૧૧॥

* હૃદયગાદિ દોષો છે.

સર્વભૂતેન સંયોગાત્ મુખં દુઃખં ચ જાયતે ।

દ્વિતીયતાપસંતાપઃ સત્યં ચૈવાધિર્માત્રિકઃ ॥૨॥

શુમાશુભેન કર્મણા દેહાંતે યમયાતના ।

સ્વર્ગનરકાદિ ભોક્તવ્યમિદં ચૈવાધિર્દેવિકમ્ ॥૩॥

પ્રથમ તાપ આધ્યાત્મિક, બીજો તાપ આધિભૌતિક અને ત્રીજો તાપ આધિદેવિક કહેવાય છે. હવે એ ત્રિવિધ તાપો કેવા હોય તથા તેનાં લક્ષણો કેવાં હોય છે, તે વિશદ કરીને વિસ્તારથી કહેવાય છે. પ્રથમ આધ્યાત્મિક તાપનું વિવેચન કરીએ છીએ તે સાવધાન થઈને સાંભળો. દેહ, ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણના યોગથી મુખ-દુઃખનો જે અનુભવ થાય છે તેને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. દેહ-થી, ઇન્દ્રિયોથી તથા પ્રાણથી જે દુઃખો ઉત્પન્ન થાય છે તે આધ્યાત્મિક કહેવાય છે. દેહનાં દુઃખો તથા પ્રાણમાંથી જે દુઃખો અનુભવાય છે તે હવે સ્પષ્ટ કરીને કહીએ છીએ. ખસ, માથાનો ખોડો, ફાહીઓ, તાળો, શીળી, ચોરી, અછળડા ઇત્યાદિ દુઃખો આધ્યાત્મિક તાપથી થાય છે. કાળ(બગલ)માં થતી માંભરી, રતોડિયાં ગુમડાં તથા હરસ આદિ વ્યાધિ કે મહાવ્યાધિ આધ્યાત્મિક કહેવાય છે. આંગળીની ગાંઠ ઉપર થતો ફોલ્લો, લાપેટિયાં, શીળસ, દાંતના પેઢાનો સોજો, દાઢનું દુઃખ, દાંતનો સડો, એ દુઃખોને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. શરીર ઉપર ફોટ્ટા ઉઠવા અથવા શરીરે સોજો થવો અને વાયુના વિકારથી અંગમાં ત્રસ્કા ઉઠવા તેને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. દાઢર, ચાંદાં, પેટ ચઢી આવવું, તાણેનો રોગ તથા ઠાન પાકીને ફૂટવો તે આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. શ્વેત કુષ્ઠ (સફેદ, કોઢ), ગલિત કુષ્ઠ, થાંડુરોગ તથા ક્ષયરોગને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. ઘુંટણનો રોગ, બાળકે દૂધ પીને ઉલટી કરી નાખે તે રોગ તથા ચકરીનો રોગ આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. બીજાએ કરેલા પેશાબને જોળંગવાથી થતો રોગ, ખદ, પેટનું ચળ તથા આદાશીશી અને માથાનો દુખાવો આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. કરમ, ગર્દન, વાંસો, માથું અને મોઢું તથા સાંધા તેગજ હાડકામાં થતા દુખાવાને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. મરડો, ગાડા, ઉલટી, કમળો, ખીલ, ખીજા કટકામાં ભવરાના સાત અથવા પાંચ દાણા બાંધીને ફોદવા ઉપરથી ઉતારો કરી રસ્તામાં નાખે છે તે જોળંગવાથી થતાં ગુમડાં, માલણ અને પરદેશના

પાણીથી થતા રોગોને આધ્યાત્મિક કહે છે. શ્વેપ, ટાઢિયો તાપ, નજર લાગવાથી ઉઘલો મારેલો રોગ અને રૂવાડાં ઉભાં થાય છે તેને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. શરદી, ગરમી, તરસ, ક્રુધા લાગવી, ઉંઘ, આમ પડે છે તે રોગ, વિષયતૃષ્ણાથી થતી દુર્દશા આદિ આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. આળસુ, મૂર્ખ, અપજ્ઞશિયો, મન-માં ભય પામનારો, ભૂલકણો, દુશ્ચિત્તવાળો એવો જે હોય તેને આધ્યાત્મિક તાપથી પીડાયલો બાણવો. મૂત્રાવરોધ, પ્રમેહ, રક્ત-પિત્ત, પેશાબમાં લોહીનું જવું, મળ ગંઠાઈ જવો ઇત્યાદિને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. મરડો, ઝાડો, મળાવરોધ અને શું રોગ થયો છે તે સમજી ન શકાય તેને પણ આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. પિયોટી પડવી, પેટમાં કૃમિ ઉત્પન્ન થવા, ઝાડામાં આમ તથા લોહીનું પડવું અને ખાધેલું અન્ન પાચન થયા વિના એવું ને એવું મળદ્વારથી પડવું તેને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. પેટ ફૂલી જવું, હેડકી આવવી, ખાધેલો કોળીઓ ગળે અટકવો અને નાની સરખી ફાડલીથી પણ અસ્વસ્થ બની જવું તેને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. ઉચકી આવવી, ગળામાં ખોરાક અટકવો, પિત્તનો ઉછાળો, જીભ ઉપર કાંટા કાંટા થઈ આવવા, સળેળમ અને ઉધરમ એ આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. દમ, શ્વાસ, હાંફણ, પડજીભ, કંક, મેવાજ્વર (એક પ્રકારનો જ્વર) અને સંતાપ ઉત્પન્ન થવો તે આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. કોઈએ સિંદૂર ખવરાવી દેવાથી ગભરાટ થવો અથવા ગળામાં ફેાલો પડવો તેને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. ઘટસર્પ, જીભ ઝડી જવી, સુખમાંથી નીકળતી દુર્ગંધ, દાંતમાં ક્રીડ લાગવી તથા દાંત પડી જવા તેને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. પથરી, નરકોરી ફૂટવી, ગંડમાળ, આંખનું અકસ્માત્ ફૂટવું અને પોતાનાજ હાથે પોતાની આંખની કાપવી તેને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. ઝોચિંતી કળતર ઉપડે, ચરકા નીકળે, દાંત ઉખડી બાય, હોઠ તથા જીભમાં કાંઈ દુઃખ ઉપજે તે આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. કાનનાં, નેત્રનાં અને એવાં અનેક દુઃખોથી શોક ઉત્પન્ન થાય તથા ગર્ભમાંથીજ જે અંધ થયો હોય, અને નપુંસકત્વ એ આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. આંખનું ફૂલું, ધારી, પડદો, મોતિયો, નેત્ર દેખીતાં સારાં હોય છતાં દેખાય નહિ તે, રાત્રે દેખી શકે નહિ તે સ્તાંધળાપણું, દુશ્ચિત્ત, ભ્રમિષ્ટ તથા મૂર્ખત્વ એ આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. મૂંગા, ગહેરા, જન્મથીજ તુટેલા હોઠવાળા,

હુંડા, લંગડા, કુખડા એ આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. માંજરી આંખોવાળા, બહુ ઠીંગણા, અચકાતી ચાલવાળા, કુરૂપ, લાંબા નાકવાળા, નાક તથા કાન વગરના અને બહુ કૃશ અથવા બહુ સૂલ શરીરના આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. તોતડા, બોળડા, અશક્ત, રોગી, બેડોળ, કુટિલ, મત્સર કરનાર, ખાછિધરા, આકરા સ્વભાવના ઇત્યાદિને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. સંતાપ કરનાર, પશ્ચાત્તાપ કરનાર, ઇર્ષ્યા કરનાર, કામનાવાળો, અદ્વેષાઈ કરનાર, તિરસ્કાર કરનાર, પાપી, દુર્ગુણી, વિકારવાળો એને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. લચક પડવી તથા પગના સાંધા ઝલાઈ જવા ઇત્યાદિ રોગો આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. સ્ત્રીના પેટમાં થતો છોડ, ગર્ભસાવ, સ્તનપાક, સન્નિપાત અને સાંસારિક અગવડોને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. નખનું ઝેર, કુપથ્યથી થતી જખમની ગાંઠ, કાળી ફેડલીઓ અને દાંતખીલી જેવી જવી તે આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. પાંપણો ખરી પડે તે, ભમરો સૂણ આવે તે, આંજણી થવી, ચક્ષુમાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડે તે આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. શરીર ઉપર તલ થાય છે તે, ઘોળાં ચાઠાં, મસા, ચર્મખીલ, ચિત્તભ્રમ આદિ આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. અંગ ફૂલી જવું, અંગમાંથી ખરાબ વાસ નીકળવી, કેશ ખરી પડવા તથા મુખમાંથી લાળ ઝરવી તે આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. અનેક જાતની ચિંતાથી તથા દુઃખોથી અથવા કોઈ પણ વ્યાધિવિના ટળવળ્યા કરવું તે આધ્યાત્મિક તાપ કહેવાય છે. વૃદ્ધાવસ્થાની અનેક આપદાઓ, અનેક રોગો તથા દેહની ક્ષીણતાને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. અનેક વ્યાધિથી, દુઃખોથી તથા લોગથી મનુષ્ય શોકવશ થતી ટળવળે છે તેને આધ્યાત્મિક તાપ કહે છે. આવો આ આધ્યાત્મિક તાપ પૂર્વના પાપસંસ્કારને લઈને થાય છે. તે દુઃખના સમુદ્ર જેવો છે. તેનું વર્ણન કરતાં પણ ખૂટે એમ નથી. વિશેષ શું કહીએ ? શ્રોતાઓએ સંક્ષેપમાં સમજી લેવું. હવે પછી આધિ-ભૌતિક તાપનું વિવેચન કરીએ છીએ.

સમાસ ૭ મો-આધિભૌતિક તાપ

(ચરાચર ભૂતોથી દુઃખ)

છળના સમાસમાં આધ્યાત્મિક તાપનાં લક્ષણ કહ્યાં. હવે આધિભૌતિક તાપ વિષે કહીએ છીએ.

“સર્વભૂતેન સંયોગાત્ સુખં દુઃખં ચ જાયતે ।

દ્વિતીયતાપસંતાપઃ સત્યં ચૈવાધિભૌતિકઃ ॥૧॥

સર્વ ભૂતોના સંયોગથી સુખ-દુઃખ ઉપજવા માંડે અને મનોભંગ થાય તેને આધિભૌતિક કહે

છે. ત્યારે હવે આધિભૌતિક તાપના લક્ષણનું નિરૂપણ વિસ્તૃત રીતે કરીશું; જેથી કરીને ત્રિવિધતાપનું સ્વરૂપ સંપૂર્ણ અનુભવમાં આવી શકશે. માર્ગે ચાલતાં ઠંડા વાગે, પગમાં કાંટા લોંકાય, (શસ્ત્રથી) જખમ પડી જાય, શરીરમાં ફાંસ વાગે, ફાંસ અંદર રહી જાય તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. કોઈ દાહ કરનારી અથવા શરીરમાં ખજવાળ ઉત્પન્ન કરનારી વનસ્પતિનો સ્પર્શ થવો અને મધમાખીનો દંશ થવો તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. કીડી, મચ્છર, ડાંસ, ભમરો ઇત્યાદિનો દંશ થાય અથવા ચટકા ભરે કે જળતરા ઉપજે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. ડાંસ, મંદોડો, એક પ્રકારનો પક્ષી તથા માંકડ આદિ કરડે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. સપ્, વીંછી, વ્યાઘ્ર, વરૂ, સુવર અને સાળરથી જે ત્રાસ પડે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. જંગલી ગાય, ભેંસ, રીંછ, જંગલી હાથી તથા હાકેલુના વળગાડથી થતી ઘેલછાને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. જળમાં મગરી ખેંચી જાય તે, જળમાં આકસ્માત્ ડૂબી જાય તે અથવા જળના પ્રવાહમાં તણાઈ જાય તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. અજગર આદિથી, મગર વગેરે જળચરોથી તથા અનેક વનચરોથી જે દુઃખ ઉપજે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. ઘોડા, ગધેડા, ખજાદ, કૂતરા, શિયાળ, બિલાડા, સુવર આદિ દુષ્ટ તથા દૂર પ્રાણીઓથી જે કષ્ટ પડે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. આવાં ઠકંશ, ભયાનક તથા ઘણી રીતે દારુણ દુઃખ ઉત્પન્ન કરનારા અનેક જીવોથી જે દુઃખ ઉપજે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. લીંતો તથા દિવાલો પડી જાય, ટેકરીઓ ઢે ભોંયરાંઓ નીચે દળાઈ

જવાય અને વૃક્ષો ભાંગીને શરીર ઉપર તુટી પડે તેને આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. કોઈના શાપથી, કોઈએ કરેલા કામણુ-દુઃખણુથી કે ચેટકથી ગાંઠ થઈ જવાય તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. કોઈ હિરાન કરે, કોઈ બ્રહ્મ કરે અને કોઈ પકડી જાય તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. કોઈ વિષપ્રયોગ કરે, કોઈ કલંક લગાડે અને કોઈ દેહ કરી લે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. કોઈ વિધારી વૃક્ષને સ્પર્શ થઈ જાય, લીલામું ઉઠી આવે અને ધૂમાડાથી ગભરાટ ઉપજે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. ધગધગતા અંગારા ઉપર હાથ મુકાઈ જાય, પથ્થર તળે હાથ દળાઈ જાય અને દોડતાં દોડતાં અચકાઈને પડી જવાય તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. વાવ, ફવા, તળાવ, સરોવર, ખાઓચિયાં, નદીકિનારો વગેરે સ્થળે અકસ્માત પડી જવાય તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. કિલ્લા ઉપરથી અથવા ઝાડ ઉપરથી પડી જવાય અને તે દુઃખથી આક્રોશ (રુદ્ધ) કરવો તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. સખત ટાઢથી હાથ, પગ, હોઠ વગેરે ફાટી જાય, હાથ-પગનાં આંગળાંઓ વચ્ચેનો ભાગ પાણીથી સડી જાય તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. ખાન-પાનના પ્રસંગમાં ઉબ્બુ રસોથી જીભ સડસડી જાય, દાંત કડકડે તથા દાંતમાં ફાટ પડે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. બાલ્યાવસ્થામાં પરાધીનતા વેઠાય, કડવાં વેણુ તથા માર સહન કરવા પડે અને અન્ન-વસ્ત્ર વિના ટળવળવું પડે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. સાસરિયાંમાં ભૂલ પડવાથી સ્ત્રીજાતિને ચીંટિયા, વીંછકડા, ઠાસા તથા ડાગ આદિ ખમવાં પડે અને રહવું રોકી શકાય નહિ તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. ભૂલ થઈ જવાથી કાનની ખૂટ ઝાલે, આંખમાં હીંગ નાખે તથા સર્વ કાળ ખાંડાની ધાર ઉપર ચલાવે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. દુર્જનો અનેક પ્રકારના માર મારે અને પીયરિયાંઓથી ગહુ દુઃખ રહીને તે સર્વ આપત્તિઓ ખમવી પડે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. કાન તથા નાક છેદી નાખે, બળાટકારથી પકડીને પૂરી રાખે અને અપરાધમાં આવવાથી દઝાડી દે એ આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. દેશમાં પરચક ચઢી આવીને સ્ત્રીઓને પકડી જાય તથા નીચજાતિના મનુષ્યને આપી દે; પછી ત્યાં તે સ્ત્રીઓ દુર્દશા લોગવી મરણુ પામે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. આધ્યાત્મિક તાપના સમાસમાં વળુંવેલા અનેક રોગો ઉત્પન્ન થવાથી વેલો તથા પંચાક્ષરી જોલાવવા પડે તેને આધિ-

ભૌતિક તાપ કહે છે. અનેક વ્યાધિના નિવારણ માટે ઘણાકારથી દારુણ ઔષધો જાવરાવે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. અનેક વનસ્પતિના રસો અને ક્વાથ આદિ કટવાં ઔષધો લેતાં અણુગમો ઉપજે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. લુક્ષણ આપે, ઉત્તરીતું ઔષધ આપે, કઠિન પથ્ય પળાવે અને અનુપાનમાં બૃહ્ન ધવાથી વિપત્તિ વેડવી પડે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. શસ્ત્ર વડે ગાંઠ ઉપર કાપા ખાડવામાં આવે, ટાંગ દેવામાં આવે અને તે દુઃખથી જે વિકળતા ઉપજે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. આક્રાન્તું કે શેરતું દૂધ લગાડવામાં આવે, ભીલાતું મૂકે, શિરાઓતું છેદન કરે, રક્ત ચૂસી લેનારી રૂમડી મૂકવામાં આવે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. રોગો ઘણા છે અને ઔષધો પણ ઘણાં છે. કહેવા બેસીએ તો પાર આવે નહિ. સારાંશ એ કે રોગ તથા ઔષધથી મનુષ્ય-પ્રાણીને જે જોડ ઉપજે છે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. કોઈ ભુવાને તેડાવવાથી તે ખૂલે છે અને પૂમાડી આપે તથા મારે કે પીડા આપે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. ચોર કે લૂંટારા લોકો ધાડુ પાડીને લોકોનાં મનને દુખાવે છે તથા લૂંટી લે છે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. અગ્નિની આળથી દાઝી જવાય અને તેને લીધે જે ટળવળાટ થાય તથા વિદ્વળતા ઉપજે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. આગ લાગવાથી અનેક સુંદર ઘરો તથા રત્ન-જવાહિર આદિ આભૂષણો તથા કિંમતી વસ્ત્રો બળી જાય છે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. જાત જાતનાં ધાન્યો, અનેક પદાર્થો, જાત જાતનાં પશુ-પંખી, વાસણો તથા દ્રવ્ય અને મનુષ્યો અગ્નિ-પ્રલયમાં બળીને ભરમ થાય એવી આગ લાગે અથવા કોઈ લગાડે અને તે પ્રસંગે કાંઈ નુકસાન થાય અથવા બળી જવાય તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. જેતરમાં અગ્નિ લાગવાથી અનાજ બળી જાય તથા શેરડી પણ બળી જાય તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે અગ્નિના આઘાતો પણ ઘણા હોય છે અને તેનાથી ચિત્તમાં દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. કોઈ પદાર્થ જોવાઈ જાય, ભૂલી જવાય, ઢોળાઈ જાય, સડી જાય, ઝાગળી જાય કે ગળી જાય, કૂટી જાય, હાથમાંથી પડી જાય અથવા મળવો અશક્ય થાય અને તેનાથી જે દુઃખ ઉપજે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. મનુષ્ય સ્થાનભ્રષ્ટ થઈ જાય, પશુઓ જોવાઈ જાય અને કન્યાપત્રો ગમ થઈ જાય તેથી જે દુઃખ ઉપજે

તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. ચોર અથવા વેરી અકસ્માત્ આવીને મારી નાખે, ઘરખાર લૂંટી જાય અને ગાયોના ધણુનું હરણ કરી જાય તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. અનેક જાતનાં ધાન્યોની કાપણી કરી જાય, કેળનાં વૃક્ષો કાપી નાખે, વાડીઓમાં મીઠું નાખીને ફળ-ફૂલની ઉત્પત્તિ વણસાડી નાખે અને આ રીતે અનેક જાતનાં નુકસાન કરે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. કાંસિયા, કલેશુ ખાનારા, નજરબાંધી કરનારા, લૂંટારા, પૂતારા, લામટાઓ, પારકાં પોટલાં લંબાવનારા, દાગીના કાઢી લેનારા ઇત્યાદિ તરફથી જે ત્રાસ પહોંચે છે અને અનેક વસ્તુઓ ઉંદરો તાણી જાય છે જેથી જે દુઃખ થાય છે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. અકસ્માત વીજળી પડવાથી, આકળ કે હીમ-ગરફ પડવાથી, સુસળધાર વરસાદમાં સપડાવાથી કે મોટા પૂરમાં સપડાઈ જવાથી જે સંકટ ઉપજે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. પાણીના પૂરમાં ઉત્પન્ન થતી ગોળ અકરીમાં, પાણીના ધોધમાં, પાણીના પ્રવાહમાં, પાણીના પૂરમાં લાકડાંઓ અને કચરો તણાઈ જાય છે તેમાં, વીંછી, કાન-ખજૂરા તથા અજગરો ચણુ તણાઈ જાય છે, અને તેનાં મનુષ્યપ્રાણી પણ પડી જાય તથા તણાતો તણાતો કોઈ ખડક આગળ અથવા ભેટ આગળ આવીને અટકે અને ડૂળતો ડૂળતો અકસ્માત ણચી જાય તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. મનગમતો સંસાર ન હોય, શ્રીકૃષ્ણ, કર્કશા તથા કૂર હોય, કન્યા વિધવા હોય અને પુત્ર મૂર્ખ હોય તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. ભૂત-પિશાચની ણાધા યાય, કોઈ દુષ્ટ વાસુ શરીર ઉપરથી જાય, પિશાચસાધનના મંત્રમાં કાંઈ ભૂલ થવાથી ગાંડપણુ ઉપજે, કોઈ બ્રહ્મભૂત શરીરમાં પ્રવેશ કરીને પીડા આપે અથવા શનિદેવની ભીતિ લાગ્યા કરે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. અનેક ગ્રહોની પીડા, ઘાતવાર, ઘાતતિથિ, ઘાત-ચંદ્ર, કાળચોઘડિયું, ઘાતનક્ષત્ર આદિ આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. છીંક આવવાથી, ઢેડગરોળી અંગ ઉપર પડવાથી અને કાગડો, પિંગલા, હોલા, કલાલી એવાં અપશુકનિયાં પક્ષીઓનાં શુકન થવાથી મનમાં જે કષ્ટ ઉપજે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. કોઈ વેપધારી ભેશી કાંઈ ભવિષ્ય કહી જાય તેથી મનમાં ચિંતા રહ્યા કરે અને દુષ્ટ સ્વપ્નોથી જે દુઃખી થતો રહે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. શિયાળ ખરાડા પાડે, કૂતરાંઓ રુદન કરે અને ખીજાં એવાં અનિષ્ટ ચિહ્નોથી ચિંતા પ્રધે તે આધિભૌતિક તાપ

કહેવાય છે. ધરથી ઘડાર નીકળતાં અનેક જાતના અપશુકનથી મનોભંગ થઈ ખેદ ઉપજે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. કેદમાં પડીને અનેક દુઃખો સહન કરવાં પડે તથા તે દુઃખોથી દીન બનીને જે બીજાને આશ્રયપાત્ર જણાય તથા અનેકાનેક દુઃખોથી જે દુઃખી બની જાય તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. રાજદરબારમાં શિક્ષા પામવાથી જેને રસી વડે બાંધીને ચાણુકના ફટકા મારે છે અને ઉંડી ખાઈમાં નાખી દઈને ઉપરથી માર મારે છે તથા તપાવીને લાલચોળ કરેલા લોખંડના તવા ઉપર ઉભો રાખીને જે માર મારે છે, તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. ચાણુકનો, વડની જટાઓનો, અપાનદ્વાર(શુદ્ધ)માં મેખ ઠાકીને મારે છે તે, દારૂના પીપ પાસે બાંધીને તે દારૂને આગ લગાડીને પછી મારે છે તે, ચારે બાજુથી મુશકેટાટ બાંધીને જે માર મારે છે તે, લાકડીનો માર, ઠાંસાનો માર, ગળચી પકડીને મારે છે તે, શુઠણ પેટમાં શરાવીને માર મારે છે તે વગેરે મારને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. લતાપ્રહાર, થપ્પડનો માર, છાણનો માર, કાંકરા તથા પથ્થરનો માર અને બીજા અનેક જાતના મારને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. ઉંચે ટાંગીને મારે છે તે, ચોંટિયા ભરીને મારે છે તે, હાથ વાંસા તરફ બાંધીને મારે છે તે, વૃક્ષનાં મૂળ સાથે બાંધીને મારે છે તે, ફરતી ચોકી બેસાડીને મારે છે તે અથવા કેદ રાખે છે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. નાકમાં ચુનાનું, રાઈનું કે મીઠાનું વીક્ષુ પાણી રેડે અને ગોળનું પાણી રેડીને દુઃખ આપે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. જળાશયમાં ટપાડી દે, હાથીના પગ તળે બાંધીને નાખી દે, કાઢી મેલે અને અનેક પ્રકારનાં દુઃખ દે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. કાન, નાક, હાથ, પગ, જીભ, હોઠ ઇત્યાદિ કાપી નાખે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. વીર મારી બીંધી નાખે, શૂળી ઉપર ચઢાવે, આંખો અને વૃષણ કાઢી લે અને સઘળા નખોમાં સોય ભોંકે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. રોજ રોજ કાંટામાં વજન કરીને જે રીતે વજન ઘટતું જાય તે રીતે દુઃખ આપ્યા કરે, ડુંગર ઉપર ચઢાવીને નીચે ધકેલી દે અથવા તોપના ગોળાથી ઉડાવી દે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. કાનમાં ખૂંટીઓ ઠાકે, અપાનદ્વારમાં મેખ મારે અને શરીરની ચામડી ઉતારી લે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. નખથી શિખાસુધી આખા શરીરની ખાલ (ચામડી) કાઢી લે, ટોંચી ટોંચીને મારે અથવા ગળામાં

ફાંસો કે આંકડી લરાવે અને સાધુસી લગાવી દુઃખ આપે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. સોસું પાય, ઝેર ખવરાવે, માથું કાપી નાખે અથવા ઘરના પાયા હેઠળ દાટી દે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. શિક્ષા કરતી વખતે પગમાં પગબંધો પહેરાવી તેની અંદર 'કાકી'ટો' નામના ગ્રાણીને મેલી પછી નાડી બાંધી લે અથવા પગબંધમાંની અંદર બિલાડી છોડીને નાડી બાંધી લે, અને અનેક દુઃખ આપીને ફાંસીએ લટકાવે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. કૃતરાથી, વાઘથી, ભૂતથી, સુસરીથી, શસ્ત્રથી અથવા તો વીજળી પડવાથી મરણ પામે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. નસો ખેંચી લે, મસાલો સળગાવી બાળી મૂકે અને આમ જે અનેક વિપત્તિઓ વેઠવી પડે તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. મનુષ્યની, દ્રવ્યની, વૈભવની, મહત્ત્વની, પશુઓની તથા અન્ય પદાર્થોની જે હાનિ થાય તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. બાલ્યાવસ્થામાં માતા મરણ પામે, સુવાવસ્થામાં પત્ની મરણ પામે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્ર-પુત્રીઓ મરણ પામે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. દુઃખ, દારિદ્ર્ય, દેવું, પરદેશમાં ભાગી જવું, લૂંટાઈ જવું, વિપત્તિમાં આવી પડવું અને વર્જિત અત્તતું લોજન કરવું તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. કોગળિયાનો રોગ થવો, સુદ્ધમાં હારી જવું, સ્વજનોનો ક્ષય થવો તેને આધિભૌતિક તાપ કહે છે. વખત બારીક આવે, દુષ્કાળ પડે, નકારો સમય આવે, આણરના રક્ષણ માટે પણ મન શંકાવાળું રહે, ઉદ્વેગ તથા ચિંતાથી મન અસ્વસ્થ રહે તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. ઘાણીમાં કે ચિચોટામાં સપડાઈ જાય, પેડા નીચે દબાઈ જાય અથવા અગ્નિમાં પડી જાય તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. હચિયારોથી ઘાયલ થાય, વનપશુઓ લક્ષણ કરી જાય અથવા ઠેઠમાં સપડાઈ જાય તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. અનેક પ્રકારના કુઆમવાસથી ગભરાઈ જાય, અપમાનથી શરમાઈ જાય અને શોકને લીધે સુકાતો જાય તે આધિભૌતિક તાપ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે આધિભૌતિક તાપ યથાર્થ કહી દેખાડીએ તો તેમાં દુઃખોના પર્વત બાળે રહેલા છે; પરંતુ શ્રોતાઓએ આટલા ઉપરથીજ તેની કલ્પના કરી લેવી.

સમાસ ૮ મો-આધિદેવિક તાપ

(યમયાતનાઓ)

યમ આધ્યાત્મિક તાપનું વિવરણ કરવામાં આવ્યું.
તે પછી આધિભૌતિક તાપ વિષે વિવેચન થયું
અને હવે આધિદેવિક તાપનું વર્ણન કરીએ છીએ
તે સાવધાન ધર્મને સાંભળો.

શુભાગ્રભેન કર્મણા દેહાંતિ યમયાતના ।

સ્વર્નરેકાદિ ભોક્તૃણ્યમિદં ચૈવાધિદેવિકમ્ ॥૧॥

શુભાશુભ કર્મોને લઈને દેહપાત પછી પ્રાણીને જે યમયાતના
ભોગવલી પડે તથા સ્વર્ગનરકાદિ ભોગવવાં પડે તેને આધિદેવિક
તાપ કહે છે. અનેક પ્રકારના દોષો-પાતકો, મદાંધ ણનીને અવિ-
વેકથી કરવામાં આવે છે; પરંતુ તે દુઃખદાયક ધર્મને યમયાતનાઓ
ભોગવાવે છે. મનુષ્યપ્રાણી શરીરના, દ્રવ્યના, મનુષ્યોના, રાજ્યના
અને અનેક સાધનોના ણળથી ન કરવા યોગ્ય કાર્યો કરે છે. વાસ્ત-
વિક નીતિ છોડીને અયોગ્ય કર્મો કરવાથી યમયાતનાઓ ભોગવતાં
જીવ જાય છે. સ્વાર્થબુદ્ધિથી અંધ ણનીને, અનેક જાતના અવિદ્યાપ
રાખવાથી કુબુદ્ધિવશ ધર્મને મનુષ્ય પારકી ઉપજીવિકાનું, પારકી
જમીનનું, પરધનનું તથા પરદારાનું હરણ કરે છે. ગમે તેમ ઉન્મત્ત
જનીને જીવધાત, કુટુંબધાત કરીને મિથ્યાચારથી વર્તે છે તેથી
યમયાતનાઓ ભોગવવી પડે છે મર્યાદા મૂકી આતવાથી ગામના
લોકોને ગામનો અધિપતિ દંડે છે અને નીતિ-ન્યાયનું ઉદ્દાંધન
કરવાથી દેશના લોકોને દેશનો અધિપતિ દંડે છે. દેશાધિપતિથી
કાંઈ અપરાધ થઈ જાય તો તેને રાજ દંડે છે અને રાજનો અપ-
રાધ હોય તો તેને દેવ દંડે છે. અનીતિથી સ્વાર્થવશ ણનીને રાજ
પાયાચરણ કરે તો “રાજ્યના અતે નરક” કહેલું છે. ગજ
રાજનીતિનો ત્યાગ કરે તો તેને યમ ભયંકર દુઃખ દે છે અને
યમ જો નીતિનો ત્યાગ કરે તો તે યમને દેવતાઓ દંડે છે. આવી
મર્યાદા દેવાધર્મે નિયત કરેલી છે, એટલા માટે નીતિ-ન્યાયથી
વર્તવું. નીતિ છોડીને વર્તવાથી યમયાતના ભોગવવી પડે છે. દંડ
દેવાને માટે પરમાત્માએ યમને ચોખ્યો છે, એટલા માટે તેને
આધિદેવિક તાપ કહે છે. અને તે ત્રીજો (આધિદેવિક) તાપ
યમયાતનાનો ઘણોજ અસહ્ય છે. શાસ્ત્રમાં યમદંડ-યમયાતનાના

અનેક પ્રકાર વર્ણવેલા છે. તે લોગવ્યા વિના ચાલતું નથી. તેને આધિદૈવિક તાપ કહે છે. શરીરમાં અપ્રમાદ થવાથી યમયાતનાનાં જે કષ્ટ વેઠવાં પડે છે તે શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ કરીને કહેલાં છે. લિંગદેહ સ્વર્ગમાં ગયા પછી તેને સ્થૂલદેહમાં પ્રવેશ કરાવીને પાપ-પુણ્યના પ્રમાણમાં જીવને મુખ-દુઃખો લોગવાવે છે. પુણ્યકર્મોનાં બળથી સ્વર્ગમાં જાતલાતના વિલાસ લોગવાવે છે અને પાપકર્મોની પ્રબળતા અનેક પ્રકારનાં અસહ્ય દુઃખો લોગવાવે છે, એમ 'શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. તે વિષે અવિશ્વાસ રાખવો નહિ-તેને અસત્ય માનવું નહિ. જેઓ વેદભગવાનની અજ્ઞાનુસાર વર્તે નહિ તથા શ્રીહરિની ભક્તિ કરે નહિ તેને યમ જે ચાતનાઓ લોગવાવે છે તેને આધિદૈવિક તાપ કહે છે. 'અક્ષોભ' નામના નરકમાં અસંખ્ય જીવોને, જૂના કીડાઓ જેમાં ખદખદે છે તેની અંદર હાથ-પગ ખાંધીને યમ નાખે છે; આતું નામ રૌરવ નરક છે અને તે આધિદૈવિક તાપ કહેવાય છે. બહુ લાંબો છતાં જેતું મુખ સાંકડું છે અને જેમાં અત્યંત દુર્ગંધ ભરી રહે છે તે 'કુલીપાક' નામના નરકથી જીવને જે કષ્ટ મળે છે તેને આધિદૈવિક તાપ કહે છે. તપ્ત ભૂમિ ઉપર ચલાવે, બળતા સ્તંભોની સથે બાથ ભરાવે અને અનેક જાતના સાણસાઓ શરીરે લગાડે તેને આધિદૈવિક તાપ કહે છે. યમદંડ લોગવવામાં અપાર દુઃખ સમાયલું છે અને પાપી પુરુષોને તે લોગવવું પડે છે તેને આધિદૈવિક તાપ કહે છે. પૃથ્વી ઉપર મારના અનેક પ્રકાર છે; પરંતુ યમયાતનાઓ તો તેથી પણ કઠિન હોય છે. તે માર અખંડ પડે છે તેને આધિદૈવિક તાપ કહે છે. યમદ્વંતો ચારે તરફથી ખેંચ-તાણ કરે, ઝોકાં ખવરાવીને પાડી નાખે, ઘસડીને માર મારે તેને આધિદૈવિક તાપ કહે છે. એ દુઃખ લોગવતાં ઉડવાની, બેસવાની, રડવાની અને પડવાની ક્રિયા થઈ શકે નહિ અને દુઃખ ઉપર દુઃખ લોગવવું પડે તેને આધિદૈવિક તાપ કહે છે. પ્રાણી આક્રોશ કરે, ડૂસકાં ભરે, ચિંતાથી ઝાડપિંજર જેવો થઈ જાય તે આધિદૈવિક તાપ કહેવાય છે. યમયાતનામાં કર્ણકંઠોર વચનો આંશળવાં પડે છે અને બચકર માર ખમવો પડે છે તેના ઘણા પ્રકાર છે. પાપી પુરુષો તેનાથી ત્રાસ પામે છે તેને આધિદૈવિક તાપ કહે છે. ઉપર રાજદંડના વિષે કહેવામાં આવ્યું તેનાથી યમદંડ બહુ પ્રચંડ હોય છે અને તેની ચાતનાઓ દારૂનું હોય છે. આધ્યાત્મિક તથા આધિભૌતિકથી આધિદૈવિક તાપ ઘણું અસહ્ય છે અને તે અત્રે સંદોષથી જાણવાને માટે કહ્યું છે.

સમાસ ૯ મો-મૃત્યુનિરૂપણ

(મરણથી કેાઈ બચતું નથી)

સંસાર એક એવો તૈયાર સ્વાર છે કે તે મરણ તરફ જઈ રહ્યો છે અને આયુષ્યની જે જે ઘડી જાય છે તે તે જોઈ ચલી જાય છે. કાળનો સમાગમ નિત્ય ચલા કરે છે, ભાવિની ખબર પડતી નથી અને પોતપોતાનાં કર્મોનુસાર મનુષ્યો અનેક દેશોમાં મરણ પામે છે. સંચિત કર્મોનો શેષભાગ સંપૂર્ણ થાય કે પછી એક દાણનો પણ વિશ્વળ થતો નથી અને આંખ

ઉઘાડમીંચ કરી ન હોય એટલી વારમાંજ દેહનો ત્યાગ કરી જવું પડે છે. કાળના ફૂતો અકસ્માત પકડીને એકસરખો માર મારે છે અને મૃત્યુપંથે લઈ જાય છે. મૃત્યુની આગળ કેાઈતું બળ વાલતું નથી, કેાઈ બચાવી શકતું નથી. કેમકે વહેલે-મોડે સર્વની એજ ગતિ હોય છે. મૃત્યુસમયરૂપી ઠાવડી લાકડીનો એવો સળગડ ફટકો માથામાં પડે છે કે તેથી રાજા-મહારાજા જેવા જોરાવર મનુષ્યો પણ જીવી શકતા નથી. મૃત્યુ એમ ન જાણે કે આ ફર છે અને આ રણસંગ્રામમાં યુદ્ધ કરનારો ચોદો છે ! આ કેાઈ છે, આ પ્રતાપી છે અને આ ઉગ્ર સ્વભાવનો મહાદુષ્ટ છે એમ મૃત્યુ ન જાણે. આ બળવાન છે, આ ધનવાન છે અને આ સર્વશુભસંપન્ન છે એમ મૃત્યુ જાણતું નથી. વિશ્વમાં આ વિખ્યાત છે, આ શ્રીમંત છે અને આ અજીત પરાક્રમી છે એમ મૃત્યુ જાણતું નથી. આ રાજા છે, આ ચક્રવર્તી મહારાજા છે અને આ અનેક પ્રકારની યુક્તિઓ કે યોજનાઓને જાણનારો છે એમ મૃત્યુ જાણતું નથી. આ આટલા ઘોઠાનો, આટલા હાથીઓનો અથવા અમુક મનુષ્યોનો માલિક છે એમ મૃત્યુ જાણતું નથી. લોકમાન્ય, રાજનીતિજ્ઞ તથા મોટો પગાર ખાનારા પુરુષની દરકાર મૃત્યુને હોતી નથી. દેશાધિઓની, વેપારીઓની અને મસ્ત રાજાઓની પરવા મૃત્યુ રાખતું નથી. આ સુદ્રાધારી છે, ઉઘોગી છે, પરનારી છે અથવા રાજકન્યા છે એવું મૃત્યુ જાણતું નથી. કાર્યકારણ, વર્ણાવર્ણ અને સર્વ વર્ણોમાં શ્રેષ્ઠ એવા બ્રાહ્મણને મૃત્યુ મૂકતું નથી.

આ બુદ્ધિમાન છે, આ વિદ્વાન છે અને જનસમૂહને દોરવનારો સર્વ શુભસંપન્ન પુરુષ છે એમ કાંઈ મૃત્યુ બાંધતું નથી. આ ચતુર છે, આ બહુશ્રુત છે અને આ સત્જન તથા સમર્થ પારિત છે એમ મૃત્યુ વિચારતું નથી. પૌરાણિક, વૈદિક, યાજ્ઞિક કે જોશી, અગ્નિ હોત્રી, શ્રોત્રીય, મંત્ર-ચંત્રવાળો, શાસ્ત્રસંપન્ન, શાસ્ત્રજ્ઞ, વેદજ્ઞ, સર્વ-જ્ઞ ઇત્યાદિ લેઈ મૃત્યુ સમજતું નથી. બ્રહ્મહત્યા, ગોહત્યા તથા સ્ત્રી-હત્યા કે જાળહત્યા મૃત્યુ, સમજતું નથી. આ રાગજ્ઞાની છે, આ તાલજ્ઞાની છે અને આ તત્ત્વજ્ઞાની કે તત્ત્વવેત્તા છે એવું મૃત્યુ બાંધતું નથી. યોગનો આભ્યાસ કરનારને, અન્યાસીને તથા યોગ-બળ વડે જેઓ મૃત્યુને કેટલોક સમય રોકી શકે છે એવા સમર્થ યોગીજનોને પણ છેવટે મૃત્યુ લઈ જાય છે. આ સાવધ છે, આ સિદ્ધ છે અને આ પંચાક્ષરી સુપ્રસિદ્ધ વૈદ્યરાજ છે એવું કાંઈ મૃત્યુ બાંધતું નથી. આ ગોસ્વામી છે, આ તપસ્વી છે, આ મન ઉપર અંકુશ રાખનારો છે કે ઉદાસીન છે, એમ મૃત્યુ બાંધતું નથી. આ ઋષી-શ્વર છે, આ દિગંબર છે અને આ સમાધિસ્થ છે એમ પણ મૃત્યુ બાંધતું નથી. હંકયોગી, રાજયોગી, ચિરંજીવ, બ્રહ્મચારી, જટાધારી, નિરાહારી, યોગેશ્વર, સંત, મહંત કે ગુપ્ત થઈ જવાની વિદ્યા બાંધનારને પણ મૃત્યુ છોડતું નથી. આ સ્વાધીન છે કે પગધીન છે એવું કશું પણ નહિ બાંધતાં સર્વનો સંહાર મૃત્યુ કરે છે કોઈ મૃત્યુપંથે પડ્યા છે, કોઈ અર્ધમાર્ગે ગયા છે અને કોઈ વૃદ્ધ થઈ મરી ગયા છે. બાળક, તરુણ, સુર, ઉત્તમ લક્ષણવાળો, બહુબોલો, સર્વનો આધાર, ઉદાર, સુંદર, ચતુર, પુણ્યશીલ, હરિકથા કરનાર, સત્કર્મ કરનાર ઇત્યાદિ લેઈ મૃત્યુ બાંધતું નથી; અર્થાત્ સર્વનું રક્ષણ કરી જાય છે. અસ્તુ. મૃત્યુથી કોણ બચી શક્યો છે ? વહેલે કે મોડે પણ અખિલ વિશ્વના જીવોને મૃત્યુપંથે જવું જ છે ! જરા-શુભ, અંકજ, સ્વેદજ, ઉદ્દસિજ્જ એ ચારે જાણીયાં જે ચોરાશી લક્ષણોવાળા છે, તેમાં ઉત્પન્ન થએલા જીવોને મૃત્યુ અવશ્ય ખાઈ જશે. મરણના ભયથી નાસી જવાથી મરણ ટાળી શકાતું નથી. કોઈ પણ ઉપાય વડે મૃત્યુથી બચી શકાય એમ છે જ નહિ. આ સ્વદેશમાં કે પગ્દેશમાં છે અને આ નિત્ય ઉપવાસ કરનારો છે, એવું કાંઈ પણ મૃત્યુ સમજતું નથી. મોટા મોટાને, થકર અને વિધાને, એટલું જ નહિ પણ ઇશ્વરનો અવતાર એવા રામ-કૃષ્ણ-દિકાને પણ મૃત્યુ છોડતું નથી ! જે જાણે તે જવાનું છે; એટલા

માટે અમારા આ કથનથી શ્રોતાઓએ કોપ ન કરવો. સર્વ જાણે છે કે આ મૃત્યુલોક છે. આ મૃત્યુલોક છે એમાં કાંઈપણ સંદેહ નથી અને તે નાના મોટા સર્વ કોઈ સારી પેઠે સમજે છે. કદાચ સંદેહ રાખવામાં આવે તો તેથી શું આ મૃત્યુલોક છે તે નથી એમ ઠરશે ? નહિજ. ત્યારે આ લોકમાં જે જન્મ લે છે તે મરણ પામશેજ. આમ છે એટલા માટે આ નરદેહનું સાર્થક કરી લેવું અને મરણ પછી કીર્તિ અવશેષ રહે એ પ્રમાણે વર્તવું. બાકી તો નાના કે મોટા સર્વ કોઈ મૃત્યુ પામવાના છે એ વાત અસત્ય નથી. પુષ્કળ વૈભવવાળા, લાંબા આયુષ્યવાળા, અગાધ મહિમાવાળા એવા ઘણા મનુષ્યો મૃત્યુપંથે ગયા છે. ઘણા પરાક્રમી, કપટકર્મમાં કુશળ એવા અને રણસંગ્રામમાં યુદ્ધ કરવામાં ચર એવા ઘણા નરો મૃત્યુપંથે ગયા છે. ઘણા જળવાળા, ઘણા આયુષ્યવાળા અને ઉંચા કુળમાં જન્મેલા રાજા મહારાજાઓ મૃત્યુપંથે ગયા છે. અનેક મનુષ્યોનું પાલન કરનારા, ભુદિના ચાલાક અને યુક્તિ કે તર્ક ચલાવનારાઓ પણ આલ્યા ગયા છે. વિદ્યાના સાગર જેવા, જળના પર્વત જેવા અને ધનમાં જાણે કુજેર જેવાઓ પણ આલ્યા ગયા છે. પુરુષાર્થ કરનારા તેજસ્વી અને વિશાળ કાર્યો કરનારા પણ આલ્યા ગયા છે. શસ્ત્ર ધારણ કરનારા, પરોપકારી તથા અનેક પ્રકારથી ધર્મનું સંરક્ષણ કરનારા એવા ઘણા પુરુષો આલ્યા ગયા છે. બહુ પ્રતાપી, કીર્તિવાળા તથા નીતિવંત રાજાઓ પણ ઘણા આલ્યા ગયા છે. ઘણા મતવાદીઓ, પ્રયત્નવાદીઓ અને બહુ બહુ વાદ-વિવાદ કરનારાઓ આલ્યા ગયા છે. પંડિતનાં જૂથો, શબ્દોની લડાઈ કરનારા વૈયાકરણી તથા અનેક મતો ઉપર વાદ કરનારાઓ આલ્યા ગયા છે. તપસ્વીઓનાં ટોળાં, ઘણા સંન્યાસીઓ તથા સ્વાસ્થ્ય વિચાર કરનારા તત્ત્વજ્ઞ પુરુષો પણ આલ્યા ગયા છે. ઘણા સંસારી જીવડાઓ, ઘણા વેષધારીઓ અને જાત જાતની વિચિત્ર લીલા દેખાડનારા સ્વચ્છંદી પુરુષો આલ્યા ગયા છે. બ્રાહ્મણોના સમુદાય ગયા, ઘણા આચાર્યો ગયા; અરે ! ઘણા ઘણા ગયા છે, દેટલા ગયા તે યથાર્થ શી રીતે કહીએ ? અસ્તુ. આ પ્રમાણે સર્વ કોઈ આ લોકને છોડીને મૃત્યુપંથે આલ્યા ગયા છે; પરંતુ એઓજ માત્ર મૃત્યુથી જાણી ગયા છે કે જેઓ આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરીને સ્વસ્વરૂપાકાર યથા છે !

સમાસ ૧૦ મો-વૈરાગ્યનિરૂપણ

સાર એ મહાન પૂર આવેલી નદી જેવો છે અને તેમાં અસંખ્ય જળસર પ્રાણીઓ રહે છે તથા તેમાં વસતા એરી સાપો કરડવાને માટે દોડે છે. તેમાં આશા, મમતા તથા દેહપ્રુદ્ધિની બેડી, ઈત્યાદિ મગરીઓ મનુષ્યને સન્માર્ગથી વિખૂટા પાડીને દુઃખ તથા સંકટમાં નાખે છે. અહંકારરૂપી નક (મગર) મનુષ્ય-પ્રાણીને પાતાળમાં ખેંચી જઈને ત્યાં તેને ડૂબાવી

દે છે; તેમાંથી તેનો છૂટકો થઈ શકતો નથી. કામરૂપી નાગણુ ગળે એવી લપટાઈ જાય છે કે તે કેમ છૂટી શકતી નથી. ઈર્ષ્યા વળગેલી હોય છે તે ત્યજતી નથી, મદ મત્સર મોળા પડતા નથી અને મનુષ્ય ભ્રમણામાં ગોથાં ખાયા કરે છે. વાસનારૂપી એરી નાગણુ કુંડાળું વાળીને ગળે એવી વળગી બેસે છે કે, તે વારંવાર વિષનું વમન કર્યા કરે છે અને લયંકર છૂંદી વારંવાર બહાર કાઢતી રહે છે. આ સ્થિતિમાં મનુષ્ય સંસારનો ભાર પોતાના માથે ભિથ્યા વહોરી માફ માફ કર્યા કરે છે; અને ભિથ્યા મમત્વને લીધે પોતે ડૂબતો હોય છતાં પણ કુલાલિમાનથી કુલાઈ જઈને એ બોલે મૂકતો નથી. જ્ઞાન્તિરૂપી અધિકાર પડવાથી તથા અભિ-માનરૂપી ચોરોએ લૂંટી લેવાથી અહંકાર પ્રબળ થવાથી જાણે તેને ભૂતબાધા જેવું થાય છે. જન્મ-મરણના પ્રવાહમાં ઘણાખરા આગ તણાઈ જાય છે; તેમાંથી જેઓ પરમાત્માની પ્રાર્થના આર્ત તથા દીર્ઘ સ્વપ્નથી કરે છે તેઓ પોતાની શ્રદ્ધાના ગળથી ઉગરી જાય છે. એવા ભક્તજનોને આ સંસારસાગરની પેલી પાર પહોંચાડવા માટે ઈશ્વર ફ્રી પડે છે; અને જેઓ ઈશ્વરશક્તિવિનાના હોય છે તેઓ બિચારા એ જન્મ-મરણના પ્રવાહમાં ઘસડાઈ જાય છે. લગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે, શ્રદ્ધા જોઈને દોડી આવે છે અને સંકટના સમયમાં ભક્તનું રક્ષણ કરે છે. જેની લગવાન ઉપર પ્રીતિ છે તેની ચિંતા ઈશ્વર રાખે છે અને પોતાના દાસના સંસારદુઃખનું તે તે નિવારણ કરે છે. જેઓ ઈશ્વરના અંકિત છે તેઓને સદા સુખ તથા આનંદજ છે અને એવા સાગ્યવાન ભક્તો ખરેખર ધન્ય છે, જેની પાસે જેવો ભાવ હોય છે તે પ્રમાણે તેની પાસે દેવ વસે છે; કેમકે પ્રાણીમાત્રની અંદર રહેલા ભાવને તે અંતરસાક્ષી જાણતો

હોય છે. જો ઈશ્વર પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ માત્ર બહારથી દેખાડવાનો અને નામનો હોય છે, તો ભગવાન પણ મહાન ઠગ બની જાય છે ! ઈશ્વર જેવા સાથે તેવો થાય છે. તેની લીલા આશ્ચર્યજનક છે. જે તેને જેવી રીતે ભજે છે, તેને તેવી રીતે ઈશ્વર સંતોષ આપે છે. ઈશ્વર પ્રત્યેનો ભાવ જો લેશ પણ ઝોઝો થઈ જાય તો ઈશ્વર પણ તે ઝોઝા ભાવવાળા ભક્તથી દૂર થઈ જાય છે. દર્પણમાં પ્રતિબિંબ દેખાય છે તે પણ જેવો જોનાર હોય તેવુંજ દેખાય છે. આમ થવાનું કારણ જોનાર પોતે છે. જોનાર જેવી ક્રિયા કરતો હોય તે પ્રમાણે દર્પણમાં પણ થાય છે. જોનાર જો શુદ્ધિ ચઢાવી જોતો હોય તો દર્પણમાં દેખાતું પ્રતિબિંબ પણ તેવુંજ કરે ! જોનાર ક્રોધ કરી જોવા જાય તો તે પણ તેમ કરે અને જોનાર હસી પડે તો તેને પણ આનંદ થતો જણાય. જેવો ભાવ પ્રતિબિંબમાં પ્રકટ થાય છે તે પ્રમાણેજ દેવને માટે સમજવાનું છે. ભક્ત જે રીતે દેવને ભજે છે તે રીતે દેવ તેને કૃપા આપે છે. પરમાર્થમાર્ગની અંદર ભાવનાના બળથી ભક્તિની દુકાનો મોક્ષરૂપી ચોટા વચ્ચે સજ્જનોના સમાગમથી ખોલવામાં આવે છે. જેઓ શ્રદ્ધાચુક્ત થઈ ભગવાનના ભજનમાં લીન થાય છે તેઓ ઈશ્વરને જઈને મળે છે; અને શ્રદ્ધાના બળથી તે ભક્તના પૂર્વજોના પણ ઉદ્ધાર થાય છે. ભક્તો પોતે તરી જાય છે અને લોકોને પણ તારનારા થાય છે. ભક્તજનોની કીર્તિ સાંભળીને જેઓ અભક્ત હોય છે તેઓ પણ ભક્ત બની જાય છે. જેઓ હરિભજનમાં તત્પર થયા તેઓની જનેતાને ધન્ય છે અને તેવાઓએજ માત્ર જન્મ લીધાનું સાધક કયું છે. જેનું રક્ષણ ભગવાન પોતે કરે છે એવા ભક્તોની મહત્તાનું કેટલું વર્ણન કરીએ ? એ ભક્તો દુઃખથી તરી જાય છે. અનંત જન્મો લીધા પછી છેવટમાં આ નરદેહ પ્રાપ્ત થાય છે અને એ નરદેહના યોગથી જન્મ-મરણ ટળીને ભગવાનનાં દર્શન થાય છે. એટલા માટે જેમણે શ્રીહરિને પોતાના કરી લીધા તેઓને ધન્ય છે ! તેઓએ અનંત જન્મોમાં કરેલું પુણ્ય ઉદ્ય પામ્યું એમ સમજવું. આયુષ્ય એ એક રત્નની પેટી સમાન છે. એ પેટીમાં ભજનરૂપી અમૂલ્ય રત્નો રાખેલાં છે. તે રત્નો ઈશ્વરાર્પણ કરીને સ્વરૂપાનંદ લૂંટવો ! ઈશ્વરના ભક્તો સાંસારિક વૈભવમાં ઉતરતા હોય છે તોપણ તેઓને પ્રજ્ઞાદિકથી શ્રેષ્ઠ સમજવા; કેમકે નિરાશા-વૈરાગ્યના બોધથી તે સર્વદા સંતુષ્ટ હોય છે. એક ઈશ્વરનોજ

આશ્રય ભક્તો પકડી રાખે છે અને સંસારની આશાઓનો ત્યાગ કરે છે; એવા ભાવવાળા ભક્તોને પરમાત્મા અંતર્બાહ્ય સંભાળી લે છે. જેઓને સંસારનાં દુઃખો વિવેકના ચોગથી પરમસુખ જેવાં લાગે છે, સંસારનાં સુખોને તો માત્ર પકિતમૂર્ખો-વેદિયા ઢોર જેવા વળગી પડે છે. જેમની લગની ઈશ્વરમાં લાગી ગઈ છે. તેઓ સ્વાનંદસુખનો અનુભવ લે છે અને એ આનંદનો ખળનો લૌકિક દૃષ્ટિથી પર છે ! ઈશ્વરભક્તો એ અક્ષય સુખના અનુભવથી સુખીયા હોય છે, સંસારનાં દુઃખો તેઓ ભૂલી જાય છે અને શ્રીરંગ- (ઈશ્વર)ના રંગ આગળ વિષયરંગ કેવળ તુચ્છ લાગે છે. એ ભક્તોને નરદેહરૂપી પેટી મળી હોય છે. તેઓએ ઈશ્વરનો સંગ કર્યો હોય છે, ત્યારે ખીન્ત અભાગિયા પામર મનુષ્યો નરદેહને વ્યર્થ ખેંધે છે. અનાયાસે કરીને નરદેહરૂપી પેટી પ્રાપ્ત થયા છતાં તેને કોડી જેવી ગણીને ફેંદી દે, તે પ્રમાણે અભક્તો આયુષ્ય- ને વ્યર્થ ગુમાવે છે. અનેક જન્મપર્યંત તપશ્ચર્યા કરવાથી પારસમણિની પ્રાપ્તિ થયા છતાં તેનો ઉપયોગ દેવહીન હોય તે કરી જણાવતો નથી; તેમ મનુષ્યપ્રાણી સંસારમાં જન્મીને માયાની જાળમાં લપટાઈ જાય છે અને કાંઈ પણ સાર્થક કર્યા વિના અંતે ખાલી હાથે ચાલ્યો જાય છે. આ નરદેહના સમાગમથી પુષ્કળ છવો ઉત્તમ ગતિ પામ્યા છે અને ઢેટલાક ગિયારા આઠ છવો જન્મ-મરણને આધીન પણ થયા છે. આ નરદેહનું સાર્થક સત્વર કરી લેવું જોઈએ અને સંતસમાગમ કરવો જોઈએ. કેમકે પૂર્વ- જન્મોમાં નીચ ચોનિની અંદર ઘણાં દુઃખો લોગવેલાં હોય છે. કયો સ્ત્રમય કેવો આવશે તેનો કાંઈ ભરોસો નથી. જેમ વૃક્ષ ઉપર પક્ષીઓ એકત્ર થઈને પાછાં દશે દિશાઓમાં ઉડી જાય છે, તેમ આ સર્વ વૈભવને માટે સમજવું. કોણ જાણે કેવો વખત આવશે ? પુત્ર, કલત ઇત્યાદિ સર્વ વસ્તુસી જતાં વાર નહિ લાગે ! જે ઘડી (ઘટિકા) હાલ આપણે જોઈએ-અનુભવીએ છીએ તે કાંઈ આપણને પાછી મળવાની નથી. તે તો આપણા આયુષ્યમાંથી ચોપી થઈ ગઈ ! અને દેહપાત થયા પછી (સત્કર્મ ન કર્યાં હોય તો) નીચ ચોનિમાં પુનઃ જન્મ લેવાનું નિર્માણ થયેલું છે ! હૃદય અને સૂવર ઇત્યાદિની નીચ ચોનિમાં જન્મીને ત્યાં અનેક વિપત્તિ વેકવી પડે છે. એ ચોનિમાં ઉત્તમ ગતિ પમાવી નથી. ગર્ભવાસનાં અનંત દુઃખો લોગવીને-ઘણાં કપ્પો લોગવીને, એ મનુષ્ય ! પણ

પરિશ્રમથી તથા કાંઈક મુલાન્યને લીધે જો કદમાંથી તું છૂટી શક્યો છે. પ્રથમ તેં બહુ બહુ દુઃખો સહન કર્યાં છે. ત્યાં તારૂં કોઈ સાથી નહોતું અને હવે પછી પણ તારે જોકલાજ નવાનું છે ! કેનાં મા-બાપ, ભાઈ-બહેન, કેનાં સગાં, કેની સ્ત્રી અને કેનાં છોકરાં હૈયાં ! આ બધું માયામય છે એમ તું જાણ, મુખનાં સાથી છે એમ સમજ. એમાંથી કોઈ પણ મુખ-દુઃખમાં ભાગ પડાવે જોવાં નથી. સંસાર કેવો અને કુળતું અભિમાન પણ શા બપતું ? નકામો વ્યાકુળ શા માટે થાય છે ? આ ધન, ધાન્ય અને લક્ષ્મી આશાશ્વત છે ! કેતું ઘર અને કેનો સંસાર ? શા માટે પરિશ્રમ વેઠે છે ? આખો જન્મારો ભાર ઉપાડીને અંતે સર્વ ત્યજીને જઈશ ! જીવાતીનો મદ શા કામનો ? વૈભવ શા બપનો ? હાવ-ભાવનો આનંદ પણ શેનો ? આ સર્વ મૃગજળના સરખું અથવા બાજી-ગરના ખેલના જેવું અસત્ય છે ! આ ચાલતી દણમાં મરણ આવશે કે તત્કાલ પરમેશ્વરથી વિખૂટો પડી જઈશ. ‘મારું, મારું’ કરવાથી તેં અનેક વાર જન્મ-મરણ લોગવ્યાં છે અને લાખોની સંખ્યામાં મા-બાપો, સ્ત્રીઓ, કન્યાઓ તથા પુત્રો સાથે સંબંધ જોડ્યો છે અને તોડ્યો પણ છે ! પ્રારબ્ધના ચેતથી આ સર્વ તને આવી મળ્યાં છે. જોકજ સ્થળમાં જન્મ્યાં છે, તેઓને તેં પોતાનાં કરીને માન્યાં એવો તું કેવો પઠિતમૂર્ખ ! જ્યાં તારૂં આ શરીર પોતાનું નથી ત્યાં ખીજનો વિચારજ શો ? માટે હવે એક લગવાનનોજ આશ્રય શ્રદ્ધામુક્ત થઈને લઈ લે. કેવળ પેટનેજ માટે નીચ લોકોની સેવા કરવી, તેઓની ખુશામત કરવી, તેઓનાં વખાણ કરવાં અને તેઓની મર્યાદામાં રહેવું જો શું ? પેટ ભરવાને માટે જે અન્ન આપે છે તેને પોતાનો દેહ પણ વેચી નાખવો અને જેણે આ મનુષ્યજન્મનો ઉત્તમ લાભ આપ્યો તે પરમાત્માને ભૂલવા જો શું ? જે પરમેશ્વરને સર્વ જીવોની ચિંતા નિરંતર હોય છે અને જેની સત્તાથી વરસાદ વરસે છે તથા સમુદ્ર મર્યાદા રાખી રહ્યો છે, જેની સત્તાથી શેષનાગ પૃથ્વીનો ભાર ઝીલી રહ્યા છે, જેની સત્તાથી સૂર્ય પ્રકાશ આપે છે તથા કેવળ સત્તામાત્રથી જે આખી સૃષ્ટિનો વ્યવહાર ચલાવી રહ્યા છે; આવા પરમકૃપાળુ દેવા-પિદેવ, કે જેની લીલા યથાર્થ સમજી શકાતી નથી અને જે સર્વ જીવોની સંભાળ કૃપાદષ્ટિ રાખીને લે છે, આવા સર્વાત્મા જે શ્રી-રામચંદ્ર પ્રભુ ! તેનું ભજન-પૂજન છાંડીને જેઓ વિષયસ્

નિમમ રહે છે તે પ્રાણીઓ દુરાત્મા છે અને કરે છે તેવું ભોગવે
 ! એક રામ વિનાની જે જે આશા તે તે નિરાશારૂપ સમજવી.
 વ્યર્થ 'મારું' 'મારું' કરવાથી કાંઈજ વળતું નથી. જેને જન્મ-
 મરણનો શ્રમ ભોધતો હોય તેણે વિષયચિંતન કર્યાં કરવું ! જીવને
 વિષય ન મળે તો તે ટળવળે છે ! આનંદવન રામચંદ્રને છોડીને
 જેનું મન વિષયનું ચિંતન કરે છે, તે વિષયના ક્રીડાને સમાધાન
 ક્યાંથી મળે ? જેને સુખ-પ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોય તેણે ઇશ્વરભક્તિ
 કરવી અને દુઃખનું મૂળ એવાં જે સગાં-સંજાંધીઓ, તેઓનો
 (આસક્તિનો) ત્યાગ કરવો. જ્યાં વાસના વળગી કે દુઃખ પણ તે
 સાથેજ વળગે છે; માટે જેણે વિષયવાસનાનો ત્યાગ કર્યો તેનેજ
 એક સુખી સમજવો. જે જે સુખ વિષયજન્ય છે તે તે પરમ દુઃખ
 ઉપજાવનાર જાણવું. એ વિષયસુખ પ્રથમ મીઠું લાગે છે; પરંતુ
 પરિણામે શોક ઉપજાવનાર થાય છે. માછલાંને ગળ ગળવામાં સુખ
 લાગે છે; પરંતુ તે ગળ ખેંચી કાઢતાં ગળું ફાટી જાય છે. વળી
 આરો લઇને દોડી જતાં હરણને સુખ લાગે છે; પરંતુ પાછળ રહી
 છાડેલા પારથીના બાણથી તે વીંધાઇને પડી જાય છે. વિષય-
 સુખોની મીઠાશ પણ જોવીજ છે. પ્રથમ સુખનો આભાસ જણાય
 પરંતુ પરિણામ નકારું આવે; જોટલા માટે ઇશ્વરભક્તિમાં પ્રીતિ
 રાખવી. આટલું સાંભળીને શ્રોતા પૂછે છે કે 'મહારાજ ! આ
 નરદેહનું સાર્થક શું કરવાથી થાય ? અને યમલોકની યાતનાઓ
 કેમ ટાળી શકાય ? તે કૃપા કરીને કહો. પરમાત્મા ક્યાં વસે છે,
 તે શું કરવાથી મળે છે અને દુઃખમૂળ આ સંસાર શી રીતે છૂટે ?
 તે કહો. નિશ્ચયપૂર્વક ભગવદ્પ્રાપ્તિ થઇને અધોગતિ ટાળી શકાય
 એવો ઉપાય આપ કૃપામૂર્તિ આ દીન દાસને દર્શાવશો. 'વક્તા
 (સમર્થ) કહે છે કે 'એકનિષ્ઠપણથી ભગવદ્ભજન કરવું', તેથી
 અવશ્ય સમાધાન થશે.' શ્રોતા કહે છે કે 'ભગવદ્ભજન કેમ
 કરવું, મનને ક્યાં સ્થિત કરવું અને ભગવદ્ભજનનું લક્ષણ શું ?
 તે મને કહો.' આ પ્રમાણે દીનવદનથી કહીને શિષ્યે સદ્ગુરુનાથના
 ચરણ દહતાથી ધર્યાં અને કંઈ ગદ્ગદિત થઇને જન્મ-મરણનું
 દુઃખ સંભારવાથી અશ્રુપાત થયો. શિષ્યનો આવો અનન્ય ભાવ
 જોઇને ભાવપૂર્વક શ્રીસદ્ગુરુદેવ બોલ્યા કે 'હવે અમે નવવિધા
 ભક્તિનું જે નિરૂપણ કરીશું તેથી સ્વાનંદનો અનુભવ તને મળશે.'

દશક ૪ થો

સમાસ ૧ લો-શ્રવણભક્તિ

ય જય શ્રીગણનાથ ! આપ વિદ્યાવેશવમાં સમર્થ છો માટે મને અધ્યાત્મવિદ્યાનો પર-માર્થ કથન કરવાની શક્તિ આપો. જેનાથી સર્વ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને રક્ષિત-રૂપે મનનને માટે જેનાથી મન પ્રવર્તે છે, તે વેદમાતા શારદાને નમું છું. હવે જે પરથી પણ પર છે તથા જેની કૃપાથી જ્ઞાનવિચાર સમન્વય છે તે શ્રીસદ્ગુરુનાથનું સ્મરણ કરું છું. ભગવદ્ભજન કેવી રીતે કરવું ? એ પ્રશ્ન શ્રોતાએ ઘણો આરો પૂછ્યો છે; માટે તેનું સમાધાન અનેક શાસ્ત્રો તથા ગ્રંથોના આધારથી કરીએ છીએ. હવે શ્રોતાજનોએ સાવધાન થઈને નવવિધા ભક્તિનું નિરૂપણ સાંભળવું અને તે શ્રવણ કરીને પાવન થવું.

શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ ।

અર્ચનં વંદનં દાસ્યં સર્વમાત્મનિવેદનમ્ ॥૧॥

હરિનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વંદન, દાસ્ય, સખ્ય અને આત્મનિવેદન, એમ ભક્તિના નવ પ્રકાર છે. એ નવવિધ ભક્તિમાંથી પ્રત્યેક ભક્તિનું વિવેચન એકેક સમાસમાં કરીએ છીએ તે શ્રવણ કરવા માટે શ્રોતાઓએ સાવધાન થવું. પ્રથમ ભક્તિ એટલે હરિકથા, પુરાણશ્રવણ તથા અધ્યાત્મવિદ્યાનું અનેક-વિધ નિરૂપણ તથા શ્રવણ કરતા રહેવું. કર્મમાર્ગ, ઉપાસનામાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ, ગુરુભક્તિનો સિદ્ધાન્તમાર્ગ, યોગમાર્ગ, વૈરાગ્યમાર્ગ ઇત્યાદિ સાંભળતાં રહેવું. અનેક મતોનાં, અનેક તીર્થોનાં અને અનેક

દાનોનાં માહાત્મ્ય સાંભળતાં રહેવું. અનેક માહાત્મ્યો, અનેક સ્થાનો, અનેક મંત્રો-સાધનો, અનેક તપો તથા પુરસ્કારો સાંભળતાં રહેવું. ક્ષધનો આહાર કરનારા, નિરાહારી રહેનારા, ક્ષણાહાર કરનારા, વૃક્ષનાં પાંદડાંઓનો આહાર કરી રહેનારા અને અનેક જાતનો આહાર કરી રહેનારા દેવા હોય છે તે જાણવું. ઉચ્ચતામાં રહેનારા, શીતળ જળમાં વસનારા, ઠંડીમાં રહેનારા, અરણ્યમાં વસનારા, પૃથ્વીની અંદર વસનારા અને આકાશમાં વાસ કરનારા દેવા હોય છે તે સાંભળવું. જપી, તપી, તામસયોગી, અનેક પ્રકારનો નિશ્ચય કરનાર હઠયોગી, શાકતમાગી^૧ (દેવતાપ્રીત્યર્થ મધપાન કરનારા), અઘોર યોગી દેવા હોય છે તે સાંભળવું. જોયરી, ભૂયરી, આંચરી અને અજોયરી એવી ધ્યાનસમયની ચાર મુદ્રાઓ,^૨ યોગ-માર્ગનાં ચોરાશી આસનો,^૩ અનેક ચમત્કારો, લક્ષસ્થાનો, પિંડ-જ્ઞાન તથા તત્ત્વજ્ઞાન એ સર્વ જાણવું જોઈએ. અનેક દેહોની રચના, અનેક જાતની સૃષ્ટિરચના, ભૂગોળરચના ઇત્યાદિ જાણવું જોઈએ. ચંદ્રમંડળ, સૂર્યમંડળ, તારામંડળ, ગ્રહમંડળ, મેઘમંડળ, એક-વીસ સ્વર્ગ, સપ્ત પાતાળ વગેરે જાણવું જોઈએ. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, ઇન્દ્ર, દેવતાઓ, ઋષિઓ, વાયુ, વરુણ અને કુબેરનાં સ્થાનો જાણી લેવાં જોઈએ. નવ ખંડો, ચૌદ ભુવનો, અષ્ટ દિક્પાલોનાં સ્થાનો, અનેક ગહન વનો તેમજ ઉપવનો એ પણ જાણવું જોઈએ. ગણ, ગંધર્વ, વિદ્યાધર, ચક્ષુ, કિન્નર, નારદ, તુલુર, આદિ નાયકાઓ અને રાંગીતવિચાર વિષે જાણવું જોઈએ. રાગજ્ઞાન, તાલજ્ઞાન, નૃત્ય-જ્ઞાન, વાદ્યજ્ઞાન, ઉત્તમ એવા અમૃતકાળતું જ્ઞાન અને પ્રસંગતું જ્ઞાન જાણી લેવું. ચૌદ વિદ્યા, ચોસઠ કળા, સામુદ્રિક લક્ષણો, ધર્મીસ લક્ષણો અને અનેક કળાઓ કેવી હોય છે તે શ્રવણ કરવું. મંત્રો, ઔષધિઓ, મણિઓ, દુષ્કાઓ, સિદ્ધિઓ, અનેક વસ્ત્રો અને ઔષધિઓ, ધાતુઓ, રસાયનો, માત્રાઓ અને નાડીજ્ઞાન શ્રવણ કરવું. કયા દોષથી કયો રોગ ઉદ્ભવે છે, કેવા ઔષધપ્રયોગવડે કયો રોગ મટાડવો અને કયા ઔષધિપ્રયોગનો કયો યોગ સિદ્ધ કરે છે તે સાંભળવું. રૌરવ આદિ કુંભીપાક નરક, ચમલોકની અનેક યાતનાઓ, સ્વર્ગ-નરકનાં સુખ-દુઃખો કેવાં હોય છે તે સાંભળવું. નવવિધ ભક્તિ, ચતુર્વિધ સુક્તિ કેવી હોય છે અને

૧ સમર્થ રામદાસ સ્વામીની અજોયરી મુદ્રા હતી.

૨ તેમનું આમન સિદ્ધાસન હતું.

મુક્તિ કેમ કરી પામી શકાય છે તે સર્વ સાંભળવું. પિંડ-બ્રહ્માંડ-ની રચના, તત્ત્વવિચાર અને સારાસારવિચાર કેવા હોય છે તે શ્રવણ કરવું. સાયુજ્યતા મુક્તિ કેમ થાય છે, મોક્ષ કેમ મળી શકે છે, તે માટે અનેક મતોનું સંશોધન કરતા રહેવું. વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણો, મહાવાક્ય (તત્ત્વમસિ વગેરે)નું વિવરણ અને સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ તથા મહાકારણ એ તનુચતુષ્ટયનું નિરસન શી રીતે થાય છે તે શ્રવણ કરવું. આ પ્રમાણે આ સર્વ શ્રવણ કરવું ખરું; પરંતુ તેમાંથી સારનું શોધન કરી લેવું અને જે કંઈ અસાર હોય તેનો ત્યાગ કરવો તેનું નામ શ્રવણભક્તિ છે. પરમાત્માનાં સગુણ ચરિત્રો (અવતાર-ચરિત્રો) સાંભળવાં અથવા અધ્યાત્મજ્ઞાન વડે નિર્ગુણનો શોધ કરવો તે શ્રવણભક્તિનાં લક્ષણ છે એમ જાણવું. સગુણ દેવનાં ચરિત્રો તથા નિર્ગુણનાં તત્ત્વ-યંત્રો એ જાને પરમ પવિત્ર છે તે સાંભળવાં. જયન્તિઓ, અપવાસો, અનેક સાધનો, મંત્ર, યંત્ર, જપ, ધ્યાન, કીર્તિ, સ્તુતિ, સ્તવન, ભજન આદિ અનેક પ્રકારો સાંભળવા. આ પ્રમાણે સગુણનું શ્રવણ અને નિર્ગુણનું અધ્યાત્મનિરૂપણ સાંભળવું તથા લેહભાવ ત્યજીને ભક્તિનું મૂળ શોધવું. વિભક્તિનું રહસ્ય જાણવું. આ સમાસમાં શ્રવણભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું. હવે કીર્તનભક્તિનાં લક્ષણ કહીએ છીએ.

સમાસ ૨ જો-કીર્તનભક્તિ

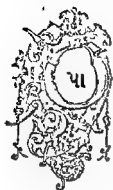

તાઓએ ભગવદ્ભજનના વિષે પ્રશ્ન કર્યો અને નવધા ભક્તિ છે એમ કહેવામાં આવ્યું; તેમાંથી પ્રથમ શ્રવણભક્તિનું નિરૂપણ થઈ ચૂક્યું, હવે બીજી કીર્તનભક્તિ સાંભળો. પરમાત્માના સંપૂર્ણ સ્વરૂપનું કીર્તન કરીને ભગવતકીર્તિ વધારવી અને પોતાની વાણીને નિરંતર ચોગ્ય પ્રકારે ઈશ્વરકીર્તન કરવામાં

ચોજવી. પુષ્કળ શ્રદ્ધા વાંચીને શ્રદ્ધાના અર્થને કંઠાંત્રે ધારણ કરવા અને ભગવતકથા નિરંતર કરતા રહેવું. પોતાના આત્મતિક સુખના સ્વાર્થ માટે એક વાર કરેલી હરિકથા પુનઃ પુનઃ કરવી અને હરિકથા વિના સર્વથા ન રહેવું. નિત્ય નવા ઉત્સાહથી અત્યંત પ્રયામ હરિકથાના વિષે કરવો અને હરિનામધોષથી આખો બ્રહ્મગોલ ભરી દેવો. મનપૂર્વક આદર તથા રુચિ રાખીને હરિકીર્તન માટે સર્વદા ઉતાવળા અને તત્પર રહેવું. ઈશ્વરને કીર્તન બહુ પ્રિય છે, કીર્તનથી સમાધાન થાય છે અને આ કળિયુગના વિષે ઘણા મનુષ્યોને કીર્તન વડે તરી જવાનો ઉપાય મળે છે. ઈશ્વરનું ધ્યાન વિવિધ અને વિચિત્ર પ્રકારથી તથા અલંકારો અને આભૂષણોસહિત આંતઃકરણમાં ધ્યાનમૂર્તિ લાવીને હરિકથા કરવી. પરમાત્માનાં યશ અને કીર્તિનું વર્ણન તથા તેના પ્રતાપનો મહિમા આદરપૂર્વક કરવા-ગાવાથી ભગવદ્ભક્તોના આત્મા સંતુષ્ટ થાય છે. કથા, અન્વય, વ્યાખ્યાન, નામધોષ, કરતાલ, ગીતગ્રંથ અને ભાષણ કરવું; તાલ, મૃદંગ, સંગીત, નૃત્ય, તાનમાન અને નાનાપ્રકારની કથાના અનુસંધાન તૂટવા ન પામે એમ હરિકીર્તન કરવું. કરુણરસયુક્ત કીર્તનના ઉત્સાહમાં આવી જઈ એવું કીર્તન કરવું જે લેથી શ્રોતાઓના શ્રવણપુટ આનંદથી ભરાઈ જાય. કંપ, રોમાંચ, રુદુરણ અને પ્રેમાશ્રુસહિત ગાન કરીને દેવદ્વારમાં સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરવા. પદો, દોહરા શ્લોક, ગ્રંથ, ધાર્તિ, સુદ્રા, અનેક છંદો, વીરશીતું ભાષણ તથા પ્રસંગાનુસાર વિનોદ કરવા. અનેક નવરસિક તથા ઝૂંગારિક એવાં ગદ્ય-પદ્યાત્મક આસ્તાવિક પ્રવચનો શાસ્ત્રના આધારથી કરવાં. ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનાં લક્ષણ, નીતિ-ન્યાય અને અધ્યાત્મનિરૂપણ એ સર્વં યથાર્થ રીતે દર્શાવવાં. પ્રસંગાનુસાર

હરિકથા કરીને સગુણોપાસક લોકોમાં સગુણ પરમાત્માની કીર્તિનો પ્રચાર કરવો અને નિર્ગુણની ઉપાસના વર્ણવવાનો પ્રસંગ મળે ત્યારે અધ્યાત્મવિદ્યાસંગ્રહી વ્યાખ્યાન કરવું. પૂર્વપક્ષનો ત્યાગ કરીને સિદ્ધાન્તનું નિરૂપણ કરવું અને અવ્યવસ્થિત પ્રકારે બહુ બોલવું નહિ. વેદનું પારાયણ કરવું, લોકોની આગળ પુરાણ સંભળાવવું અને માયા તથા પ્રાક્ષણું વિવરણ સાંગોપાંગ કરવું. પ્રાક્ષણુત્વનું રક્ષણ આદર સાથે કરવું. ઉપાસના તથા લક્ષિતનાં સાધનો અને ગુરુપરંપરા જાળવી રાખવાં, ચલાયમાન થવા દેવાં નહિ. વૈરાગ્યનું તથા જ્ઞાનનાં લક્ષણનું રક્ષણ કરવું. પરમદક્ષ તથા અતુર પુરુષ સર્વ સંભારે છે. સાંભળવાથી સંદેહમાં પડી જવાય અને સત્યસમાધાન કે વિશ્વાસ ઉડી જાય તથા નીતિ-ન્યાયનાં સાધનને ભંગ થાય એવું કંઈ પણ કીર્તનમાં બોલવું નહિ. સગુણ કથાને કીર્તન કહે છે અને અદ્વૈતનું વિવરણ થાય તેને અધ્યાત્મનિરૂપણ કહે છે; એવા નિર્ગુણનિરૂપણના અધ્યાત્મવિવેચનના પ્રસંગમાં સગુણનું ખંડન નહિ કરતાં તેનું રક્ષણ કરવું. અસ્તુ. વકતૃત્વનો અધિકાર ઘણો મોટો હોય છે. સામાન્ય મનુષ્યમાં તે સત્યતા હોતી નથી; એટલા માટે વક્તા અનુભવી હોવો જોઈએ. કોઈનું ખંડન કર્યા વિના જ્ઞાનદાન આપે, વેદની આજ્ઞાનો ભંગ ન થાય એમ કહે અને પ્રાણીમાત્રને જે ઉત્તમ સ્વભાગ તરફ દોરે એવો વક્તા જોઈએ. અસ્તુ. સર્વ વાદવિવાદ ત્યજીને ઈશ્વરના ગુણાનુવાદ ગાવા એનું નામ ભગવદ્ભજન છે અને તે ખીણ કીર્તનલક્ષિ કહેવાય છે. કીર્તનથી મહાન દોષો નાશ પામે છે, કીર્તનથી ઉત્તમ ગતિ મળે છે અને કીર્તનથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે એમાં કંઈ પણ સંશય નથી. કીર્તનથી વાણી પવિત્ર થાય છે, કીર્તનથી પાત્રતા આવે છે અને હરિકીર્તનથી પ્રાણીમાત્ર સુશીલ અને સદાચરણી થાય છે. કીર્તનથી મનની ચંચળતા ટળે છે, કીર્તનથી નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ થાય છે અને કીર્તનથી શ્રોતાવક્તાના સંદેહનો નાશ થાય છે. દેવર્ષિ નારદ સદા-સર્વદા હરિકીર્તન કરે છે અને એ હરિકીર્તનથીજ નારદજીને નારાયણની પદવી મળી છે; એટલા માટે હરિકીર્તનનો મહિમા અગાધ છે. કીર્તનથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે. સઘળાં તીર્થો તથા જગદાત્મા પોતે હરિકીર્તનમાં નિવાસ કરે છે.

સમાસ ૩ જો-સ્મરણભક્તિ

છળના સમાસમાં કીર્તનભક્તિનું નિરૂપણ કરવા-
માં આગ્યું, કે જે સર્વ લોકોને પાવન કરનાર
છે. હવે ત્રીજી ભક્તિ સ્મરણભક્તિ વિષે સાંભળો.
પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું, ઈશ્વરનું નામ નિર-
તર જપતા રહેવું અને નામસ્મરણના પ્રભાવ-
થી સમાધાન પામવું. નિત્યનિયમથી પ્રાતઃ-
કાળમાં, મધ્યાહ્નકાળમાં અને સાયંકાળના વિષે
એમ સર્વકાળ નામસ્મરણ કરવું. સુખ, દુઃખ,

ઉદ્વેગ કે ચિંતા અથવા આનંદરૂપ હોયએ ત્યારે નામસ્મરણ વિના
કદી પણ રહેવું નહિ. હર્ષના સમયમાં, વિષમ વખતમાં, પર્વ-
કાળમાં, પશ્ચાત્તાપની વેળાએ, વિશ્રાંતિ વખતે અને નિદ્રા લેવાના
સમયમાં નામસ્મરણ કરવું. કોઈ સુરકેલીના સંયોગમાં, સંકટના
સમયમાં, મતિ મુંઝાઈ ગઈ હોય ત્યારે, સંસારની અનેક ખટ-
પટો વેળા અને દુર્દશાના પ્રસંગમાં નામસ્મરણ કરવું. ચાલતી
વેળા, બોલતી વખત, ધધો કરવાના સમયમાં, ખાન-પાનના
સમયમાં, સુખના વખતમાં અને અનેક જાતના ઉપભોગ ભોગવતી
વેળા નામસ્મરણ ભૂલવું નહિ. સંપત્તિ અથવા વિપત્તિ જે કાંઈ
કાળગતિ પ્રમાણે ભોગવવી પડે ત્યારે નામસ્મરણની સ્થિતિનો
ત્યાગ ન કરવો. વેશવ, સામર્થ્ય કે સત્તાના ઝળથી અનેક પદાર્થો-
ની પ્રાપ્તિના વખતમાં અને, પુષ્કળ ભાગ્યલક્ષ્મીના ઉપભોગ વખતે
નામસ્મરણ છોડવું નહિ. પ્રથમ અસ્ત અને પછી ભાગ્યનો ઉદય
થાય, અથવા પ્રથમ ભાગ્યોદય થઈ પછી તેનો અસ્ત થઈ દારિદ્ર્ય
આવે તથા ગમે તેવો કઠિન પ્રસંગ આવે તોપણ ઈશ્વરના નામનું
સ્મરણ છોડવું નહિ. નામસ્મરણથી સંકટોનો નાશ થાય છે, વિદ્યોર્ધ
નિવારણ થાય છે અને ઉત્તમ એવું અવિનાશી પદ મળે છે. ભૂત,
પ્રેત, પિશાચ આદિની ખીડા તથા મંત્રસાધનામાં થઈ ગયેલી
ભૂલથી જે ઘેલછા વળગે છે તે નામસ્મરણથી દૂર થાય છે. નામસ્મ-
રણથી વિષની ખાધા મટે છે, ચેટક દૂર થાય છે અને અંતકાળે ઉત્ત-
મ ગતિ થાય છે. જાલ્યાવસ્થામાં, તારુણ્યદશામાં, કઠિન પ્રસંગમાં,
વૃદ્ધાવસ્થામાં અને અંતકાળમાં તથા સર્વ કાળમાં નામસ્મરણ
કરવું. શ્રી કાશીવિશ્વેશ્વર ભગવાન ચંકર નામસ્મરણના મહિમાને

જાણે છે અને સર્વ લોકોને તેનો ઉપદેશ મુક્તિદેવ વારાણસીમાં કરે છે; એવો રામનામનો મહિમા છે. વાલ્મીકિએ “રામ રામ” ને ગદ્યે “મરા મરા” એવો અવળો જપ કર્યો, તોપણ તેઓ સત્વર તરી ગયા અને શ્રીરામચંદ્રજીનું લાવિ ચરિત્ર શતકોટિ રામાયણમાં વર્ણવવાનો અધિકાર મેળવ્યો. હરિનામના પ્રભાવથી અનેક આધાતોથી છૂટીને પ્રહ્લાદજી તરી ગયા તથા નારાયણના નામથી અજામિલ પણ પાવન થયો. રામનામના જાળથી પથ્થર પણ તર્યા, અસંખ્ય લોકોનો ઉદ્ધાર થયો અને જેઓ મહાપાતકી હતા તે પરમપવિત્ર થયા. પરમેશ્વરનાં નામો અનંત છે, તેનું સ્મરણ નિત્ય નિયમ સાથે કરવાથી તરી શકાય છે અને નામસ્મરણ કરવાથી યમ-ધર્મના દંડનો તાપ વેઠવો પડતો નથી. ભગવાનનાં હજારો નામોમાંથી કોઈ પણ એક નામનું સ્મરણ કરવાથી જીવંતી સાર્થક થાય છે અને નામસ્મરણ કરનાર પોતે પુણ્યશાળી બને છે. બીજું કંઈ પણ કર્યા વિના મનુષ્યપ્રાણી માત્ર રામનામનું રટન કર્યા કરે, તો ઈશ્વર સંતુષ્ટ થઈને પોતાના લોકતની સંભાળ લે છે. જે નિરંતર નામસ્મરણ કરે છે તેનું શરીર, પુણ્યરૂપ છે એમ જાણવું. નામસ્મરણથી મહાદોષોના પર્વત હોય તોપણ તેનો નાશ થાય છે. નામસ્મરણનો જે અગાધ મહિમા છે તે વાણીથી વર્ણવી શકાતો નથી. નામસ્મરણથી અસંખ્ય જનો ઉદ્ધરી ગયા છે; એટલુંજ નહિ પણ સાક્ષાત્ અંદ્રમૌલિ એવા શંકર પણ હલાહલ વિષ થકી મુક્ત થઈ શક્યા છે. નામસ્મરણનો અધિકાર આરે વર્ણને છે. નામસ્મરણ કરવામાં નાના મોટાનો કશો ભેદ નથી અને જડ તથા મૂઢ એવા જનો પણ નામસ્મરણના પ્રતાપથી સંસારચાકરને તરી પેલી પાર જાય છે. એટલા માટે અખંડ નામસ્મરણ કરવું, ઈશ્વરના સ્વરૂપનું મનમાં ધ્યાન કરવું; એનું નામ ત્રીજી સ્વાભાવિક “સ્મરણભક્તિ” છે.

સમાસ ૪ થો-પાદસેવનભક્તિ

છળના સમાસમાં નામસ્મરણના લક્ષણનું નિરૂપણ થયું. હવે ચોથી લક્ષિત “પાદસેવન” વિષે સાંભળો. સદ્ગતિને માટે કાયા, વાચા અને મનોભાવ વડે શ્રીસદ્ગુરુનાથ ભગવાનના ચરણની સેવા કરવી તેને પાદસેવન કહે છે. જન્મ-મરણના કષ્ટપ્રદ આવાગમનને ટાળવાને માટે

શ્રીસદ્ગુરુના ચરણનું અનન્ય શરણુ ગ્રહીને રહેવું તેને પાદસેવન કહે છે. શ્રીસદ્ગુરુનાથની કૃપા વિના આ ભવસાગર તરવાને માટે ખીજે કોઈ પણ ઉપાય છેજ નહિ; એટલા માટે શ્રીસદ્ગુરુચરણની સેવાનું શીઘ્ર અવલંબન કરવું. સદ્વસ્તુ જે બ્રહ્મ તે સદ્ગુરુજ દેખાડે છે અને તે પછીજ સર્વ સારાસારનો વિચાર સમજાઈને પરબ્રહ્મ સંજ્ઞાથી નિશ્ચય અંતરમાં ઠસી રહે છે. દૃષ્ટિથી જે જોઈ શકાય નહિ તથા મનથી કંઈપી શકાય નહિ અને અહંકાર, અભિમાન કે દેહબુદ્ધિના લાગ કરવારૂપ સંગત્યાગ કર્યા વિના વસ્તુ અનુભવી શકાય નહિ. અનુભવ લેતી વેળા સંગત્યાગ હોતો નથી અને સંગત્યાગ વેળાએ અનુભવ દેખાતો નથી. આ વાત અનુભવીએજ ચકાસી જાણે છે; ખીજાઓને તો તેમાં શું ચવાડોજ ઉપજે! સંગત્યાગ અને આત્મનિવેદન, વિદેહસ્થિતિ અને અલિપ્તતા, સદ્ગતિસ્થિતિ અને ઉન્મત્તની તથા વિજ્ઞાન એ સમકે (સાતે) એકરૂપજ છે. આ સર્વથી લિપ્ત નામાભિધાનો તથા સમાધાનનાં સંકેતપત્રનો એ સર્વ પાદસેવનભક્તિથી સમજાવા લાગે છે. વેદ, વેદગર્ભ, વેદાંત, સિદ્ધ, સિદ્ધભાવ, ગર્ભસિદ્ધાન્ત, અનુભવ, અનુભવની વાત, અનુભવનું કૃણ તથા સત્યવસ્તુ (બ્રહ્મ) એ સર્વ ધણું કરી અનુભવનાં અંગ છે અને તે સર્વ સંતસમાગમથી સમજી શકાય છે. ચોથી જે પાદસેવનભક્તિ તેના પ્રસંગમાં ગોપ્ય (પરબ્રહ્મ) પ્રકટ શાય છે. તે પ્રકટ છતાં પણ બાહ્ય નથી અને શુદ્ધ હોવા છતાં પણ ભાસે છે. ભાસ આભાસથી લિપ્ત એવો એ શુરુગમ્ય માર્ગ છે! માર્ગ છે

સંગત્યાગમાં અનુભવનો અભાવ હોય છે અને અનુભવમાં અનુભવ, અનુભવિના તથા અનુભાવ્ય એ ત્રિપુટી હોવાથી મંગત્યાગ થતો નથી.

છતાં તે આકાશની માફક સૂન્ય જેવો હોવાથી પૂર્વપક્ષરૂપી શંકા-
ઓથી ભરેલો છે અને તે જોવા જતાં મળતો નથી. અલક્ષને લક્ષી
શકાય તેમ નથી. લક્ષથી જેને લક્ષી શકાય અને ધ્યાનથી જેને
ધ્યાઈ શકાય, તે (પરબ્રહ્મ) જ શાસ્ત્ર-ગુરુ અને આત્મપ્રતીતિ વડે
ચોતેજ થઈ જવું જોઈએ. અસ્તુ. આ બધા અનુભવના માર્ગ છે
અને તે સારાસારવિચારથી સમજી શકાય છે અને સત્સંગના
યોગથી સત્ય વચનોનો અનુભવ મળે છે. સત્ય જોવા જતાં અસત્ય
નથી અને અસત્ય જોવા જતાં સત્ય નથી. સત્યાસત્યનું જોવાપણું
જોનારાની પાસેજ છે ! દ્રષ્ટા, દર્શન અને દર્શ્ય, જો ત્રિપુટીનો અભાવ
થતાં સમાધાન દૂર નથી. અનેક પ્રકારનાં સમાધાનો જોવા-જાણવા-
ને માટે સદ્ગુરુ અવશ્ય જોઈએ. સદ્ગુરુચરણોના આશ્રય લીધા
વિના સન્માર્ગ કદી પણ મળતો નથી. બીજા પ્રયોગો, સાધનો,
પ્રયત્નો, વિદ્યાભ્યાસ આદિ સર્વનું અવલંબન કરવામાં આવે
તોપણ જે કાંઈ શુરુગમ્ય માર્ગ છે તે મળી શકતો નથી. જેનો
અભ્યાસ વડે અભ્યાસ થઈ શકે નહિ, જે સાધનથી અસાધ્ય થાય
છે તે શું સદ્ગુરુની કૃપા વિના જાણી શકાશે ? નહિજ. માટે જ્ઞાન-
માર્ગ જાણી લેવાને સત્સંગ કરવો અને સત્સંગ વિના શુરુગમ્ય
માર્ગ જાણવાની વાતજ ન કરવી. સદ્ગુરુનાથના ચરણનું સેવન
કરવું તેને પાદસેવનભક્તિ કહે છે. આ ચોથી ભક્તિના લક્ષણનું
નિરૂપણ થયું. દેવ, બ્રાહ્મણ અને અંત પુરુષો એ સર્વના વિષે
ભજનનો સદ્ભાવ દઢ રાખવો; પરંતુ આ સર્વ કથન જનરૂઢિને
અનુસરતું કહેવાય; એટલે કે ખરી પાદસેવનભક્તિ તો સદ્ગુરુ-
ચરણની સેવાનેજ કહે છે. એવી જે ‘પાદસેવન’ નામની ચોથી
ભક્તિ તે ત્રણે લોકને પાવન કરનારી છે; જે કરવાથી સાધકને
સાયુજ્યમુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ ઉપરથી એમ નિશ્ચય થયો
કે આ ચોથી પાદસેવનભક્તિ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે અને એ વડે અનેક
મનુષ્યો સંસારસાગરની પેલી પાર જઈ શકે છે.

સમાસ ૫ મો-અર્ચનભક્તિ

છળના અમાસમાં ચોથી ભક્તિ પાદસેવનમાં લક્ષ-
ણનું નિરૂપણ થયું. હવે પાંચમી અર્ચનભક્તિ
લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળો. પાંચમી ભક્તિનું નામ અર્ચ-
ન છે. અર્ચન એટલે દેવતાર્ચન અર્થાત્ શાસ્ત્રો-
ક્ત પૂજાવિધાનથી દેવતાર્ચન કરવું જોઈએ. અનેક
આસનો તથા સાહિત્ય-સામગ્રી તેમજ વસ્ત્રાલં-
કાર અને આભૂષણોથી માનસપૂજા અથવા મૂર્તિ-
નું ધ્યાન કરવું તેને અર્ચનભક્તિ કહે છે. દેવ,

બ્રાહ્મણો, અગ્નિ, સાધુ-સંત, અતિથિ, સંન્યાસી, મહાત્મા તથા
ગાધત્રીની પૂજા કરવી તેને અર્ચનભક્તિ કહે છે. ધાતુ, પાપાણુ
તથા મૃત્તિકાની મૂર્તિઓનું પૂજન, ભગવાનની છબીનું પૂજન
તથા સત્પુરુષોના પૂજનને તેમજ પોતાના ઘરમાં દેવતાનું પૂજન
કરવું તેને અર્ચનભક્તિ કહે છે. શિલા, સમાંકિત, નવાંકિત,
શાલિગ્રામ, શકલ, ચક્રાકિત, લિંગ, સૂર્યકાંત, સોમકાંત, બાણ,
તાંદળ, નર્મદેશ, ભેરવ, ભગવતી, મલ્હારી, મુંબ, નૃસિંહ, વન-
શંકરી, નાગ, સિદ્ધા આદિ અનેક દેવતાઓની પૂજાને અર્ચન-
ભક્તિ કહે છે. ગણપતિ, સરસ્વતી, શ્રીવિકૃલ્ભમૂર્તિ, રંગનાથ,
જગન્નાથ, તાંડવમૂર્તિ, શ્રીરંગજી, હનુમાન, ગરુડ આદિ મૂર્તિ-
ઓની પૂજા દેવતાર્ચનમાં કરવી. મત્સ્ય, ક્રૂર્મ, વરાહ, નૃસિંહ,
વામન, પરશુરામ, રાગ, કૃષ્ણ અને હૃદયશીવમૂર્તિની પૂજા દેવતા-
ર્ચનમાં કરવી. કેશવ, નારાયણ, આધવ, ગોવિંદ, વિષ્ણુ, મધુસૂદ-
ન, ત્રિવિક્રમ, વામન, શ્રીધર, હૃષીકેશ, પદ્મનાભ, દામોદર, સંકે-
ર્ષણ, વાસુદેવ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, પુરુષોત્તમ, અઘોશજ, નારસિંહ,
અચ્યુત, જનાર્દન અને ઉપેન્દ્રમૂર્તિની પૂજા દેવતાર્ચનમાં કરવી.
હરિ-હરની અનંત મૂર્તિઓ, ભગવંત જગદાત્મા જગદીશની
મૂર્તિઓ તથા શિવ-શકિતની મૂર્તિઓની પૂજા દેવતાર્ચનમાં કરવી.
અશ્વત્થનારાયણ, સૂર્યનારાયણ, વલ્કીનારાયણ, ત્રિમલ્લનારાયણ,
શ્રીહરિનારાયણ, આદિનારાયણ તથા શેષશાયી પરમાત્માની
મૂર્તિની પૂજા દેવતાર્ચનમાં કરવી. આ પ્રમાણે પરમેશ્વરની
મૂર્તિઓ જોવા જઈએ તો પાર વિનાની છે. તેઓનું અર્ચન કરવું
તેને પાંચમી અર્ચનભક્તિ કહે છે. એ ઉપરાંત પોતાના કુળના જે

ધર્મ હોય તેની પરંપરા પણ છોડવી નહિ અને ઉત્તમ અથવા મધ્યમ હોય તે પ્રમાણે કરવું. અનેક દેવ તથા દેવીઓની પૂજા પણ કુળધર્મ પ્રમાણે કરવી. અનેક તીર્થદેવોમાં જવું, તીર્થસ્થ દેવતાઓનું પૂજન કરવું અને અનેક ઉપચારો વડે પરમાત્માની પૂજા કરવી. યંચામૃત, ગંધ, અક્ષત, પુષ્પ, પરિમલદ્રવ્યો, ધૂપ, દીપ, કપૂર આદિ વડે પરમેશ્વરનું પૂજન કરવું. અનેક જાતનાં નૈવેદ્ય, અનેક કળો, તાંબૂલ, દક્ષિણા, અનેક અક્ષતારો, દિવ્ય વસ્ત્રો, વનમાલાઓ, પાલખી, છત્રી, મુખાસન, મેઘાડંબર, સૂર્ય-મુખી, ધ્વજપતાકાઓ, તાલ, મૃદંગ, અનેક જાતનાં વાદ્ય ઇત્યાદિ સહિત ઉત્સાહપૂર્વક પરમેશ્વરનો ઉત્સવ ભક્તોનાં ટોળાં એકત્ર કરીને ભક્તિભાવ સાથે કરવો. વાવ, કૂવા, સરોવર, દેવાલયો, શિખરો, રાજગણો, તુલસીનાં વન તથા ભોંયરાં, મઠ, ધર્મશાળા, પરસાળ, સત્તાવીસ મોતીની નક્ષત્રમાળા તથા અનેક જાતનાં વસ્ત્રો, જાત જાતના પકંદા, ચંદરવા, રત્નજડિત તોરણો, હાથો, ઘોડા તથા ગારીઓ બનાવી દેવમંદિરમાં સમર્પણ કરવાં. અક્ષતારો તથા તે રાખવાની પેટીઓ, દ્રવ્ય તથા તે રાખવાની તીભેરીઓ, અન્ન, ઉદક તથા તે ભરવાનાં પાત્રો તથા દેવમંદિરમાં અર્પણ કરવાં. વનો, ઉપવનો, પુષ્પવાટિકાઓ, તપસ્વી લોકો માટે પર્ણકુટી એ સર્વ બનાવીને દેવદ્વારમાં અર્પણ કરવાં. તે પરમેશ્વરની યથાર્થ-સાંગ પૂજા કહેવાય છે. શુક્ર, સારિકા, મોર, જાતક, ચક્રવાક, ચક્રોર, કોકિલા, ચિતલ, હરણ આદિ પશુ-પક્ષીઓ દેવાલયમાં અર્પણ કરવાં. કરતૂરીમૃગ, બિલાડાં, ગાય, ભેંસ, બળદ, વાંદરાં તથા બીજા અનેક પદાર્થો તથા છોકરાઓ દેવમંદિરમાં સમર્પણ કરવાં. કાયા, વાયા, મન, ચિત્ત-વિત્ત, જીવ-પ્રાણ તથા સફલાવથી ઇશ્વરનું પૂજન કરવું તેને અર્ચનશક્તિ કહે છે. એજ પ્રમાણે સફળરૂપે શરણ થઈને રહેવું તેને ભગવદ્ભજન કહે છે અને તે પાંચમી અર્ચનશક્તિ છે. જો આ પ્રકારથી યથાર્થ પૂજા ન બની શકે તો પછી માનસપૂજા કરવી. પરમેશ્વરની માનસપૂજા અવશ્ય કરવી જોઈએ. મનથી ભગવાનનું પૂજન કરીને કલ્પનાપૂર્વક સર્વ વસ્તુઓ સમર્પણ કરવી એ માનસપૂજાનું લક્ષણ છે. જે જે વસ્તુ પોતાને પ્રિય હોય તે તે વસ્તુની કલ્પના કરીને પરમાત્માને અર્પણ કરવી, એ રીતે ભગવાનની માનસપૂજા થવી જોઈએ.

સમાસ ૬ ઢો-વંદનભક્તિ

છળના સમાસમાં પાંચમી અર્થનભક્તિનાં લક્ષણ-
નું નિરૂપણ થયું. હવે છઠ્ઠી વંદનભક્તિના
વિષે સાવધાન થઈને સાંભળો. વંદનભક્તિ છઠ્ઠી
છે. દેવને નમન કરવું તથા સત, સાધુ અને
સજ્જનોને નમસ્કાર કરવા. સૂર્યને, દેવને તથા
સદ્ગુરુને સાવથી સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરવા. દેવની
અનેક પ્રતિમાઓની આગળ તથા સદ્ગુરુના
ચરણમાં સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરવા ચોખ્ખું છે. અન્ય

સ્થળે કરવાના નમસ્કાર પ્રકારનો વિચાર અધિકાર જોઈને કરી
લેવો. છત્પનકોટિ વિસ્તારવાળી પૃથ્વીના વિષે વિધ્યુલગ્નવાનની
મૂર્તિઓ છે, તેઓને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર પ્રીતિપૂર્વક કરવા. શંકર,
વિષ્ણુ તથા સૂર્યનાગચણના દર્શનથી હોયોનો નાશ થાય છે;
જોવીજ રીતે હનુમાનજીને નિત્ય નિયમથી નમન કરવું.

શંકર: શેષશાયી ચ માર્તંડો મારુતિસ્તથા ।

एतेषां दर्शनं पुण्यं नित्यनियमे विशेषतः ॥ ૧ ॥

લકૃત, જ્ઞાની, વૈરાગ્યવાળા, મહાત્માઓ, તપસ્વી, યોગી તથા
સત્પાત્ર પુરુષોને જોઈને શીઘ્ર નમસ્કાર કરવા. વેદ-શાસ્ત્રના જ્ઞાતા,
સર્વજ્ઞ, પંડિત, પુરાણિક, વિદ્વાન, યાજ્ઞિક, વેદિક, ધર્મિય આચ-
રણવાળા એવાઓને નમસ્કાર કરવા. જ્યાં વિશેષ ગુણ જોવામાં
આવે ત્યાં સદ્ગુરુનું અધિષ્ઠાન માનીને તેઓને અત્યંત આદર-
પૂર્વક નમસ્કાર કરવા. ગણપતિ, ચરસ્વતી, દેવીઓ, હરિ-હરના
અવતારની મૂર્તિઓ અને લિંગ લિંગ આકારથી ઘણા દેવો છે તે
કેટલા કહીએ ? સર્વ દેવને નમવાથી જગવાનને તે નમન પહોંચે
છે, તે વિષે એક વચન છે તે સાંભળો:-

आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् ।

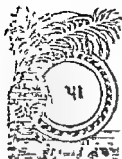
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥

એ કારણથી સર્વ દેવોને અન્યંત આદર સાથે નમસ્કાર કરવા;
કેમકે સર્વ જગવાનનું અધિષ્ઠાન માનવાથી પરમ ગુણ જણાય
છે. દેવ તથા દેવોનાં અધિષ્ઠાન તથા સત્પાત્ર અને સદ્ગુરુનાં અધિ-

ધાન એ ધનને સ્થાનમાં નમસ્કાર કરવા. નમસ્કાર કરવાથી લીનતા આવે છે, મનમાં રહેલા વિકરો નાશ થાય છે અને નમસ્કાર કરવાથી અનેક સત્પાત્ર પુરુષો સાથે સ્નેહ બંધાય છે. નમસ્કાર કરવાથી દોષો જતા રહે છે, અન્યાયની ક્ષમા મળે છે અને સમાધાનમાં ભંગ થયો હોય તો તે પુનઃ સાંધી શકાય છે. મસ્તક નમાવવા જેવો બીજો કોઈ દંડ નથી એમ ઘણા લોકો કહે છે; એટલા માટે નિરંતર દેવ તથા ભક્તોને વંદન કરવું. નમસ્કાર કરવાથી કૃપા ઉભરાઈ જાય છે, પ્રસન્નતા પ્રગળ થાય છે અને સાધકની ઉપર શુરહેવ સંતુષ્ટ થાય છે. સંપૂર્ણ રીતે નમસ્કાર કરવાથી દોષના પર્વત નાશ પામે છે અને સુખ્ય પરમેશ્વર કૃપા કરે છે. નમસ્કાર કરવાથી ખતિત હોય તે પાવન થાય છે, સંત પુરુષોનું શરણુ મળે છે અને જન્મ-મરણનું દુઃખ ટળે છે. જો કોઈ મોટો અન્યાય કરીને આવ્યો હોય અને તે સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરે તો તેનો અન્યાય સમર્થ પુરુષોએ ક્ષમા કરવો જોઈએ; એટલા માટે નમસ્કારથી વધારે યોગ્ય એવું અન્ય કશું નથી. નમસ્કારથી મનુષ્યમાં સદ્બુદ્ધિ ઉપજે છે. નમસ્કાર કરવામાં દ્રવ્ય, શ્રમ આદિ કંઈજ સામગ્રીની જરૂર હોતી નથી. નમસ્કાર કરવા જેવો સુગમ ઉપાય બીજો નથી; માટે અનન્યભાવથી નમસ્કાર કરવા. વ્યર્થ બીજાં સાધનોનો શ્રમ શા માટે કરવો જોઈએ? સાધક ભક્તિભાવથી નમસ્કાર કરે એટલે તેની ચિંતા સાધુને થાય છે અને સાધુ પુરુષ તે સાધકને સુક્તિના માર્ગમાં દોરીને તેના મૂળ સ્થાનમાં લઈ જઈ સ્થિર-સ્થિત કરે છે; એટલા માટે નમસ્કાર એટલે વંદન-ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. નમસ્કારથી મોટા મોટા સત્પુરુષો પ્રસન્ન થાય છે. આ રીતે અહીં છઠ્ઠી વંદનભક્તિ સ્પષ્ટ કરીને કહેવામાં આવી.

સમાસ ૭ મો-દાસ્યભક્તિ

છળના સમાસમાં છઠ્ઠી વંદનભક્તિનું લક્ષણ નિરૂપણ કરવામાં આંચું. હવે આતમી દાસ્ય ભક્તિ લક્ષ્યપૂર્વક સાંજળો. આ દાસ્યભક્તિમાં જે કાંઈ કાર્ય હોય તે દાસભાવથી કરવું અને દેવદારમાં સર્વદા સન્નિધ રહેવું. દેવનું વૈભવ સંભાળવું, કાંઈ પણ ઓછું પડવા ન દેવું અને ઉત્તરોત્તર ભજનમાં વૃદ્ધિ કરવી તૂટેલાં દેવાલયો પુનઃ સુધારી લેવાં, સરોવરો પાછાં બંધાવવાં અને ધર્મશાળાઓ તથા ઉતારાનાં સ્થળો ચલાવવાં. અનેક છાત્રાલયોનો છાત્રોદ્ધાર કરવો અને દેવદારનું જે કાર્ય હોય તે સત્વર કરવું. હાથી, રથ, ઘોડા, સિંહાસનો, ચોક્કીઓ, પાલખી, સુખપાલ, પદંગ, હીંડોળા, વિમાન ઇત્યાદિ નવાં કરાવવાં. ઉંચી છત્રીઓ, ચામરો, સુરજમુખી, અઠાંગિરિ અને પતાકાઓ આદર સાથે નવાં કરાવીને સંભાળી રાખવાં. અનેક જાનનાં વાહનો, યોગ્યવાનાં ઉત્તમ સ્થાનો અને અનેક સુવર્ણ-મય આસનો પ્રચલ સાથે કરવાં. ઘરો, જોરડાઓ, પેટીઓ, કોઠીઓ, કોથળીઓ, ઘડાઓ અને સંપૂર્ણ દ્રવ્યો યત્નપૂર્વક રાખવાં. લોંધરાં, લોંધતળિયાં, વિવરો, અનેક ગુપ્ત દ્વારો અને અમૂલ્ય વસ્તુઓના ભંડાર શ્રમસહિત કરવા. અલંકારો, આભૂષણો, દિવ્ય વસ્ત્રો, અનેક મનોહર રત્નો, અનેક ધાતુનાં તથા સુવર્ણનાં પાત્રો ઇત્યાદિ યત્નપૂર્વક કરવાં. પુષ્પવટિકાઓ, ભગિચા, અનેક વૃક્ષનાં વનો કરવાં અને એ સર્વ વૃક્ષોને પાણી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવી. અનેક પશુઓની શાળા, અનેક પક્ષીઓની ચિત્રશાળા અને અનેક વાદી તથા નાટકશાળાઓ અને ઘણા ગવૈયા રાખવા. પાકશાળા, ભોજન-શાળા, ગ્રામગ્રામીણ, ધર્મશાળા, સૂનારાઓ માટે પરચાળ આદિ વિશાળ સ્થળો કરવાં. અનેક પરિમલ દ્રવ્યોનાં સ્થળો, અનેક ખાદ્ય દ્રવ્યોનાં સ્થળો તથા અનેક રસોનાં સ્થળો યત્નથી કરવાં. અનેક વસ્તુઓનાં અનેક સ્થાનો, ભાંગી ગયેલાં હોય તેને પાછાં નવાં કરવાનાં કામ અને દેવના વૈભવને માટે કરવાનાં એવાં એવાં અનેક-કાર્યો વાણીથી કેટલાં કહીએ ? સર્વ સ્થળે અત્યંત આદર સાથે દાસભાવથી તત્પર રહેવાથી કામકાજમાં ભૂલ કે વિસ્મૃતિ

પડશે નહિ. જ્યંતિઓ, પર્વણીઓ અને ઉત્સવો આદિ પ્રસંગે ઉત્તમ વેભવ રાગાવવો, જે જે જોઈને સ્વર્ગના દેવો પણ તટસ્થ થાય. દેવનો વેભવ આમ ચલાવવો તથા દાગભાવથી હૃદયકામાં હલકું કામ દેવદારમાં કરવું અને પ્રસંગાનુસાર સર્વદા સાવધ રહેવું. દેવદારમાં જે જે કાંઈ જોઈએ તે તુરતજ લાવી આપવું અને ઉમંગ સાથે સર્વની સેવા કરવી. પગ ધોવાને માટે, સ્નાન કરવા માટે, આચમન માટેના સાહિત્ય તથા ગંધ, ચોળા, વસ્ત્રો, આભૂષણો, આસનો, જળ, અનેક પ્રકારનાં ફૂલો, પૂપ, દીપ, નવેદ્ય તૈયાર રાખીને સવાને માટે ઉત્તમ સ્થળો, શીતળ જળ, તાંબુલ ઇત્યાદિ સજ્જ રાખવાં તથા રાગ-રંગ સાથે ગાયન કરવું. પરિમલ દ્રવ્યો, અત્તરો, મુગંધી તેલો, જલત જલતનાં ફૂલો, જોન્મર્વ પાસે રાખવાં. દેવદારલી પી-ગુ'પી સ્વચ્છ રાખવાં તથા પાણીનાં પાત્રો ભરી રાખવાં. વસ્ત્રો સારી રીતે ધોઈ લાવવાં. સર્વ પ્રકારની ચિંતા રાખવી, સર્વની ખબર રાખવી, અતિથિનો સત્કાર કરવો, તેનું નામ સાતમી દાસ્ય-ભક્તિ છે. સર્વનાં મન ઠરે એવાં કરુણાયુક્ત સ્તુતિકારક વચ્ચનો બોલવાં. આવી આ સાતમી ભક્તિ યથામતિ વર્ણવી દેખાડી છે. તે જો પ્રત્યક્ષ આચરી ન શકાય તોપણ માનસપૂજની રીતિથી આ દાસ્યભક્તિ કરવી જોઈએ. આ પ્રમાણે જેમ પરમેશ્વરનું દાસ્ય કરવું તેમજ સદ્ગુરુનું પણ દાસ્ય કરવું અને તે પ્રત્યક્ષ ન બની શકે તો માનસપૂજના પ્રકારથી કરવું.

સમાસ ૮ મો-સખ્યભક્તિ

છળના સમાસમાં સાતમી દાસ્યભક્તિનું લક્ષણ કહ્યું. હવે સાવધાન થઈ. આઠમી સખ્યભક્તિ સાંભળો. પરમાત્માની સાથે પ્રેમથી જોડાઈ જઈને પરમસ્નેહ બાંધવો, એ આઠમી સખ્યભક્તિનું લક્ષણ છે એમ જાણવું. પરમેશ્વરને જે અત્યંત પ્રિય વાત હોય તેને અનુસરીને પોતે વર્તવું, એમ કરવાથી ભગવાન સાથે સ્નેહ બાંધાય છે. ભક્તિભાવ, ભજન, નિરૂપણ, કથાકીર્તન તથા ભક્તોનું પ્રેમયુક્ત ગાયન ભગવાનને બહુજ ગમે છે. માટે પોતે પણ એમજ વર્તવું, એટલે દાસ્ય

ગમતી વાત હોય તે પ્રમાણે કરવાથી ઈશ્વર સાથે સ્નેહ બંધાય છે. ઈશ્વરનો સ્નેહ સંપાદન કરવાને માટે પોતાનું સુખ પણ છોડી દેવું, અનન્યભાવથી શરણ થવું અને શરીર પણ ઈશ્વરરચાને અર્પણ કરી દેવું. પોતાના સંસારની વ્યથાઓ ત્યજીને પરમાત્માની ચિંતા કરવી. નિરૂપણ, કથાકીર્તન તથા વાતો પણ ઈશ્વરનીજ કરવી. પરમાત્મા સાથે સ્નેહ બાંધવાને માટે સર્ગાસંબંધીઓ સાથે પણ વિખૂટા પડવું, સર્વ કાંઈ અર્પણ કરવું અને છેવટે પ્રાણ પણ અર્પણ કરી દેવો. પોતાનું સર્વ જાય તોપણ બલે, પરંતુ ઈશ્વર સાથેનો સ્નેહ કાયમ રહેવો જોઈએ. એટલી બધી પ્રીતિ ઈશ્વરમાં લાગવી તેનું નામ સખ્યભક્તિ. દેવ એટલે પોતાનોજ પ્રાણ, માટે પ્રાણનો નાશ ન કરવો એ પરમપ્રીતિનું લક્ષણ છે. આવી જાતનું પરમસખ્ય ઈશ્વરની સાથે થાય ત્યારે ઈશ્વરને પણ એ ભક્તની ચિંતા લાગે છે: જેમકે પાંડવોને લાક્ષાગૃહમાંથી બળતા ઉગારી લોંચરામાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. દેવસ્નેહથી બંધાયલા રહેવાને માટેની કુંઠી આપણી પાસેજ છે. જેવો શબ્દ જોલીએ તેવો પ્રતિ-ધ્વનિ સંભળાય છે. જો આપણે અનન્યભાવથી દેવતા શરણ થઈને રહીએ તો દેવ આપણને સત્વર મળે છે. આપણે જો દેવથી કંટાળીને દૂર રહીએ તો દેવ પણ આપણાથી કંટાળીને દૂર રહે છે.

ये यथा मां प्रपद्यते तस्त्वेव भजाम्यहम् । (गीता)

જેવું જેવું ભજન, તેવું દેવનું પ્રસન્ન થવું; એટલા માટે જો બધું આપણી કૃતિ ઉપર આધાર રાખે છે. આપણા મનને ગમતી વાત ન થાય એટલે શ્રદ્ધા ઓછી થાય છે; પરંતુ જોમ થવામાં વાંક આપણેજ છે. મેઘ ચાતક ઉપર પ્રસન્ન થતો નથી તોપણ ચાતકની નિષ્ઠા અડગ રહે છે; ચંદ્ર ઉદય થવામાં વિશંબ લાગે તોપણ ચંદ્રારનો અનન્ય ભાવ ઘટતો નથી; આપું સખ્યત્વ હોવું જોઈએ. વિવેકથી ટેક જાળવી રાખવો જોઈએ અને ભગવાન ઉપરની મમતા છોડી દેવી ન જોઈએ. ઈશ્વરનેજ ગ્રામા, માતા, પિતા, સગો, કુટુંબી, વિદ્યા, લક્ષ્મી, ધન-વિત્ત આદિ સર્વ કાંઈ છે એમ માનવું. ઈશ્વર વિના ખીજો કોઈજ નથી એમ બધા બોલે છે; પરંતુ જો જોતના-રાઓની નિષ્ઠા કાંઈ એવીજ દૃઢ હોતી નથી. માટે એમ ન કરવું અને ઈશ્વરની સાથે સાચું સખ્ય કરવું તથા અંતઃકરણમાં પરમાત્માનો વાસ દૃઢ કરવો. પોતાની ધારણાને માટે ઈશ્વર ઉપર ક્રોધ કરવો એ લક્ષણ સખ્યભક્તિનું નથી. જે પરમેશ્વરની ઇચ્છા હોય

તેજ ઇચ્છા પોતાની પણ માનવી; એટલે પછી પરમાત્મા સહજ કૃપા કરશે. પોતાની ઇચ્છાને માટે ઈશ્વરનો સ્નેહ ત્યજવો નહિ, ઇશ્વર કરે તે ખરું એમ માનવું. ઇશ્વરની ઇચ્છા અને પોતાની ઇચ્છા એકજ માનવી. ઇશ્વરની કૃપા આગળ માતાની કૃપા કાંઈજ નથી; કેમકે વિપત્તિના વખતમાં માતા બાળકનો વધ કરે છે, ઇશ્વરે કાંઈ ભક્તનો વધ કર્યો હોય એવું કીકું કે સાંભળ્યું નથી. શરણાગતને આશ્રય આપનારો દેવજ છે. દેવ જો ભક્તનો પક્ષ લેનારો છે, દેવ પતિતને તારનારો છે અને દેવ અનાથને સહાય આપનારો છે. દેવ અનાથનો પક્ષપાતી છે, અનેક સંકટોમાંથી રક્ષણ કરનારો છે, તે અંતરસાક્ષી ભગવાન ગળેંદ્રને માટે પણ દોહી ગયો હતો. દેવ-કૃપાનો સાગર છે, દેવ કરુણાનો સમુદ્ર છે; ભક્તજનોને દેવ ભૂલતો નથી. દેવ પ્રીતિ રાખી બાણ છે, જો દેવથી મૈત્રી કરવી જોઈએ. સગાંસંબંધીઓ કાંઈ પણ કામ આવવાનાં નથી. જો ભગવાન સાથેનો સ્નેહ અને પ્રીતિ તુટે કે છૂટે નહિ તો ભગવાન પણ શરણાગતનો ત્યાગ કરે નહિ. એટલા માટે પરમાત્માની સાથે સખ્ય કરવું, મનની વાત ઇશ્વરને કહેવી; આ આઠમી સખ્યભક્તિનું લક્ષણ છે એમ બાણવું. 'જેવો દેવ તેવોજ ગુરુ' એમ શાસ્ત્ર કહે છે, માટે સખ્યભક્તિ સદ્ગુરુની પણ કરવી.

સમાસ ૯ મો-આત્મનિવેદન ભક્તિ

છળના સમાસમાં આઠમી સખ્યભક્તિનું લક્ષણ કહેવામાં આવ્યું. હવે સાવધાન થઈને નવમી આત્મનિવેદન ભક્તિ વિષે સાંભળો. નવમી નિવેદનભક્તિ બાણવી. આત્મનિવેદન શી રીતે કરવું? તે સ્પષ્ટ કરીને કહીશું. નિવેદનનું લક્ષણ સાંભળો. નિવેદન એટલે આત્મસમર્પણ કરવું તે. તત્ત્વનું વિવરણ કરવાથી જો બધું સમજી શકાય છે. 'હું' એમ કહેવું અને વિભક્તરૂપે ઇશ્વરને ભજવાની એ સર્વ રીતિ વિલક્ષણ બાણવી. લક્ષણ છતાં વિલક્ષણ, જ્ઞાન છતાં અજ્ઞાન અને ભક્ત છતાં વિભક્ત તે આનું નામ ! ખરું જોતાં ભક્ત એટલે જે પરમાત્માથી વિભક્ત નહિ તે અને વિભક્ત એટલે ભક્ત નહિ તે ! આ વાતનું સમાધાન યથાર્થ વિચાર વિના થાયજ નહિ; એટલા માટે

વિચાર કરવો અને દેવ કેણુ છે તેને ઝાળખવો. અંતઃપ્રદેશમાં પ્રવેશ કરીને પોતેજ પોતાનો શોધ લેવો. હું કેણુ છું? એ વાત નો નિર્ણય તત્ત્વનો વિચાર અથવા પૃથક્કરણ કરવાથી થઈ શકે છે અને ચોખ્ખું સમજાય છે કે “હું” એવી કોઈ વસ્તુજ નથી! તત્ત્વવડે તત્ત્વનો નિરામ કરવાથી અથવા તત્ત્વમાં તત્ત્વ મળી જવાથી કે ક્ષય પામવાનું જ્ઞાન થયા પછી ‘હું’ને અવકાશજ ક્યાં રહ્યો? આ પ્રમાણે આત્મનિવેદન સહજમાં થઈ જાય, સર્વ કોઈ તત્ત્વરૂપેજ ભાસે છે અને તેનો નિરાસ વિવેક વડે થાય છે. પ્રકૃતિને છૂટી પાડવાથી આત્માજ અવશિષ્ટ રહે છે. એમાં “હું” કેણુ છે? એક પરમેશ્વર સુખ્ય છે અને બીજી આ જગતના આકારે પ્રકૃતિ અર્થાત્ માયા દેખાય છે; એટલે કે બ્રહ્મ અને માયા વિના “હું” નામક “ત્રીજો ચોર” વચ્ચે ક્યાંથી આવ્યો? આ વાત સિદ્ધ હોવા છતાં પણ મિથ્યા દેહાક્રિમાન વચમાં ઉપજ્યા કરે છે; પરંતુ યથાર્થ વિચારી જોતાં તેવું કશુંજ નથી. તત્ત્વવિચારની દ્રષ્ટિથી જોતાં આ પિંડબ્રહ્માંડ કેવળ તત્ત્વસ્વરૂપ છે અને અનેક વ્યક્તિઓ તત્ત્વોથી બનેલી વિશ્વના આકારમાં વિસ્તરી રહી છે. તત્ત્વોનું નિરસન “હું તત્ત્વોનો સાક્ષી છું” એવા વિચારથી થઈ શકે છે અને “સર્વં સત્ત્વિદં બ્રહ્મ” એવી આત્મપ્રતીતિ પછી એ સાક્ષિત્વ પણ ક્યાં રહ્યું? આદિમાં અને અંતમાં કેવળ આત્માજ છે! “હું” વળી શેનો? આત્મા એક છે, સ્વાનંદધન છે, “અહમ્ આત્મા” એવું વચન છે, તો પછી પોતે આત્માથી ભિન્ન ક્યાં રહ્યો? “સોહં હંસો” એટલે હું તેજ-કેવળ આત્મા છું! એ વચનનું રહસ્ય બહી લેવાથી પોતે કોઈ અન્ય છે એમ રહેતું નથી. આત્મા નિર્ગુણ તથા નિરંજન છે, તેનાથી અનન્યતા થવી જોઈએ. અનન્ય એટલે અન્ય નહિ તે! પછી તેમાં “હું” શેનો? આત્મા એટલે અદ્વૈત. ત્યાં દ્વૈત કે અદ્વૈતજ નથી ત્યાં પછી “હું-પણુ” ક્યાં રહે છે? આત્મા પૂર્ણત્વથી પરિપૂર્ણ છે. ત્યાં શુણ્ય શુણ્ય છેજ નહિ એવા કેવળ નિર્શુણ્યના વિષે “હું” કેણુ અને ક્યાંથી આવ્યો? ત્વંપદ, x તત્ત્વપદ અને અસિપદનો નિર્ણય થઈ

x “તત્ત્વમાસ” એ મહાવાક્ય માટેના ત્વંપદ અને તત્ત્વપદ નો બેદ (અસિ પદ વડે) ટાળી નાખવાથી અને “ને તું છે” એ ઐક્ય થયા પછી શુદ્ધ અજ્ઞ અવશિષ્ટ રહે છે; એટલે પછી ત્યાં “હું” કોઈ રહેતો નથી.

જવાથી સર્વ લોહાલોદનો નિરાસ થઇને કેવળ એકજ શુદ્ધ પ્રદા
અવશેષ રહે છે, ત્યાં પછી “હું” ક્યાંથી આવે ? છવ-શિવની
ઉપાધિનો નિરાસ થયા પછી છવ કોણ અને શિવ કોણ ? સ્વસ્વ-
રૂપમાં પુદ્ધિ દદ થયા પછી “હું” વળી શેનો ? “હું” મિથ્યા
છે અને દેવજ સત્ય છે; દેવ અને ભક્તનો ભાવ અનન્ય છે એટલે
દેવ અને ભક્ત એ એકજ છે, એ વચનનો ચથાર્થ અભિપ્રાય
અનુભવીઓજ જાણી શકે છે. આનું નામ “આત્મનિવેદન” છે.
જ્ઞાનીઓનું એનાથી સમાધાન થાય છે. આ નવમી ભક્તિનું લક્ષણ
કહેવામાં આવ્યું. પંચભૂતોમાં જેમ આકાશ તેમ સર્વ દેવોમાં
એકજ જગદીશ અને તેવીજ રીતે સર્વ પ્રકારની એટલે નવવિધા
ભક્તિમાં વિશેષ કરીને આ નવમી આત્મનિવેદનભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે.
આ આત્મનિવેદનભક્તિ ન જાની શકે તો જન્મ-મરણ ટળતાં
નથી. આ વચન સત્ય તથા સિદ્ધ છે, અસત્ય નથી. આવી જે
આ નવવિધા ભક્તિ તે આચરવાથી સાયુજ્યમુક્તિ પામી શકાય છે
અને કલ્પના અંતે પણ સાયુજ્યમુક્તિનો નાશ નથી. બીજી ત્રણે
મુક્તિઓનો નાશ થાય છે પણ ચોથી સાયુજ્યમુક્તિનો નાશ થતો
નથી. ત્રણે લોકે નિર્વાણ પામ્યા પછી પણ સાયુજ્યમુક્તિ નાશ
પામતી નથી. વેદ-શાસ્ત્રમાં બધી મળીને ચાર મુક્તિઓ કહી છે.
તેમાં ત્રણેનો નાશ થાય છે અને ચોથી સાયુજ્યમુક્તિ અવિનાશી
છે. એ ચારે મુક્તિમાં પહેલી મુક્તિ “સલોકતા” છે. બીજી
મુક્તિ “સમીપતા” છે, ત્રીજી મુક્તિ “સરૂપતા” છે અને ચોથી
મુક્તિ “સાયુજ્યતા” આવી આ ચત્તાર એટલે ચાર મુક્તિઓ
ઈશ્વરભજન કરવાથી મનુષ્યપ્રાણીથી પામી શકાય છે; તે વિષેનું
રૂપરૂ વિવેચન શ્રોતાઓએ હવે પછી શ્રવણ કરવું.

સમાસ ૧૦ મો-સૃષ્ટિવર્ણન તથા મુક્તિચતુષ્ટય

હિ પ્રદા નિરાકાર છે. ત્યાં સ્ફૂર્તિરૂપ અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. એ અહંકાર પંચભૂતોનું મૂળ છે. તેનો વિચાર આઠમા દશકમાં કરવામાં આવશે. એ અહંકાર વાયુરૂપ છે. તેની પછી તેજનું સ્વરૂપ છે. તે તેજના આધારથી જળ આવરણરૂપે ફેલાયું છે. એ આવરણોદકના આધારથી શેષનાગે આ પૃથ્વી ધારણ કરી છે અને તે છપ્પન કોટિના વિસ્તારવાળી છે. એ પૃથ્વીની આસપાસ આત સમુદ્ર છે, વચમાં અત્યંત વિશાળ એવો મેરુપર્વત છે અને તેના પરિવારરૂપ અષ્ટ દિશ્પાલો વિંટાઈ રહ્યા છે. એ મહામેરુ પર્વત સુવર્ણનો છે, તેનો આધાર પૃથ્વીને છે અને તેની પંડોળાઈ ચોરાસીહજાર ચોજનની છે. તેની ઉંચાઈ અમર્યાદ છે. સોળહજાર ચોજન તે પૃથ્વીમાં પેઠેલો છે અને તેની આસપાસ લોકાલોક પર્વતોનો ઘેરો છે. તેની આ તરફ હિમાલય પર્વત છે, જે પર્વતમાં ખાંડવો ગળી ગયા હતા અને તેમાંથી યુધિષ્ઠિર તથા તમાલનીલ (કૃષ્ણ ?) આગળ ગયા હતા. ત્યાંથી આગળ વધવાનો માર્ગ નથી. વચ્ચે શીતળતાના સુખને લીધે મોટા મોટા સર્પો પડેલા છે, તેઓ પણ જાણે પર્વત જેવા દેખાય છે. તેની આ તરફ છેવટે બદ્રિકાશ્રમ તથા બદ્રિનારાયણ છે. ત્યાં મહાન તપસ્વીઓ દેહત્યાગ કરી નિર્વાણ પામવાને માટે જાય છે. તે પછી બદ્રિકેદાર છે, જેનાં દર્શન નાના મોટા સર્વ કોઈ કરી આવે છે. આ પ્રમાણે મેરુ પર્વતનો આ બધો વિસ્તાર છે. તે મેરુ પર્વતની પીઠ ઉપર ઉંચાં ઉંચાં ત્રણ શિખરો વાંકી લીટીથી છે. તેની ઉપર પરિવારની સાથે પ્રદા, વિષ્ણુ અને મહેશ રહે છે. પ્રદાશૃંગ પર્વતનો છે, વિષ્ણુશૃંગ મરકતમણિનો છે અને શિવશૃંગ સ્ફટિકમણિનો બનેલો છે, તેનું નામ કેલાસ છે. વિષ્ણુશૃંગનું નામ વૈકુંઠ છે, પ્રદાશૃંગનું નામ સત્યલોક છે. એ ત્રણેની નીચે 'અમરાવતી' નામનું ઇંદ્રનું નિવાસસ્થળ છે. ત્યાં ગણ, ગંધર્વ, લોકપાલ, તેત્રીસ કોટિ સર્વ દેવતાઓ અને આ રીતે ચોદ લોક સુવર્ણાયલ મેરુપર્વતને વીંટાઈ રહ્યા છે. ત્યાં કામધેનુ છે, કલ્પતરુનાં વનો છે અને ઠંકઠેલાણે અમૃતનાં સરોવરો છે. ત્યાં પુષ્કળ ચિંતામણિ

છે, હીરા તથા પારસમણિની ખાણો છે અને ત્યાં સુવર્ણની જમીન ચમકે છે. પરમ રમણીય પ્રભા ફેલાઈ રહી છે, નવ રત્નોના પાપાણુની ત્યાં શિલાઓ છે અને ત્યાં આખો સમય હર્ષમય અથવા આનંદમય હોય છે. ત્યાં અમૃતનાં લોજન છે, દિવ્ય સુગંધ તથા દિવ્ય પુષ્પો છે અને અષ્ટનાયકાઓ તથા ગંધર્વો ત્યાં નિત્ય ગાયન કરે છે. ત્યાં તારુણ્ય સદા કાયમ રહે છે, રોગ કે વ્યાધિ થતા નથી અને ત્યાં જરા કે મરણનો ભય નથી. ત્યાં એકથી એક સુંદર તથા એકથી એક ચતુર અને ધીર, ઉદાર તથા શૂર એવાઓ વસે છે. ત્યાં જ્યોતિર્ણી દિવ્ય દેહ છે, વિદ્યુલ્લસતા જેવાં સ્વરૂપ છે અને યશ, કીર્તિ તથા પ્રતાપ પાર વિનાના છે. આવું એ સ્વર્ગભુવન સર્વ દેવોતું નિવાસસ્થાન છે. એ સ્થાનનો મહિમા જંટલો વર્ણવીએ એટલો ઓછોજ છે ! આ મૃત્યુલોકમાં રહી જે જે દેવતું ભજન કરવામાં આવે તે તે દેવના લોકમાં વાસ મળે છે અને સલોકતા મુક્તિનું આ લક્ષણ છે. લોકમાં વસે તે સલોકતા, દેવની સમીપ વસવું તે સમીપતા, સ્વરૂપમાં રહેવું તે સરૂપતા, એ ત્રીણ મુક્તિ છે. દેહી જીવ દેહરૂપ થાય એટલે તેને શ્રીવત્સલાંછન, કૌસ્તુભમણિ તથા લક્ષ્મી, એ વિનાનાં ણીળાં સર્વ ચિહ્નો શ્રી-વિષ્ણુસ્વરૂપનાં મળે છે. આ સરૂપતાનું લક્ષણ છે. આ બધાં સ્વર્ગનાં તથા ત્રણે મુક્તિનાં સુખો જ્યાં સુધી પ્રાણીના પુણ્યનો સંચય હોય ત્યાં સુધી લોગવાય છે અને પુણ્યનો ક્ષય થયા પછી પાછા નીચેના લોકોમાં જીવને ધકેલી દે છે તથા દેવતાઓ પોતપોતાના લોકોમાં સ્થિત હોય છે; એટલા માટે ત્રણે મુક્તિઓ નાશવાળી છે અને સાયુજ્યમુક્તિ શાશ્વત છે, તેનું નિરૂપણ હવે કરીએ છીએ તે સાંભળો. કલ્પના અંતે પ્રહ્લાંડનો નાશ થશે, પર્વતો સાથે પૃથ્વી બળીને લસ્ટ થઈ જશે, ત્યારે સઘળા દેવો પણ જતા રહેશે. પછી મુક્તિઓ શેની રહેશે ? ત્યારે તો કેવળ નિર્ગુણ પરમાત્માજ નિશ્ચય રહેશે; એટલા માટે કેવળ નિર્ગુણ પરમાત્માની ભક્તિજ અચળ એટલે શાશ્વત છે અને એનું જ નામ સાયુજ્યમુક્તિ છે. નિર્ગુણમાં અનન્ય થઈ જવાથી સાયુજ્યમુક્તિ મળે છે અને નિર્ગુણમાં મળી જવાથી—લીન થઈ જવાથી કે તદાકાર થવાથી સાયુજ્ય મુક્તિનું સુખ મળે છે. આ નિર્ગુણ ભક્તિ છે. સગુણ ભક્તિ ચલાયમાન છે, નિર્ગુણ ભક્તિ અચલ છે અને આ બધી વાતોનું રહસ્ય કે મર્મ સદ્ગુરુને શરણુ જવાથી સમજી શકાય છે.

દશક ૫ સો

સમાસ ૧ લો-ગુરુનિશ્ચય

(સદ્ગુરુસેવા વિના મોક્ષ નથી.)

ય જય શ્રીસદ્ગુરુનાથ ! આપ પૂર્ણકામ પરમપુરુષ આત્મારામ છો. આપનો મહિમા અનિર્વચનીય છે. તેનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. જે વસ્તુ (પદ્મપ્રદ) જાણવી વેદને પણ કઠિન છે અને જે શબ્દથી સમજી શકે સમજાવી શકાય તેમ નથી, તે-એ અલભ્ય વસ્તુનો લાભ-આપના પ્રસાદથી સારા શિષ્યને સહજ-

માં થઈ જાય છે. જે યોગીજનોનું પરમ રહસ્ય છે, જે ભગવાન શંકરનું મુખ્ય વિશ્રાંતિસ્થાન છે અને જે પરમ વિશ્રામનો પણ વિશ્રામ અને શુદ્ધ તથા અગાધ છે, તે પ્રદા આપની કૃપાને લીધે પોતે જીવ-પ્રદાન થઈ જાય છે અને દુર્ઘટ એવા આ સંસારની અગવડોને લીધે પરાધીન બનતો નથી. હવે સદ્ગુરુના કૃપા-પ્રસાદથી ગુરુ-શિષ્યનાં વાક્ષણ કહીશું; તે પ્રમાણે મુમુક્ષુ શિષ્યે સદ્ગુરુના શરણે જવું, અર્થ વર્ણોમાં ગુરુપદને ધારણ કરવાનો અધિકાર માત્ર પ્રાદાણને જ છે; માટે પ્રાદાણ ક્રિયાથી હીન થયો હોય તો પણ અનન્યવાવથી પ્રાદાણને જ શરણ થઈને રહેવું. અહો ! આ પ્રાદાણને માટે જ પોતે નારાયણે અવતાર લીધા છે અને વિષ્ણુ ભગવાન શ્રીવત્સલાંછન (ભૃગુએ મારેલી વાતનું ચિહ્ન) ધારણ કરી રહ્યા છે; ત્યાં બીજોનો શો ખાડ ? પ્રાદાણના વચનને પ્રમાણભૂત ગણીને શ્રદ્ધાના પ્રાદાણ થઈ શકે છે (?) અને ધાતુ-પાપાણની મૃતિએમાં દાણોએ ભણેલા મંત્રોથી દેવતા પ્રકટે છે. ઉપનયનના સંસ્કાર-

વિનાનો હોય ત્યાંસુધી ચરવત્ ગણાય છે અને ઉક્ત સંસ્કાર થાય એટલે તેનો ણીજો જન્મ માનીને પછી દિજ કહેવાય છે. સર્વ વર્ણને બ્રાહ્મણ પૂજ્ય છે એવી મુખ્ય વેદાજ્ઞા પ્રમાણ છે. વેદવિરહિત હોય તે અપ્રમાણ ગણાય છે અને અપ્રમાણ ભગવાનને પણ પ્રિય નથી. બ્રાહ્મણ દ્વારા યોગ, યાગ, વ્રતો, દાનો, તીર્થાટનો અને કર્મમાર્ગ સાધી શકાય છે. બ્રાહ્મણ વિના એ સર્વ થઈ શકે નહિ. બ્રાહ્મણ સાક્ષાત્ વેદસ્વરૂપ છે, બ્રાહ્મણ પ્રત્યક્ષ ભગવાનનું રૂપ છે, બ્રાહ્મણના વચનમાત્રથી સર્વ મનોરથો પૂર્ણ થાય છે. બ્રાહ્મણનું પૂજન કરવાથી ચિત્તવૃત્તિ શુદ્ધ થાય છે અને શુદ્ધ થયેલું ચિત્ત ભગવાનમાં પરોવાય છે. બ્રાહ્મણના ચરણનું તીર્થ લેવાથી પ્રાણીઓ ઉત્તમ ગતિને પામે છે. બ્રહ્મસોજનમાં પણ બ્રાહ્મણ પૂજ્ય ગણાય છે, અન્ય વર્ણને કોઈ પૂજ્યું-પૂજનું નથી; પરંતુ ભગવાન તો માત્ર ભાવના ભૂખ્યા છે. ણીજ વાતો સાથે એમને કામ નથી. અરતુ. દેવતાઓ પણ બ્રાહ્મણને વંદન કરે છે ત્યાં બિચારાં મનુષ્યો કોણ માત્ર ! બ્રાહ્મણ જો મતિમંદ હોય તોપણ તે જગદંધ ગણાય છે. અતિશુદ્ધ સમર્થ એવો શબ્દજ્ઞાતા હોય તોપણ તે શા બપનો ? તેને બ્રાહ્મણની સન્નિધિમાં તેડી જઈને બ્રાહ્મણસમાન પૂજવો એ બની શકેજ નહિ. જે કાંઈ લોકવિરુદ્ધ કરવામાં આવે તે વેદને માન્ય નથી; એટલા માટે એવું પાળંડમતના નામથી ઓળખાય છે. અરતુ. જેઓ હરિ-હરના દાસ છે તેઓને બ્રાહ્મણોમાં વિશ્વાસ હોય છે. બ્રાહ્મણભજનથી ઘણાઓ પાવન થઈ ગયા છે. કદાચ તમે એમ કહેશો કે માત્ર બ્રાહ્મણની સેવાથીજ દેવાધિદેવને પામી શકાતું હોય તોપછી સદ્ગુરુ કરવાનું પ્રયોજન શું ? તેનું સમાધાન એ છે કે, સદ્ગુરુના શરણે ગયા વિના બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતીજ નથી. સ્વધર્મ-કર્મના પ્રસંગોમાં બ્રાહ્મણ પૂજ્ય તો હેજ; પરંતુ સદ્ગુરુ વિના જ્ઞાન મળતું નથી અને બ્રહ્મજ્ઞાન સંપાદન કર્યા વિના જન્મ-મરણનું દુઃખ ટળતું નથી. સદ્ગુરુની કૃપા વિના બ્રહ્મજ્ઞાન કદાપિ થવાનું નહિ અને સદ્ગુરુના બોધ વિના અજ્ઞાન પ્રાણીઓ સંસારના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા છે. જે જે ક્રિયા જ્ઞાનવિરહિત કરવામાં આવે, તે તે જન્મ ધારણ કરવાના કારણભૂત બને છે; એટલા માટે દૈનિકશ્રીપૂર્વક શ્રીસદ્ગુરુનાથના ચરણનો આશ્રય લેવો. પરમાત્માના દર્શનની જેને અભિલાષા હોય તેણે સત્સંગ કરવો. સત્સંગ વિના ભગવાન મળે તેમ નથી. સદ્ગુરુની સેવા વિનાનાં ણીજાં

અનેક સાધનો પાંચનરૂપ છે અને સદ્ગુરુની કૃપા વિના એ સર્વ સાધનો વ્યર્થ થાય છે. કાર્તિકસ્નાનો, માધસ્નાનો, વ્રતો, ઉદ્યાપનો, દાનો, ગોરાંજન એટલે ભગવતપ્રીત્યર્થે પોતાનું જ દહન કરી લેવું તે, ધૂમ્રપાન એટલે વૃક્ષની ડાળે અવળા ટીંગાઇને નીચે ધૂણી લગાવી તે ધૂમ્રનું પાન કરી તપ કરવું તે, પંચાગ્નિ એટલે ઉનાળામાં ચારે તરફ અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરી તેની વચ્ચે બેસી મસ્તક ઉપર સૂર્યનો તાપ સહન કરવો તે, હરિકથા, પુરાણપ્રવણ, નિરૂપણ, તીર્થાટન, દેવતાર્ચન, સ્નાનસંધ્યા, દર્શાસન, તિલક, માળા, ગોપીચંદન, છાપાં-તિલક, અર્ચ્યાત્રો, સંપુષ્પ, ગોકર્ણુ, ગ્રહાદિકની આરાધના માટે મંત્રાક્ષરસહિત ત્રાંખાના પતરા ઉપર અમુક આકૃતિ કાઢી મંત્ર-ચંત્રનો પ્રયોગ કરે છે તે, અનેક પ્રકારનાં સાહિત્યો તથા તેની શોભા, ઘંટાનાદ, સ્તોત્રપાઠ, સ્તુતિ, આસન, મુદ્રા, ધ્યાન, પ્રદક્ષિણા, નમસ્કાર, પંચાયતનપૂજા, મૃત્તિકાના લક્ષ શિવલિંગ બનાવી તેની બિંદવપત્રાદિથી યથાસંગ પૂજા કરવી તે, ઉપવાસ, નિત્યનિયમ પાળવા તે ઇત્યાદિકર્મો નિષ્ઠાપૂર્વક કરવાથી તે તે કર્માનુસાર ફલપ્રાપ્તિ લોગવવી પડે છે. જે કંઈ ખરેખરું રહસ્ય છે તે મનુષ્ય-પ્રાણીઓ કેવળ ભૂલી ગયા છે. અંતરમાં ફળની આશા રાખીને યજ્ઞ-યાગાદિ કર્મો કરવામાં આવે તે પોતાની જ ઇચ્છાએ જન્મમરણની શરત કબૂલ કરવા સરખું છે. અનેક પ્રયત્નો કરીને ચૌદ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તથા રિદ્ધિ-સિદ્ધિ પ્રસન્ન થઇ હોય, તોપણ શ્રીસદ્ગુરુનાયની કૃપા વિના સ્વહિતનું સંપાદન કરી શકાતું નથી અને યમપુરીનો અનર્થ ટળતો નથી. જ્યાંસુધી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થઇ નથી ત્યાં સુધી જન્મ-મરણના ફેરા ટળતા નથી અને સદ્ગુરુની કૃપા વિના અધોગતિ અથવા ગર્ભાસ થૂકે તેમ નથી. ધ્યાન, ધારણા, મુદ્રા, આસન, ભક્તિભાવ અને ભજન તથા અન્ય સર્વ વાતો પ્રજ્ઞજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા વિના નકામી છે. સદ્ગુરુની કૃપા સંપાદન કરી લેવાનું મુખ્ય કામ મૂકી દઇને વ્યર્થ જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરવું તે અંધ મનુષ્ય આમતેમ કાંકાં મારીને પછી ઉંડી ખાડમાં અથવા ફવામાં પડે તેના જેવું છે. જેમ નેત્રમાં અંજન આંજવાથી ગુપ્ત બળનો ભ્રેષ્ઠ શકાય છે તેમ સદ્ગુરુના વચનમાત્રથી જ જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે. સદ્ગુરુ કર્યા વિનાનો જન્મ નિષ્ફળ છે, સદ્ગુરુવિના સર્વ દુઃખરૂપ છે અને સદ્ગુરુવિના તાલાવેલી કશાથી શમવાની નથી. સદ્ગુરુનાયનો વરદ

હસ્ત મસ્તક ઉપર સ્પર્શ કરે કે તત્કાળ પરમાત્મા પ્રકટ થાય છે અને ૫ સારના અનંત દુ ખોનો નાશ થઈ જાય છે પ્રથમ અર્થ સત-મહાત્મા મુનીશ્વરો થઈ ગયા, તેઓને પણ જ્ઞાનવિ જ્ઞાનનો વિચાર સદ્ગુરુ દ્વારાજ પ્રાપ્ત થયો છે શ્રીગમ, કૃષ્ણ આદિ ઈશ્વરાવતારી પુરુષો પણ ગુરુભાજનમા અત્યંત તત્પર હતા મિત્ર, સાધુ, મત પુરુષોએ પણ સદ્ગુરુની સેવા કરેલી છે સમસ્ત સૃષ્ટિના ચાલક એવા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ પણ સદ્ગુરુપદના આગળ રાક સરખા છે ! સદ્ગુરુથી એમનું મહેત્વ વધારે નથી અસ્તુ જેને મોક્ષની ઈચ્છા હોય તેણે મદ્ગુરુ કરવા ટેમકે મદ્ગુરુ કર્યા વિના મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય એ વાત કટપાતે પણ બનવાયોગ્ય નથી સદ્ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ ? સદ્ગુરુ ખીજ ગુરુઓ સંખ્યા હોતા નથી, જે સદ્ગુરુની કૃપાથી પુરુષ જ્ઞાનનો પ્રગટ થાય છે તે સદ્ ગુરુની ઓળખાણ હવે પછીના સમાસમા કહેવાશે, તે શ્રોતાઓએ અતુલ મે શ્રવણ કરવું

સમાસ ૨ જો-સદ્ગુરુલક્ષણ

જો મુખિઓ દેખાડે છે તેઓ પણ ગુરુ કહે વાય છે, પરંતુ એ ઘઈ મોક્ષદાતા ગુરુ નથી નજગ્ગદી તથા ચેતકવિદ્યા આદિ અનેક ચમત્કારો તથા અસંખ્ય કૌતુકો એ ગુરુઓ શીખવે છે ઔષધિપ્રયોગો, કીમિયો, નજર બદી તથા કેવળ દૃષ્ટિથી ઈન્ડિત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી લેવાનો માર્ગ દેખાડે છે સાહિત્ય-અલંકારશાસ્ત્ર, રાગજ્ઞાન, ગીત, નૃત્ય, તાનમાન તથા અનેક પ્રકારના વાદ્યો શીખવનારા પણ એક પ્રકારના ગુરુ છે પંચાક્ષરી વિદ્યા તથા કોઈ પણ પ્રકાર વડે પેટ ભરવાની વિદ્યા એવા ગુરુઓ શીખવે છે જે જે જ્ઞાતિનો જે જે વ્યાખાર હોય, તે તે ઉદરપોષણને માટે શીખવનારાઓ પણ ગુરુ કહેવાય છે, પરંતુ એઓ કાંઈ સદ્ગુરુ નથીજ આપણા માતા-પિતા પણ ખરૂં જોતા ગુરુજ છે, પરંતુ આ ભવસાગરની પેનીપાર પહોચાડનાર મદ્ગુરુ તો જુદાજ હોય છે ગાયત્રીમંત્ર નો ઉચ્ચાર કહેનાર વસ્તુત કલગુરુ કહેવાય છે, પરંતુ જે જ્ઞાન

વિના સંસારસાગર તરી જવાય એમ નથી, તે જ્ઞાનાદાતા સદ્ગુરુ તો જુદાજ હોય છે. જે બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે, અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરે તથા જીવાત્મા અને પરમાત્માનું જીવ-શિવનું, ઈશ્વર તથા ભક્તનું એક્ય કરી દે તેજ સદ્ગુરુ છે. ઈશ્વર તથા ભક્ત વિભક્ત એટલે જુદા થઈ ગયા હોય, જીવત્વ તથા શિવત્વના કારણથી દ્વેતભાવનો જે પ્રાદુર્ભાવ થયો હોય, ત્યાં જીવ-શિવની એ લિસતા ટાળીને ઉભયનું જે એક્ય કરે, અન્નેને એકજ-રૂપ કરે તેજ સદ્ગુરુ છે. ભવભયરૂપી વ્યાધિ પંચવિધયરૂપી છત્રંગ મારીને જીવરૂપી વત્સને શિવરૂપી ગાયથી વિખૂટું પાડે છે, તે દુર્ધર પ્રસંગમાં જે ઉગારી લઈને જીવત્સને અર્થાત્ જીવ-શિવને મેળવે તે સદ્ગુરુ છે. માયાની જાળમાં સપડાયલાં પ્રાણીઓને તેમજ સંસારનાં વિવિધ દુઃખોથી દુઃખી થયેલાઓને જે મુક્ત કરે તેને સદ્ગુરુ જાણવા. વાસનારૂપી નદીના મહાપૂરમાં ડૂબી જતાં જેઓ ગભરાયલા હોય, એવાઓને ઉગારી લેવા માટે જે ફાંદી પડે તેને સદ્ગુરુ જાણવા. જ્ઞાન-દાન આપીને જે ગર્ભવાસનું મહાન સંકટ તથા ઇચ્છાજનન સત્ત્વર ટાળે છે તે સદ્ગુરુસ્વामी કહેવાય છે. શબ્દના ગૂઢાર્થને વિશદ કરીને સારરૂપી સત્ય વસ્તુનું જે દર્શન કરાવે તેજ સદ્ગુરુ અનાથના રક્ષક છે. જિજ્ઞાસો એક-દેશી જે જીવ તેને સાક્ષાત્ બ્રહ્મ કરી દે, અને વચનમાત્રથીજ જે સંસારનું સંકટ ટાળી દે તેને સદ્ગુરુ જાણવા. વેદના છેક અંદર-ભાગમાં રહેલું રહસ્ય તારવી કાઢીને શ્રવણ દ્વારા ચોતાના શિષ્યને, માતા જેમ જાળકને વહાલથી કોળિયો ધરાવે તેમ ઉપદેશરૂપે આપે તેને સદ્ગુરુ જાણવા. વેદો, શાસ્ત્રો તથા પંડિતોનો અનુભવ એકજ હોય છે અને તે સર્વનું એક્ય શ્રીસદ્ગુરુસ્વરૂપે થઈ રહ્યું છે. જે સર્વથા સંદેહનો નાશ કરે, જે સ્વધર્મનું પ્રતિપાલન આ-દરથી કરે, જે વેદવિરહિત વલ્ગના કરી બાણે નહિ તે સદ્ગુરુ છે. જેણે મનને જીત્યું નથી અથવા જે સ્વચ્છંદે વર્તનારો છે તે સદ્ગુરુ નથી; પરંતુ પાછળ પડેલો લોભીઓ લિહુક છે. શિષ્યને જે સાધનમાં ન લગાડે તથા ઇન્દ્રિયદમન ન કરાવે, એવા ગુરુઓ કાઢીના ત્રણ મળે તોપણ તેને ત્યજવા. જે કોઈ પરમજ્ઞાનનો ઉપ-દેશ આપે અને અવિધાનો સમૂળ ઉચ્છેદ કરે તથા ઇન્દ્રિયદમનનું પ્રતિપાદન કરે તેને સદ્ગુરુ જાણવા. કોઈ દ્રવ્યના વેચાચલા હોય છે, કોઈ શિષ્યના અકિત બનેલા હોય છે અને કોઈને હલકી

આશાએ દીન કરી મૂક્યા હોય છે. જે જે વાત શિષ્યને ગમતી હોય તે તે વાત ખુશામત સાથે કરે એવી દુષ્ટ કામના, એવા કહેવાતા ગુરુઓના ગળે વળગેલી હોય છે. જે ગુરુ રાખરખાવટવાળો હોય તે અધમથી પણ અધમ છે, ચોર છે, ઠગારો છે અને કેવળ દ્રવ્ય ધૂતી લેનારો છે એમ જાણવું. જેમ દુરાચારી વેદ રોગીથી દેખાઈ જઈને છેવટે તેનો પ્રાણ લેનાર નીવડે છે, તેવો ગુરુ ન હોવો જોઈએ કે જેનાથી દેવ તથા ભક્તમાં અંતરાય વધે અને જે માયાના બંધનમાં વધારે સપડાવે! જ્યાં શુદ્ધ બ્રહ્મજ્ઞાન હોય અને સ્વચ્છ ક્રિયા સાધનરૂપે હોય તેવાજ સદ્ગુરુ ખરો ખલને પ્રત્યક્ષ નજરે દેખાડી શકે છે. બહારથી જે ઠાલો લપકો દેખાડે અને કાનમાં મંત્ર ફૂંકે, આટલીજ જેના જ્ઞાનની સીમા, તેઓ બિચારા ભગવાનથી ઘણા દૂર છે એમ જાણવું. ગુરુપ્રતીતિ, શાસ્ત્રપ્રતીતિ અને આત્મપ્રતીતિ એ ત્રણ પ્રકારથી જેણે અનુભવ લીધો હોય તેજ સદ્ગુરુને ઉત્તમ લક્ષણવાળા જાણવા અને મુમુક્ષુએ એવા સદ્ગુરુનાજ શરણે આદરપૂર્વક જવું. જે અદ્વિતના નિરૂપણમાં સમર્થ વક્તા હોય છતાં પણ વિષયલોભુપ હોય, એવા ગુરુથી કાંઈ સાર્થક થતું નથી. નિરૂપણનો જેવો પ્રસંગ તેવુંજ માત્ર બોલનારો, તથા અનુભવજન્ય નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન જેને થયું નથી તે ગુરુ કહેવાય નહિ. નિરૂપણના સમયમાં સામર્થ્ય અને સિદ્ધિની વાતો આવતાં જેના મનમાં દુરાશા ઉપજે છે અને અનેક ગ્રમસ્કારોની વાતોથી જેની બુદ્ધિ ડોલાયમાન થાય છે તથા જેના મનમાં એમ થાય છે કે “પૂર્વે” જ્ઞાની, વિરક્ત અને ભક્ત એવા થઈ ગયા કે જેઓ ઈશ્વરતુલ્ય બન્યા તથા સિદ્ધિના યોગથી જેઓનું સામર્થ્ય અદ્ભુત હતું, એવા પુરુષો ક્યાં અને હાલના કાળના અમારા જેવા ક્યાં?” આ પ્રમાણે સામર્થ્યસિદ્ધિનો અભિલાષ રાખનાર સદ્ગુરુ કહેવાય નહિ અને એ કામનાથી ભગવદ્ભજન કરનારને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ પણ થતી નથી. નંદારા પ્રકારની હલકી આશાઓનો તદ્દન નાશ થાય તોજ ઈશ્વરપ્રાપ્તિ થઈ શકે. જેઓ મનમાં દુરાશા રાખે છે તેઓ કામનાવાળા કુદ્ર એવા શબ્દજ્ઞાતા છે, તેઓ કાંઈ સદ્ગુરુ નથી. કામનાને લીધે ઘણા જ્ઞાનીઓ ઠગાયા છે, ગાંડા બન્યા છે અને કેટલાકો મૂર્ખ બનીને કામનાની ઝંખના કરતા કરતા મરણ પામ્યા છે. કાંઈ પણ કામના વિનાનો એવો સંત પુરુષ જુદાજ પ્રકારનો હોય છે અને તેનો મત હમેશાં

સર્વથી બિન્નજ હોય છે. આત્મસ્વરૂપનો ખબરનો સવ કોઇનો છે, છતાં પણ દેહાભિમાનની પરાધીનતા નહિ છટવાથી ઇતર લોકો ઇશ્વરીય માર્ગથી વિમુખ થઇ જાય છે. સિદ્ધિ તથા સામર્થ્યનું સંપાદન કરવાથી દેહની મહત્તા વિશેષ પ્રબળ થાય છે અને દેહ-બુદ્ધિ દ્વિગુણિત થાય છે. આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિનું અશ્વય મુખ છોડી દઇને જે સામર્થ્ય-સિદ્ધિને ઇચ્છે તે મૂર્ખ છે; કેમકે કામના સરખું અન્ય કાંઇ પણ દુઃખ છેજ નહિ. ઇશ્વરપ્રાપ્તિ વિનાની ણીજ જે કામના રાખવામાં આવે તેથી અનેક જાતનાં દુઃખો વેઠવાં પડે છે અને અંતે એ પ્રાણીનું પતન થાય છે. શરીર પડવાથી તેમાં રહેલું સામર્થ્ય પણ જતું રહે છે અને કામનાવશ થવાને લીધે ઇશ્વરપ્રાપ્તિના માર્ગથી પણ વેગળો રહે છે. એટલા માટે જે કેવળ કામનારહિત હોય અને જેની દૃઢબુદ્ધિનો નિશ્ચય થઇ ચૂકેલો હોય એવા સદ્ગુરુ દ્વારાજ આ ભવસાગરને તરીને પેલી પાર જઇ શકાય છે. સદ્ગુરુનું મુખ્ય લક્ષણ એ છે કે, તેમનામાં શુદ્ધ-પ્રજ્ઞજ્ઞાન હોવું જોઇએ અને નિશ્ચયપૂર્વક અંતઃકરણનું સમાધાન થયેલું હોવું જોઇએ અને તેમણે સ્વરૂપસ્થિતિ સાધ્ય કરેલી હોવી જોઇએ. પ્રબળ વૈરાગ્યવાળા, ઉઠાસીન નિવૃત્તિવાળા તથા સ્વધર્માચરણના વિષે ખાસ કરીને તે નિર્મળ હોવા જોઇએ. અધ્યાત્મશ્રવણ, હરિ કથાનિરૂપણ, નિરંતર પરમાર્થનું વિવરણ, સારાસારવિચાર ઇત્યાદિ જેમનામાં હોય તેમના થકી નવવિધા ભક્તિનો આધાર અન્ય ઘણા મનુષ્યોને મળી શકે છે. એટલા માટે જે નવવિધા ભક્તિનું સાધન કરે છે તેજ સાચા સદ્ગુરુ છે એમ જાણવું. જેના અંતઃકરણમાં શુદ્ધ પ્રજ્ઞજ્ઞાન હોય છતાં પણ જે બહારથી શ્રદ્ધાપૂર્વક ઇશ્વરભક્તિ કરે છે તેવા સદ્ગુરુ દ્વારા ઘણા લોકોનો ઉદ્ધાર થાય છે. જ્યાં ઉપાસનાનો આધાર નથી તે પરમાર્થમાર્ગને આધાર વિનાનો સમજવો; કેમકે કર્મયોગના અવલંબન વિના અનાચાર વધવાથી લોકો ભ્રષ્ટ થાય છે. એટલા માટે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય તથા ભજન, સ્વધર્મ, કર્મ અને સાધન, કથાનિરૂપણ, શ્રવણ, મનન, નીતિ, ન્યાય, મર્યાદા, એ સર્વમાં જો એક પણ ન્યૂન હોય તો અન્ય ગુણોથી તે વિલક્ષણ દેખાય છે. એ કારણથી સદ્ગુરુસ્વરૂપના વિષે જો સર્વ ગુણો વિલસતા હોવા જોઇએ અને હોય છે ! એ સદ્ગુરુનાથ ઘણા શિષ્યોના પાલનકર્તા હોય ■ અને એઓને ઘણાઓની ચિંતા હોય છે. સમર્થ સદ્ગુરુનાથની પાસે સાધનો

પણ અનેક હોય છે. સાધનોનો સ્વીકાર કર્યા વિના કેવળ પરમાર્થ-
ની પ્રતિષ્ઠા દેખાડનાર પછી તરતજ બ્રહ્મ થાય છે; એટલા માટે
દ્વરદશી મહાત્માઓએ સાધનનો સ્વીકાર કરેલો છે. જેઓ આચાર
અને ઉપાસનાને છોડે છે તેઓ બ્રહ્મ તથા અલક્ષ્ય દેખાય છે. બળ્યું
એ મહંતપણું! એવાઓની કૌણ પરવા કરે છે? જ્યાં કર્મ કે
ઉપાસનાનો અભાવ હોય ત્યાં બકવાદ કરવાનું ક્ષવી જાય છે, એવી
કલંકિત ટોળીની મશ્કરી સંસારી ગૃહસ્થો પણ કરે છે. નીચજાતિનો
શુરુ કરવો તે પણ એવુંજ કલંકિત કામ છે. નીચજાતિનો શુરુ
બ્રહ્મસભામાં ચોરની પેઠે છુપાઈ રહે છે. બ્રહ્મસભાની સમક્ષ એવા
નીચજાતિના શુરુનું તીર્થ લઈ ચકાતું નથી અને લેવાથી પ્રામશ્ચિત્ત
કરવું પડે છે. તીર્થપ્રસાદનો ત્યાગ કરવાથી નીચતા દેખાઈ આવે
છે અને અકસ્માત્ શુરુભક્તિનો નાશ થઈ જાય છે. જો શુરુની
મર્યાદા જાળવવા જાય તો બ્રાહ્મણો ક્ષોભ પામે છે, અને બ્રાહ્મણોની
મર્યાદા કિંવા બ્રાહ્મણ્યનું રક્ષણ કરવા જાય તો શુરુ ક્ષોભ પામે
છે. આમ બન્ને પ્રકારથી સંકટ ઉત્પન્ન થવાથી પરતાવો કરવો પડે
છે; એટલા માટે નીચજાતિનો શુરુ થઈ ચકેજ નહિ. તથાપિ
પોતાના મનને નીચજાતિનો શુરુ કરવાનો છંદ લાગ્યોજ હોય
તોપણ ચોકલાજ બ્રહ્મ થવું; પરંતુ ખીજાઓને બ્રહ્મ ન કરવા. અસ્તુ.
એટલી વાત નિઃસંશય છે કે શુરુ સ્વજાતિનો હોવો જોઈએ, એટલે
કે નીચજાતિનો ન હોવો જોઈએ; નહિ તો બ્રહ્મચાર થાય છે. જે
જે કાંઈ ઉત્તમ શુણો છે તે સર્વ સહશુરુમાં હોવા જોઈએ; તોપણ
સહશુરુને જોળખવાને માટે દેટલાંક લક્ષણો કહીએ છીએ. એક
શુરુજ માત્ર હોય છે, એક મંત્રશુરુ હોય છે, એક યંત્રશુરુ હોય
છે, એક તંત્રશુરુ હોય છે, કોઈ ઉસ્તાદને પણ શુરુ કહે છે, કોઈ
રાજશુરુ કહેવાય છે, એક કુલશુરુ હોય છે, કોઈને માનેલો શુરુ
હોય છે, એક વિદ્યાશુરુ કહેવાય છે, એક કુવિદ્યાશુરુ પણ કહેવાય
છે, કોઈ અસહશુરુ કહેવાય છે અને કોઈ જાતિને દંડ દેનાર જાતિ-
શુરુ હોય છે. એક માતાશુરુ, એક પિતાશુરુ, એક રાજશુરુ, એક
દેવશુરુ અને એક સર્વ કળાઓને જાણનાર જગદ્ગુરુ કહેવાય છે.
આ પ્રકારના ૧૭ શુરુઓ કહેવામાં આવ્યા અને એ સિવાય ખીજા
પણ શુરુઓ છે તેનો વિચાર હવે સાંભળો. એક સ્વપ્નશુરુ, એક
દીક્ષાશુરુ, એક પ્રતિમાશુરુ અને એક પોતેજ પોતાનો શુરુ કહેવાય
છે. જે જે જાતિનો જે જે વ્યાપાર તે તે તેના શુરુ કહેવાય; એ

રીતે જોતાં અનેક ગુરુઓ થઇ જાય. અર્થ, આવા અનેક ગુરુઓ અને અનેક મતોનો વિચાર થયો; પરંતુ મોક્ષદાતા ગુરુ તો જુદાજ હોય છે. જેમનામાં અદ્વિધાના અનેક અદ્વિગુણો હોય અને જેઓ દયાળુ હોય, તેઓજ સાચા અદ્વિગુરુ છે એમ જાણવું.

સમાસ ૨ જો-શિષ્યલક્ષણ

છળના સમાસમાં અદ્વિગુરુનાં લક્ષણો નિરૂપણ રૂપે કરીને દેખાડયું. હવે સત્શિષ્યનાં લક્ષણ સાધન થઇને સાંભળો. અદ્વિગુરુવિનાનો સત્શિષ્ય હોય તોપણ તે વ્યર્થ છે અને સત્શિષ્ય ન હોય તો અદ્વિગુરુનો શ્રમ વ્યર્થ જાય છે. ભૂમિ ખેડવા છતાં ૧ણ તેમાં સારું બીજ ન વધાય અથવા ઉત્તમ બીજ હોવા છતાં પણ જો ભૂમિ સારી ન હોય તો જેમ શ્રમ વ્યર્થ જાય છે; તેમ સત્શિષ્ય સુપાત્ર છતાં ગુરુ તેને માત્ર મંત્ર-તંત્રજ શીખવે તો તેને ઇંછોડક કે પરોડક જો એમાંથી કશુંજ સાધ્ય થતું નથી. વળી અદ્વિગુરુ સંપૂર્ણ કૃપા કરે છતાં શિષ્યજન અનધિકારી હોય તો તે પશ્ચ ભાગ્યશાળી પિતાના લિખારી પુત્રની જેમ જાણવું. આ પ્રમાણે એકના અભાવે બીજું નિર્ધારક થાય છે અને પરોડકના સાર્થકથી વિરુદ્ધ થવાય છે. એટલા માટે જો અદ્વિગુરુ અને સત્શિષ્ય એમ યોગ હોય તો ત્યાં શ્રમ કરવો પડતો નથી અને જાણેના પ્રયત્ન સફળ થાય છે. ઉત્તમ ભૂમિ અને ઉત્તમ બીજ છતાં પણ તે જેમ પર્જન્યવિના ઉગતું નથી; તેમ અદ્વિગુરુ અને સત્શિષ્ય હોય તોપણ અધ્યાત્મનિરૂપણ વિનાની સ્થિતિ થાય છે. જેતરની વાવણી કરી હોય અને તેમાં ધાન્ય ઉગ્યું હોય છતાં પણ સંભાળ વિના જેમ તે વ્યર્થ જાય છે તેમ સાધનવિના સાધકની દશા થાય છે. જ્યાંસુધી પાક આપણા હાથમાં આવે ત્યાંસુધી તેને માટે સર્વ વ્યવસ્થા કરવી પડે છે, માટે પાક આપ્યો હોય તોપણ સંભાળ લીધા વગર સ્વસ્થ ન બેસવું. આ રીતે આત્મજ્ઞાન થયું હોય તોપણ સાધન કરવું જોઇએ. એક વજત પેટ ભરીને જમ્યા હોઇએ તોપણ અન્નસામગ્રી રાખવી; તે સુજળ સાધન, અભ્યાસ અને અદ્વિગુરુ, સત્શિષ્ય અને સત્શાસ્ત્ર વિચાર તથા સત્કર્મ અને

ચદ્વાનનાથી ભવસાગરનો પાર પામી શકાય છે સદ્ગુણના, મત્સર્ગ, સત્ક્રિયા અને સ્વધર્મ, સત્સંગ અને નિતરનિત્યનિયમ એ સર્વનો લગ્યા યોગ હોય ત્યાં શુદ્ધ જ્ઞાન ગ્થિર થાય છે તે વિના પાપક વાદની પ્રવૃત્તિ લોકસમુદાયમાં પ્રજાળ થઈ પડે છે આ ગ્થિતિનો દોષ શિષ્યને ઘટતો નથી એ જાણુ સદ્ગુરુને આધીન છે સદ્ગુરુ જો ધારે તો અનેક પ્રયત્નો વડે શિષ્યના અવગુણોને ખદવી શકે છે સદ્ગુરુથી અસત્શિષ્ય સત્શિષ્ય થઈ શકે છે, પરંતુ સત્શિષ્યથી અસદ્ગુરુ સદ્ગુરુ થઈ શકે નહિ કારણ કે શિષ્ય જો ગુરુને સુધારી શકે તો પછી ગુરુનું મહત્ત્વ કયા રહ્યું ? જોટલા માટે સદ્ગુરુ હોય તોજ સન્માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય સદ્ગુરુ ન હોય તો પાપક ભરત પ્રવર્તે અહીં સદ્ગુરુજ માત્ર કારણ છે અને અન્ય સર્વ નિષ્કારણ છે, તોપણ સત્શિષ્યને જોળણવાના લક્ષણ કહીએ છીએ સદ્ગુરુના વચનમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખી અનન્યભાવથી સદ્ગુરુના શરણ થઈને રહેવું તેજ મુખ્યત્વે કરીને સત્શિષ્યનું લક્ષણ છે અને તેનેજ સત્શિષ્ય જાણવો શિષ્ય નિર્ભળ, આચારશીલ, વિરક્ત, અનુતાપી, નિષ્કાવાળો, શુશ્રિષ્મત, સર્વ વાતે મધ્યમ પ્રકારનો, ઉદ્યોગી, પરમદક્ષ, અલક્ષ, બ્રહ્મને લગે એવો, અત્યંત ધીર, ઘણો ઉદાર, પરમાર્થવિષયમાં અતિતત્પર, પરોપકારી, મત્સર્ગગર્ભો, અર્થના શુદ્ધ તત્ત્વને જાણી શકે એવો, પરમશુદ્ધ તથા આવધ, અગાધ સદ્ગુણોવાળો, ખુદ્ધિમાન, પ્રેમી, ભક્ત, નીતિમર્યાદાથી સુખ, સુખિ તથા ખુદ્ધિવાળો, નિત્યાનિત્યનો વિચાર કરી જાણનારો, ધૈર્યવાળો, દૃઢ વ્રતવાળો, ઉત્તમ કૃપામાં જન્મેલો, પુણ્યશીલ, સારિત્ક, સદ્ગુરુને જાણનારો, સાધન કરનારો સાધક, વિશ્વાસવાળો, દેહને કંઈ આપનારો અને પરમાર્થને વધારી જાણનારો હોવો જોઈએ વળી શિષ્ય સ્વતંત્ર, વિશ્વનો મિત્ર, સુખાન, સર્વ વાતે શુણી, સદ્વિદ્યાવાળો, સદ્ભાવવાળો, અતઃકરણ જેનું પરમ શુદ્ધ છે એવો હોવો જોઈએ શિષ્ય અવિવેકી, ગર્ભશ્રીમત ન હોવો જોઈએ તથા શિષ્ય સસારના દુષ્કોથી દેહના વિષે ચત્તમ હોવો જોઈએ જે કોઈ ચસારના દુષ્કોથી દુષ્કો થયેલો હોય અને જે ત્રિવિધ તાપથી દગ્ધ થયેલો હોય, તેજ પગ્માર્થમાર્ગનો અધિકારી થયો એમ જાણવું જેણે ઘણું દુષ્કો લોગવ્યું હોય તેનામાંજ વૈગન્ય ઉત્પન્ન થાય છે, સસારના દુષ્કોને લઈનેજ વૈગન્યની ઉત્પત્તિ છે જેની યાદજ સસારનો ત્રાસ હોય તેનામાં પગ્માર્થ પ્રત્યે વિશ્વાસ ઉપજે છે અને

એ વિશ્વાસના બળથીજ તે સદ્ગુરુચરણનો આશ્રય પકડે છે. અવિ-
શ્વાસથી જેણે સદ્ગુરુનો આશ્રય છોડી દીધો એવા ઘણા મનુષ્યો
ભવાર્ણવમાં ડૂબી ગયા છે અને સુખ-દુઃખરૂપી જળચરોએ તેઓને
ફાડી ખાધા છે. માટે જેને દૃઢ વિશ્વાસ હોય તેનેજ સતશિષ્ય
જાણવો અને વિશેષે કરીને મોક્ષમાર્ગના અધિકારીઓમાં તેને અ-
શ્રયણ કહેવો. જે સદ્ગુરુના વચનથી શાંતિ પામી ચૂક્યો હોય તેને
સાધુજન્ય સુક્તિનો અધિકારી સમજવો. સંસારનાં દુઃખોથી તે કદાપિ
દુઃખી થતો નથી. સદ્ગુરુથી પણ જેને દેવ શ્રેષ્ઠ લાગે છે તે અભા-
ગીઓ છે અને વૈભવના ફાંટામાં સામર્થ્યની લેણછાથી તે ક્ષાયલો
છે. સદ્ગુરુસ્વરૂપજ નિત્ય છે અને સદ્ગુરુના અભાવે જે હરિ-
હરાદિક સશુભ દેવોને શ્રેષ્ઠ માને છે તે અભાગિયો છે; કેમકે કલ્પ-
ના અંતમાં સશુભ દેવોનું સામર્થ્ય ચાલતું નથી. માટે સદ્ગુરુનું
સામર્થ્ય અધિક છે કે સામર્થ્યની આગળ પ્રહ્લાદિક દેવો કાંઈજ
નથી; પરંતુ રાંક એવા અલ્પબુદ્ધિ મનુષ્યો તે જાણતા નથી. સદ્-
ગુરુદેવની તથા દેવતાઓની જે તુલના કરે તે શિષ્ય દુરાચારી
જાણવો; તેના અંતરમાં ભ્રાન્તિ ઉપજવાને લીધે સિદ્ધાન્ત વાત
જાણી શકતો નથી. મનુષ્યોએ ભાવના વડે દેવને કલ્પીને મંત્રો વડે
તેનામાં દેવત્વ આણેલું છે; પરંતુ સદ્ગુરુસ્વરૂપ તો ઈશ્વરથી પણ
કલ્પી શકાય તેમ નથી. એટલા માટે દેવથી ક્રોડીગણા વધારે એવા
સંપૂર્ણ રીતે સદ્ગુરુજ છે, કે જેમને વર્ણવતાં વેદ-શાસ્ત્રોમાં ઝગડા
ઉઠ્યા છે. અસ્તુ. સદ્ગુરુપદથી વિશેષ અધિવાતું અન્ય કશુંજ
નથી; તો પછી માયાજનિત દેવસામર્થ્ય તે કેટલું ? જેના ઉપર
સદ્ગુરુની કૃપા થઈ છે તેની આગળ બીજાનું સામર્થ્ય ચાલી શકે
નહિ. જ્ઞાનના બળથી તેણે વૈભવને તૃણતુલ્ય તુચ્છ માનેલું હોય
છે. સદ્ગુરુકૃપાના બળથી અને અપરોક્ષ જ્ઞાનની પ્રબળતાથી માયા
સાથે અગિલ પ્રહ્લાંડ તેના કાંઈ લેખામાંજ હોતું નથી. સતશિષ્યનો
વૈભવ આવો હોય છે તથા સદ્ગુરુના વચન ઉપર તેનો દૃઢ વિશ્વાસ
હોય છે; તેથી સ્વતઃજ દેવાધિદેવ (સદ્ગુરુ) બની જાય છે. અનુતાપ
વડે અંતઃકરણ તમ થવાથી ચિત્તશુદ્ધિ થયા પછી સદ્ગુરુના
વચનથી શાન્તિ પામીને એવા સતશિષ્યો સદ્ગુરુના વચનને અનુ-
રૂપ ચાલવા-વર્તવા માંડે, એટલે પ્રહ્લાંડ ઉધું વળી જાય તોપણ
તેમનો શુદ્ધ ભાવાર્થ-અચળ ગુરુભક્તિ ચલાયમાન થાયજ નહિ.
સદ્ગુરુના શરણે ગયેલા સતશિષ્યો આવા નીવડે છે અને સદા-

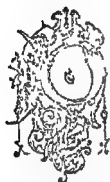
ચરણી ધનીને શુદ્ધ ઈશ્વરસ્વરૂપ થઈ જાય છે. જેઓના અંતરમાં આવેા સદ્ગુણ હોય તેઓજ મોક્ષમાર્ગના વિભાગી સમજવા; ધીજી-ઓને તો વેપધારી અને ઢાંગી અસત્શિષ્ય જાણવા. વિષયમાં જેને સુખ લાગતું હોય અને દેખાદેખીથી લૌકિક રીતે જેઓ પરમાર્થ સંપાદન કરવા ઇચ્છતા હોય, એવા પઠિતમૂર્ખ અસત્શિષ્યો દેખાદેખી-થીજ સદ્ગુરુના શરણે જાય છે. એવાઓની વૃત્તિ પ્રપંચના વિષય-માં અનિવાર્ય થાય છે તથા તેઓ સંસારની જાળમાં લપટાઈ જાય છે; તેથી પરમાર્થ ચર્ચાને વિચાર મલિન થાય છે. પરમાર્થવિષય-માં આલસ્ય અને સાંસારિક વિષયમાં પ્રીતિ રાખવાથી તેઓ કેવળ કુટુંબના ભારવાહક મજૂર જેવા થઈ જાય છે. સંસારનાં સુખોમાં આનંદ માની લઈને પરમાર્થના માર્ગની મશ્કરી કરવાથી તે બ્રાન્ત, મૂઠ તથા મંદબુદ્ધિવાળો થઈ કેવળ કામી ધની જાય છે. જેમ સુવરને સુગંધી દ્રવ્યનું વિલેપન તથા જેમ પાડાને ચંદન નું મર્દન કરવું વ્યર્થ જાય છે, તેમ વિષયલોભુપ પુરુષને વિવેક-યુક્ત શ્રદ્ધાજ્ઞાનનો ભોધ કરવો વ્યર્થ છે. ગધેડો ઉકરડામાં આળો-ટીને જેમ આનંદ માને છે તેથી તેને સુગંધી દ્રવ્યોનું લેપન કરવું વ્યર્થ છે અને અંધારામાં ઉડનારા ઉલૂકને જેમ હંસની પંક્તિ અચોગ્ય છે, તેમ વિષયદારમાં પેઢેલો મનુષ્ય અધઃપતનની ઉંડી ખાડીમાં પડે છે. એવાને સત્સંગમાં તથા ઈશ્વરલક્ષિતમાં પ્રીતિ ક્યાંથી હોય ? જેમ કૂતરું ઉપરના દાંત દેખાડી હાડકું ચાવ્યા કરે છે, તેમ વિષયમાં મગ્ન થયેલો તે પુરુષ વિષયસુખને માટે ટળવળે છે. એવા શ્વાનને જેમ ઉત્તમ અન્ન તથા મર્કટને જેમ સિંહાસન છાનતું નથી, તેમ વિષયાસક્ત મનુષ્યને જ્ઞાનોપદેશ કરવાથી તે ટકી શકતો નથી. ગધેડાં ચારવામાંજ જેનો આળો જન્મારો ગયો હોય એવા ઘોળી અથવા કુંભારને જેમ પંડિતોની સભામાં પ્રતિષ્ઠા મળતી નથી, તેમ વિષયાસક્ત પુરુષથી પરમાર્થપ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. જેમ રાજહંસોના સમહની અંદર અપવિત્ર કાગડો આવીને પોતાને હંસ મનાવવાનો ડોળ દેખાડી એસે છતાં તેનું ધ્યાન વિદ્યા ઉપરજ હોય છે, તેમ વિષયી પુરુષ સજ્જનોની વચ્ચે પોતાને સજ્જન મનાવવાનો ડોળ દેખાડે તોપણ તેનું મન વિષયરૂપી વિદ્યામાંજ હોય છે. જેમ કોઈ જગલમાં સ્ત્રીને લઈને કહે કે “મને સંન્યાસી કરો !” તેમ વિષયાસક્ત પુરુષ જ્ઞાનની ઠાલી વાતોજ કરે છે. અસ્તુ. આવા પઠિતમૂર્ખ અસત્શિષ્યો અદ્વૈતસુખને શું જાણવાના

હતા । એવા નરકના કીડાઓ તો પોતાની પાપી ઈચ્છાથી નરકનાંજ હુ:ખો લોગવે છે. વેશ્યાની સેવા કરનાર જેમ ઉપદેશક થઈ શકતો નથી, તેમ વિષયાધીન પુરુષ પણ બકતરાજ કહી શકાય નહિ. બિચારા વિષયલોભુષણને જ્ઞાન સાથે સંબંધ શો ? તેઓ તો કેવળ વાચાળ જનીને શાબ્દિક બડબડ કરવામાં ફસાઈ જાય છે. આવા શિષ્યોને પરમનથ, હંતકામાં હંતકા, હીન, અવિવેકી, દુષ્ટ, ખાળ, જુઠ્ઠા અને દુર્જન જાણવા. આવા પાપી અત્યંત અપરાધી જનોને માટે અનુતાપ-પશ્ચાત્તાપ ઉપજવો એ એક પ્રાયશ્ચિત્ત છે. એવાઓએ પુનઃ સદ્ગુરુના શરણે જઈને સેવાથી સંતોષ પમાડવો અને સદ્ગુરુદ્ધવાનું સંપાદન કરીને પુનઃ શુદ્ધ થવું. જેણે સ્વામી-દ્રોહ કર્યો તે યાવચ્ચંદ્ર નરકમાં પડે છે. તેને પછી સ્વામી (સદ્ગુરુ) પ્રસન્ન થયા વિના તે નરકમાંથી છૂટવાનો ખીજો કોઈ પણ ઉપાય જડતો નથી. રમશાનવેરાગ્ય ઉપજવાથી સદ્ગુરુના ચરણમાં ઠંડવત્ કરે તેથી કાંઈ જ્ઞાનોપદેશ ટકી શકતો નથી. શ્રદ્ધાનો આધાર ઉપરથી દેખાડીને સદ્ગુરુદ્વારા મંત્ર તાઈને મંત્રનેજ માટે જે દિવસ-ને માટે શિષ્ય બને, એવા અસત્શિષ્યો ગમે એટલા ગુરુ કરે તોપણ તે તો પાખડવાદી અને બહુજોલા તથા નિર્લજ્જ બને છે. તે ક્યારેક રહે છે, ક્યારેક પડે છે, ક્યારેક વેરાગ્યનો ઢોંગ કરે છે, ક્યારેક અહંભાવ પ્રકટાવે છે અને જ્ઞાની હોવાનો ડોળ ઘાલે છે. આ પ્રમાણે કોઈ વાર તે વિશ્વાસ દેખાડે છે અને કોઈ વાર ઘૂંકી ઉઠે છે, એમ અનેક પ્રકારના રંગ તથા ઘેલછાને દેખાડે છે. તેનામાં કામ, ક્રોધ, મદ, મત્સર, લોભ, મોહ, અભિમાન, કષ્ટ અને તિરસ્કાર આદિ અનેક વિકારો રહેલા હોય છે. અહંકાર, દેહાભિમાન, અનાચાર, વિષયોનો સંગ, સાંસારિક વિષયવાચના તથા અંતરમાં ઉદ્વેગ હોય છે. હીર્ણસૂત્રી, કૃતમ્, પાપી, કુકર્મી, કૃતકીં વિકલ્પશુભ્ર, અભક્ત, અશ્રદ્ધાવાન, શીઘ્ર કોપ કરનારો, નિર્દય, પારકાનો ઘાત કરનારો, હૃદયશૂન્ય, આળસુ, અવિવેકી, વિશ્વાસ વગરનો, અધિચારી અને વહેમને વળગી રહેનારો એવો તે હોય છે. આશા, મમતા, તૃષ્ણા, કલ્પના, કુખુદ્ધિ, દુષ્ટ વૃત્તિ, દુર્વાસના, અદ્ય પુર્ણ અને વિષય-કામનાઓ તેમના હૃદયના વિષે વસે છે. ઇચ્છા, ઈર્ષ્યા અને તિરસ્કારવાળો તે નિંદા કરવામાં આદર સાથે પ્રવૃત્ત થઈને દેહાભિમાન-થી તથા જ્ઞાનના ધર્મકંઠથી બરાડા પાડતો ફરે છે. તે જૂખતરસને સહન કરી શકતો નથી, નિદ્રા તેના અંકુશમાં હોતી નથી અને

તેના મનમાંથી કુદુંબની ચિંતા મટી જતી નથી એવો તે શ્રાન્તિમાં પડી જાય છે. વાણીથી પુષ્કળ જડજાડ કર્યા કરે પણ અંતરમાં વૈરાગ્યનો લેશ ન હોય અને અનુતાપ તથા ધૈર્યથી સાધનનો માર્ગ તે સ્વીકારતો નથી. લક્ષિત, વૈરાગ્ય અને શાન્તિ તેનામાં હોતાં નથી; સદ્વૃત્તિ, નમ્રતા અને દયા પણ હોતી નથી; કૃપા, કરુણા કે સંતોષ પણ હોતો નથી અને સદ્ગુણો તે હોયજ નહિ. દેહદમન-માં આજસુ, પરમાર્થવિષયમાં કૃપણ અને કઠિન હૃદયવાળો તે પોતાનું આચરણ સુધારી શકતો નથી. લોકો સાથે જે વિનયથી વર્તતો નથી અને જે સજ્જનોમાં અપ્રિય છે તથા જે હુમેશાં પારકા દોષને જોયા કરે છે; સર્વદા જૂઠું ખોલનારો, ખનાવટી વાતો કરનારો અને મન, વચન ને કર્મમાં જેની ઝોકવાઠયતા નથી એવો તે પારકાને પીડવામાં તત્પર હોય છે; અને સર્પ કે વીંછી સરખા જેરી જંતુની જેઠે અમંગળ શબ્દરૂપી દંશ વડે સર્વના અંતઃકરણને લેદી નાખે છે. તે પોતાના અવગુણોને સંતાડે છે, બીજાને કઠાર શબ્દ કહે છે અને વગરકારણે અન્ય પ્રતિ ગુણ-દોષનું આજ ચઢાવે છે. પોતે પાપાત્મા છતાં બીજાઓ પ્રત્યે દયા રાખતો નથી અને હિંસા કરનારા દુરાચારી મનુષ્યોની જેઠે તે પારકા દુઃખથી દુઃખી થતો નથી. એવા અધમ મનુષ્યો પારકાં દુઃખને જાણી શકતા નથી અને દુર્ગંધથી દુઃખી થયેલાને વધારે દુઃખી કરીને તેમાંજ પોતાના મનથી આનંદ માને છે. પોતાના દુઃખને માટે મનમાં ઝૂંચ્યા કરે તથા પારકાનું દુઃખ જોઈને રાજી થાય, એવા મનુષ્યને ચમલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે તથા ચમત્તા ફૂલો તેને માર મારે છે. અસ્તુ. આવા બિચારા મદાંધ લોકોને ઈશ્વર-પ્રાપ્તિ કેમ થાય વાડ? તેઓને પૂર્વજન્મનાં પાતકોને લીધે સદ્ગુણો ગમતી નથી. એવા લોકોને તો દેહના અંતકાળમાં જ્યારે શરીરનાં સર્વ ગાત્રો ક્ષીણ થાય છે અને સગાંસંજાંથીજો જ્યારે તેનો ત્યાગ કરે છે ત્યારેજ ખરેખરી ખબર પડે છે. અસ્તુ. ઉપર વર્ણવેલા અવગુણોથી વેગળા એવા જે સતશિષ્યો હોય તેઓજ શ્રદ્ધા વડે કરીને સ્વરૂપાનંદના સુખને અનુભવે છે. જ્યાં અશ્રદ્ધા ઉપજે છે ત્યાં કુલાલિમાન પણ ઉપજે છે અને એવા પ્રાણીઓ સંસારના સંગથી વ્યર્થ શ્રમિત થાય છે. જે વિષયના સંગથી જન્મ-મરણનું દુઃખ પ્રાપ્ત થયું, તેજ વિષયવાસનાને જો પુનઃ દડતાથી વળગી રહેવામાં આવે તો તેથી જન્મમરણનું દુઃખ પુનઃ

પ્રાપ્ત થાયજ. “સંસારના સંગથી સુખપ્રાપ્તિ થયાનું કયાંય પણ નોયું કે સાંભળ્યું નથી” એવું સમજવા છતાં પણ જેઓ પોતાનું અકલ્યાણ સાધે છે તેઓ બીજા દુઃખી થાય છે, જેઓ સંસારમાં સુખ માને છે તે પ્રાણીઓને મૂંઝવણ સમજવા. એવા પકિતમૂર્ખાઓ બહીએછને આંખાવિંચામણું કરે છે. સંસાર ભલે સુખેથી કરવે, પરંતુ પરમાર્થના વિષયમાં થોડી ઘણી પણ પ્રગતિ કરવી એછ; સધળોજ પરમાર્થ રૂણાડી દેવો એ સર્વથા યોગ્ય નથી. આ પ્રમાણે શુભ-શિષ્યને ઓળખવા માટેનું નિરૂપણ થયું. હવે ઉપદેશનું લક્ષણ કહીશું.

સમાસ ૪ થો-મંત્ર અને ઉપદેશના પ્રકાર

વે ઉપદેશનાં લક્ષણ સાંભળો. આ લક્ષણ અનેક પ્રકારનાં અને ગણખંય છે. તે સધળાં તો કોણ અને કોને કહી શકે એમ છે? માટે તેમાંથી થોડાંક અત્રે કહું છું. અનેક માણસો અનેક મંત્રોનો ઉપદેશ કરે છે. કોઈ નામમંત્ર કહે છે તો કોઈ પ્રણવમંત્રનો જપ કરાવે છે. કોઈ શિવમંત્ર તો કોઈ ભવાનીમંત્ર, કોઈ વિષ્ણુમંત્ર તો કોઈ મહાલક્ષ્મીમંત્ર, કોઈ અવધૂતમંત્ર તો કોઈ

ગણેશમંત્ર અને કોઈ ગાત્રીમંત્ર ઉપદેશે છે. કોઈ મત્સ્યમંત્ર તો કોઈ હ્રમંત્ર, કોઈ વગદમંત્ર તો કોઈ નૃસિંહમંત્ર, કોઈ વામનમંત્ર તો કોઈ ભાર્ગવમંત્ર અને કોઈ રઘુનાથમંત્ર તો કોઈ કૃષ્ણમંત્ર કહે છે. કોઈ ભૈરવમંત્ર તો કોઈ મલ્હારીમંત્ર, કોઈ હનુમંત્ર તો કોઈ ચક્ષિણીમંત્ર, કોઈ નારાયણમંત્ર તો કોઈ પાંદુરંગમંત્ર અને કોઈ શિવમંત્ર જણાવે છે. એ સિવાય શેષમંત્ર, ગરુડમંત્ર, વાયુમંત્ર, વૈતાળમંત્ર, ઝોટિંગમંત્ર, એવા એવા અનેક મંત્રો છે. તેનું કયાં સુધી વર્ણન કરીએ? જાળામંત્ર, જગલામંત્ર, કાળીમંત્ર, કંકાળીમંત્ર, જટુકમંત્ર, એવા વિવિધ શક્તિઓના વિવિધ મંત્રો છે. ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપના જેટલા દેવો છે તેટલા ભિન્ન ભિન્ન મંત્રો પણ છે. તેમાંના કેટલાક સહેલા છે, કેટલાક કઠિન છે, કેટલાક વિચિત્ર છે અને કેટલાક ખેચર આદિ અચોર ખીજોના છે. એવા જમ્મો તો પૃથ્વી પરના દેવોની ગણના કોણ

કરી શકે એમ છે ? અને વાણી તે કેટલાકનું વર્ણન કરી શકે ? એકથી ચઢતી એક એવી મંત્રમાળાઓ પણ જ્ઞાસંખ્ય છે, માયાની અદ્ભુત કળાને કોણ કળી શકે એમ છે ? કેટલાક મંત્રોથી ભૂત ઉતરી જાય છે, કેટલાક મંત્રોથી રોગ નિવૃત્ત થાય છે, કેટલાક મંત્રોથી ટાઢીઓ તાવ તથા વિંછી અને સાપનું વિષ ઉતરે છે. આવા નાના પ્રકારના મંત્રોનો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે. કોઈ “શિવ, શિવ” નો ઉચ્ચાર કરવાનું કહે છે તો કોઈ “હરિ હરિ” નો મંત્રોચ્ચાર કરવાનું કહે છે, અને કોઈ “વિકૃલ વિકૃલ” કહેવાનો ઉપદેશ આપે છે. એક કૃષ્ણ કૃષ્ણ કહેવાનું કહે છે, તો એક વિષ્ણુ વિષ્ણુ કહેવાનું કહે છે અને એક નારાયણ નારાયણ કહેવાનો ઉપદેશ આપે છે. કોઈ અચ્યુત અચ્યુત કહેવાનું કહે છે તો કોઈ અનંત અનંત કહેવાનું કહે છે; અને કોઈ હ્રત્ત હ્રત્ત કહ્યા કરવું એમ કહે છે. એક રામ રામ કહેવાનું કહે છે, એક “ઓરમ્” “ઓરમ્” કહેવાનું કહે છે, તો એક મેઘશ્યામનાં જે અનેક નામો છે તેનું સ્મરણ કર્યા કરવું એમ કહે છે. એક કહે છે કે ગુરુ ગુરુ કહેવું, એક કહે છે કે પરમેશ્વર પરમેશ્વર કહેવું, તો એક કહે છે કે વિશ્વહર (ગણેશ) નું ચિંતન કર્યા કરવું. એક કહે છે કે શિવ શિવ કર્યા કરવું, એક કહે છે કે વૃષ્ણુ વિષ્ણુ બોલ્યા કરવું, અને એક કહે છે કે અઘોક્ષજનો મંત્રોચ્ચાર કર્યા કરવો. એક કહે છે કે દેવ દેવ કહ્યા કરવું, એક કહે છે કે કેશવ કેશવ બોલ્યા કરવું, તો એક કહે છે કે ભાર્ગવ ભાર્ગવ કહ્યા કરવું. એક વિશ્વનાથ વિશ્વનાથ બોલાવે છે, એક મહારી મહારી કહેવાનું કહે છે અને કોઈ તુકોઈ તુકોઈ એવો જપ કરાવે છે. એનું તે કેટલુંક વર્ણન કરીએ. શિવશક્તિનાં અનંત નામો છે અને સર્વ ગુરુઓ પોતપોતાની ઇચ્છા અને સ્વભાવ પ્રમાણે તેનો ઉપદેશ આપે છે. કોઈ ખેચરી, ભૂચરી, ચાચરી અને અગોચરી એવી ચાર સુદ્રાઃ જણાવે છે; અને કોઈ નાના પ્રકારનાં આસનો બતાવે છે. કોઈ ચર્મતકારિક દેખાવો બતાવે છે તો કોઈ અનાહત+ધ્વનિ સંભળાવે છે અને

* તુકોઈ તુલગપુરની દેવીને કહેવામાં આવે છે.

■ મુદ્રા—વિષયોથી દષ્ટિને હટાવીને એક વિશેષપદાર્થ પર એક વિશિષ્ટ પ્રકારથી એકાગ્ર કરવી તે.

+ અનાહતધ્વનિ—ગ્રાણીના દેહમાં દસ પ્રકારના ધ્વનિ સતત થયા કરે છે. સાધારણ ધ્વનિઓ જે બહાર સંભળાય છે તે

કેટલાક ગુરુઓ શરીરજ્ઞાની હોય છે તેઓ શરીરનું જ્ઞાન કરાવી આપે છે. કોઈ ઈર્ગમાર્ગ જતાવે છે, કોઈ ઉપાસના ક્રિયા ભક્તિમાર્ગ જતાવે છે અને કોઈ આદ્યાયોગ^x તથા નાના પ્રકારનાં યત્રોની⁺ માહિતી આપે છે કોઈ તપ કરવાનું કહે છે; કોઈ અભ્યાસ કરવાનું કહે છે અને કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કરે છે કોઈ ભક્તિની ઉપાસના કરવાનું કહે છે, કોઈ નિર્ગુણ પરબ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે અને કોઈ તીર્થાટન કરવું એવો ઉપદેશ આપે છે. કોઈ મહાવાક્યો—જતાવી તેનો જપ કરવો એમ કહે છે કોઈ જે છે તે સર્વ બ્રહ્મજ છે એવો ઉપદેશ કરે છે, કોઈ શક્તિમાર્ગ જતાવે છે, કોઈ સુક્તિમાર્ગની પ્રતિષ્ઠા કરે છે અને કોઈ ભક્તિપૂર્વક ઇન્દ્રિયોનીજ પૂજા કરાવે છે. કોઈ વશીકરણ, સ્તભાન, ગોહન અને ઉચ્ચાટન જતાવે છે તો કોઈ નાના પ્રકારની જાદુવિદ્યાનું નિરૂપણ કરે છે. બસ, આ ઉપદેશના પ્રકાર છે હવે ખીજા કેટલાકનું વર્ણન કરીએ ? આવા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના અસંખ્ય ઉપદેશો છે. આવા અનેક પ્રકારના ઉપદેશો છે, પરંતુ તે સર્વ જ્ઞાન વિના બ્યર્થ છે આ વિષયમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જણાવે છે કે:—

નાનાશાસ્ત્રં પઠેહ્લોકો નાના દેવતપૂજનમ્ ॥

આત્મજ્ઞાનં વિના પાર્થ સર્વકર્મ નિરર્થકમ્ ॥ ૧ ॥

શૈવશાક્તાગમાદ્યા યે અન્યે ચ વહ્વો મતાઃ ॥

અપ્રમંશસમાસ્તેઽપિ જીવાનાં મ્રાંતચેતસામ્ ॥ ૨ ॥

આગ્રાતથી ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ નગીની અદ્વના ધનિઓની દના એની નથી, તેથી તેમને અનાદ્યધનિ દેગમા આવે છે

૫ યમ, નિયમ, આગ્ન, પ્રાણાયમ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, આને નમાધિ, જે યોગના અષ્ટ અંગ છે આ આઠે અંગ નાધવાથી યોગભિદિ થાય છે ચિત્તવ્રત્તિનો નિરોધ એ યોગ ઈ

+ મખચેતો, શરીરના ગુદાકાન્થી નહને સ્વદરેન પપ્ત સત્ત ધ્યાનોમા ગાત ચક્રો છે

“ પ્રાણીના જ્ઞાનોદ્દેશની આવે ‘સોડહ’ નો ધનિ સતત થવા ઇ છે તેને અન્યા પાપ વી કહેવામા આવે છે.

— “પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ, ” “અહં બ્રહ્માસ્મિ, ” “તત્ત્વમાસિ, ” “અયમારમા બ્રહ્મ” એ આ મહાવાક્યો ક્રમશઃ સંગ્રહે, મણુવેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદના છે.

નહિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિદમુત્તમમ્ ॥ .

તાત્પર્ય કે—જ્ઞાનની સાથે સરખાવી શકાય એવી પવિત્ર અને ઉત્તમ બીજી કોઈ પણ વસ્તુ જગતમાં નથી; માટે પ્રથમ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. સર્વ ઉપદેશોમાં આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશજ શ્રેષ્ઠ છે, એમ ભગવાને પોતે પણ અનેક સ્થળે કહ્યું છે.

યસ્ય કસ્ય ચ વર્ણસ્ય જ્ઞાનં દેહે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥

તસ્ય દાસસ્ય દાસોઽહં મન્ત્રે જન્મનિ જન્મનિ ॥૧॥

આર મુળવાળા પ્રજ્ઞા પણ આત્મજ્ઞાનના સંપૂર્ણ મહિમાને બાણુતા નથી, તોપછી ગિચારા જીવો તો તેને શી રીતે બાણી શકે ? સર્વ તીર્થો કરી સ્નાન-દાન કરવાનું જે ફળ છે, તેના કરતાં પણ જ્ઞાનના ફળની ચોગ્યતા કોટિગણી અધિક છે. માટે આત્મજ્ઞાન કઠિનમાં કઠિન છે. એ જ્ઞાનનાં લક્ષણો આગળ કહું છું તે સાંભળો.

સમાસ ૫ મો-અનેક પ્રકારનાં વાહ્યજ્ઞાન

સુધી સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી સર્વ નિષ્ફળ છે. જ્ઞાન સિવાય મનની વ્યાકુળતા જતી નથી જ્ઞાનનું નામ લેતાંજ મનુષ્ય ક્ષમમાં પડે છે. એ 'જ્ઞાન' શબ્દનો અર્થ શું હશે ? એ બાણવાને સો કોઈ ઈન્દ્રિયતા હશે; માટે તે કંમશઃ જણાવું છું. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન, એ ત્રણે કાળને અચૂક રીતે બાણવા એને પણ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. પરંતુ તે કાંઈ સત્ય જ્ઞાન

નથી. પુષ્કળ વિદ્યાધ્યયન કરવામાં આવે, સંગીતજ્ઞાન-શાસ્ત્રજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, વૈદિક થાય, શાસ્ત્રાધ્યયન કરે, વેદાધ્યયન કરે તો તે પ્રભુ જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારના ઉદ્યોગોનું જ્ઞાન, નાના પ્રકારના રીત-રિવાજોનું જ્ઞાન, નાના પ્રકારની પરીક્ષાનું જ્ઞાન એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારની ઓળખની પરીક્ષા, નાના પ્રકારના મનુષ્યોની પરીક્ષા, નાના પ્રકારના વ્યવહારની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. ચિત્ર ચિત્ર ઘોડાની પરીક્ષા, ચિત્ર ચિત્ર હાથીની પરીક્ષા અને ચિત્ર ચિત્ર પ્રકારના જીવોની પરીક્ષા એ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. ચિત્ર ચિત્ર પશુઓની પરીક્ષા, ચિત્ર ચિત્ર પક્ષીઓની

પરીક્ષા અને વિવિધ વિવિધ પ્રાણીઓની પરીક્ષા એ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. જુદાં જુદાં વાહનોની પરીક્ષા, જુદાં જુદાં વસ્ત્રોની પરીક્ષા અને જુદાં જુદાં શસ્ત્રોની પરીક્ષા એ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. જુદી જુદી ધાતુઓની પરીક્ષા, જુદાં જુદાં નાણાંની પરીક્ષા, જુદાં જુદાં રત્નોની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. જુદા જુદા પાપાણ્ણોની પરીક્ષા, જુદાં જુદાં લોકોની પરીક્ષા, જુદાં જુદાં વાદોની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારની ભૂમિની પરીક્ષા, નાના પ્રકારનાં જળની પરીક્ષા અને નાના પ્રકારની સતેજ વસ્તુઓની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારના રસોની પરીક્ષા, નાના પ્રકારનાં ધીજોની પરીક્ષા અને નાના પ્રકારના અંકુરોની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારનાં પુષ્પોની પરીક્ષા, નાના પ્રકારનાં ફળોની પરીક્ષા, નાના પ્રકારની વનસ્પતિની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારના વ્યાધિઓની પરીક્ષા, નાના પ્રકારનાં દુઃખોની પરીક્ષા, નાના પ્રકારનાં ચિહ્નોની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારના મંત્રોની પરીક્ષા, નાના પ્રકારનાં યંત્રોની પરીક્ષા, નાના પ્રકારની મૂર્તિઓની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારનાં ખેતરોની પરીક્ષા, નાના પ્રકારનાં ઘરોની પરીક્ષા અને નાના પ્રકારનાં પાત્રોની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારની લાવી પરીક્ષા, વિવિધ વિવિધ કાળની પરીક્ષા, નાના પ્રકારના તર્કોની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. વિવિધ વિવિધ અનુમાનોની પરીક્ષા, વિવિધ વિવિધ નિશ્ચયોની પરીક્ષા અને બીજી પણ નાના પ્રકારની પરીક્ષા એ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારની વિદ્યાની પરીક્ષા, નાના પ્રકારના આતુર્યની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. વિવિધ વિવિધ શબ્દોની પરીક્ષા, વિવિધ વિવિધ અર્થોની પરીક્ષા, વિવિધ વિવિધ ભાષાની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ યથાર્થ જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારના સ્વરોની પરીક્ષા, નાના પ્રકારના વર્ણોની પરીક્ષા અને નાના પ્રકારની લેખનશૈલીની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. વિવિધ વિવિધ મતોની પરીક્ષા, નાના પ્રકારના જ્ઞાનની પરીક્ષા, નાના પ્રકારની વૃત્તિની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારનાં રૂપોની પરીક્ષા, નાના પ્રકારના રસોની પરીક્ષા, નાના પ્રકારના સુગંધોની પરીક્ષા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. વિવિધ વિવિધ સ્થિતિની પરીક્ષા, વિવિધ વિવિધ વિસ્તારપરીક્ષા, વિવિધ વિવિધ પદાર્થોની પરીક્ષા એ પણ

કાંઈ સત્યજ્ઞાન નથી. પરિમિત ભાષણ કરવું, સમયોચિત ઉત્તર આપવો, શીઘ્ર કવિતા રચવી એ પણ કાંઈ અત્ય જ્ઞાન નથી. નેત્ર-પદ્ધતી (આંખ અથવા પાંપણો હલાવીને સંજ્ઞા કરવી તે), દરપદ્ધતી (હાથ અને આંગળીઓવતી સંજ્ઞા કરવી તે), સ્વરપદ્ધતી, નાદકળા, લેદકળા અને સંકેતકળા એ પણ કાંઈ યથાર્થ જ્ઞાન નથી. કાવ્ય-કુશળતા, સંગીતકળા, ગાયનકળા, નૃત્યકળા, સભાચાતુર્ય, વકતૃત્વ એ પણ કાંઈ યથાર્થ જ્ઞાન નથી. ભાષણની ચતુરાઈથી મનુષ્યોને મોહિત કરવાની કળા, રમવાની કળા, રસાળ ગાયનકળા, હાસ્ય-વિનોદ, કાવ્યકુશળતા એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. નાના પ્રકારના ગુણો, ચિત્રકળા, નાના પ્રકારનાં વાદ્યો વગાડવાની કળા, સંગીતકળા અને બીજી પણ નાના પ્રકારની કળાઓ એ પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. આ પ્રકારની ચોસઠ કળા અને તે સિવાયની નાના પ્રકારની કળા, ઔદ વિદ્યા અને અંગના સ્વાભાવિક ગુણો એ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન નથી. અસ્તુ. સકળ કળામાં પ્રવીણતા અને સર્વ વિદ્યાની અભિજ્ઞતા એ સર્વ બાહ્ય કૌશલ્ય છે; પરંતુ તેને ‘યથાર્થ જ્ઞાન’ કહી શકાય નહિ.

આ સર્વ જ્ઞાન છે એવો ભાસ થાય છે ખરો; પરંતુ સુખ્ય જ્ઞાન તો એથી બુદ્ધંજ છે. એ જ્ઞાનમાં બાહ્ય પ્રકૃતિનો તો જરા પણ સંસર્ગ હોતો નથી. અન્યના મનની વાત બાહ્યથી એજ સત્ય જ્ઞાન હોય એમ લાગે છે; પરંતુ તે પણ કાંઈ સત્ય જ્ઞાન-આત્મજ્ઞાનનું લક્ષણ નથી. એક મહાઅનુભવી સત્પુરુષે માનસપૂજા કરતાં કરતાં કાંઈક ચૂક કરવાથી એક બીજા માણસે તેને જૂમ પાડીને કહ્યું કે, “અરે ભાઈ! એમ નથી; તમે અહીં આં બૂલી ગયા.” આ પ્રકારે જે કોઈ અન્યના મનના વિચાર બાહ્ય છે તેનેજ સાધારણ લોકોમાં પરમ જ્ઞાની કહેવામાં આવે છે; પરંતુ જે દ્વારા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે તે જ્ઞાન તે કાંઈ આ નથી. જ્ઞાન પણ પુષ્કળ પ્રકારનાં હોવાથી તેનું વર્ણન કરવા બેસીએ તો તે પૂર્ણ થાય એમ નથી; પરંતુ જેના યોગથી સાયુજ્યમુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તે જ્ઞાન તો એ સર્વ જ્ઞાનોથી વિન્નજ હોય છે. હવે શિષ્ય પૂછે છે કે “તે જ્ઞાન કેવું હોય છે? શાંતિનાં લક્ષણો શું? એ સર્વ મને સ્પષ્ટ કરીને સમજાવો.” આ શુદ્ધ જ્ઞાનનું આગલા સમાસમાં નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે; માટે શ્રોતાઓએ તે પ્રત્યે ધ્યાન આપવું જોઈએ.

સમાપ્ત ૬ હો-શુદ્ધ જ્ઞાનનાં લક્ષણ

વે સત્ય જ્ઞાનનાં લક્ષણો આંભળો. જ્ઞાન એટલે આત્મજ્ઞાન. આપણે આપણું પોતાનું દર્શન કરવું એનું નામજ ખરું જ્ઞાન છે. પ્રથમ મુખ્ય દેવતાને ઓળખવો, સત્ય સ્વરૂપ સમજી લેવું અને નિત્ય શુભ તથા અનિત્ય શુભ તેનો વિચાર કરવો એનું નામ જ્ઞાન. જ્યાં દૃશ્યપ્રકૃતિ લય

પામી જાય છે, જ્યાં પંચભૂતોના સમસ્ત એકો પૂરા થાય છે, દેવ સંપૂર્ણતઃ નહીં થાય છે; તેનું નામ જ્ઞાન છે. જે મનને અને બુદ્ધિને પણ અગમ્ય છે, જ્યાં તર્કનું પણ કાંઈ ચાલતું નથી, જે સ્થાન પરાવાણીથી* પણ પર છે; તેનું નામ જ્ઞાન છે. જ્યાં દૃશ્યનું કાંઈ પણ જ્ઞાન રહેતું નથી, જ્યાં વૃત્તિઓથી† જણાતાં જ્ઞાન પણ અજ્ઞાન બની જાય છે; તેનેજ અત્યંત શુદ્ધ-સ્વરૂપજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તુર્યાવસ્થા એ પછતર ત્રણે (જગૃતિ, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ) અવસ્થાની સાક્ષીભૂત છે, તેથી તેને પણ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે; પરંતુ તે પણ વૃત્તિજ્ઞાન-પદાર્થજ્ઞાન હોવાથી મિથ્યાજ્ઞ છે. દૃશ્ય-પદાર્થના જ્ઞાનને પદાર્થજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે અને શુદ્ધ સ્વરૂપના જ્ઞાનનેજ સ્વરૂપજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. જ્યાં કોઈનું પણ અસ્તિત્વ

* ચારે પ્રકારની વાણીઓમાં સૌથી મોટી જ્ઞાનવાણી છે.

† ‘અહંબ્રહ્માસ્મિ’-‘હું બ્રહ્મસ્વરૂપ છું’ એનું જ્ઞાન પણ બ્રહ્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થયા પછી રહેતું નથી અને ત્યાં સુધી આવું જ્ઞાન રહે ત્યાં સુધી તે પણ અજ્ઞાનજ છે.

+ અવસ્થા ચાર છે.-જગૃતિ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરીય અથવા તુર્યા. જગૃતિમાં જીવ સર્વ પ્રકારના બાહ્ય વ્યવહારો કરે છે. સ્વપ્નમાં સર્વ ઇન્દ્રિયોનો લય થઈ જાય છે અને દેવજ મનજ સર્વ વ્યવહાર કરે છે. સુષુપ્તિ એટલે ગાદ નિદ્રા. આ અવસ્થામાં સર્વ ઇન્દ્રિયોનો અને મનનો પણ અજ્ઞાનજ લય થઈ જાય છે અને જીવ દેવજ મંડ અવસ્થામાં રહે છે. આ ત્રણે અવસ્થાઓ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ તુર્યાવસ્થામાં જીવને સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે અર્થાત્ તેને એવો અનુભવ થાય છે કે હું બ્રહ્મસ્વરૂપ છું. પરંતુ એ જ્ઞાન પણ ઉપાધિનિર્ધિનજ છે, શુદ્ધ જ્ઞાન એ પણ નથી. તેની પછી ઉન્નની અવસ્થા છે, જેમાં મનનો પણ લય થઈ જાય છે.

હોય નહિ ત્યાં સર્વસાક્ષિત્વ ક્યાંથી હોય ? માટે તુર્યાવસ્થા-
(સમાધિ)ના જ્ઞાનને પણ શુદ્ધ જ્ઞાન કહેશે નહિ. જ્ઞાન એટલે
અદ્વૈત અને તુર્યા તો પ્રત્યક્ષ દ્વૈતજ છે, માટે શુદ્ધ જ્ઞાન તો સર્વદા
નિરાણુંજ હોય છે. શુદ્ધ સ્વરૂપમાંજ આપણું હોવું એજ શુદ્ધ
સ્વરૂપનું* લક્ષણ છે અને એનુંજ નામ સ્વરૂપજ્ઞાન છે; એ વાત
શ્રોતાઓએ લક્ષ્યમાં રાખવી. મહાવાક્યનો ઉપદેશ સારો છે; પરંતુ
તેનો કાંઈ જપ કહેવામાં આવ્યો નથી, સાધકે તેનો વિચાર કરવો
જોઈએ, મહાવાક્ય એ સર્વ ઉપદેશનો સાર છે; પરંતુ તેમાંનો
વિચાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ. તેના કેવળ જપથી કાંઈ જ્ઞાંતિનો
અંધકાર દૂર થતો નથી. મહાવાક્યનો ખરો અર્થ ગ્રહણ કરવામાં
આવે તો આપણે ખરેખર પરબ્રહ્મ બનીએ છીએ; પરંતુ જો તેનો
માત્ર જપજ કરતા રહીએ તો તે અર્થ શ્રમજ છે. મહાવાક્યનું
વિવરણ કરવું એ સુખ્ય જ્ઞાનનું લક્ષણ છે. લક્ષ્યાંશથી આપણે પણ
શુદ્ધ સ્વરૂપજ છીએ. આપણેજ આપણને લાલ થવો (અર્થાત્ હું
કોણ છું તે જાણવું, આત્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ થવી) એ જ્ઞાન પરમ
હૃદય છે. આ જ્ઞાન આદિ અને અંતમાં સ્વતઃ સ્વયંભૂસ્વરૂપજ
હોય છે. જ્યાંથી આ સર્વ પ્રકટ થાય છે અને જ્યાં આ સર્વનો
લય થાય છે; તેનું જ્ઞાન થતાંની સાથેજ જ્ઞાંતિનું બંધન તૂટી જાય
છે. મત અને મતલેહનું કુટુંબ ત્યાં નષ્ટબ્રહ્મ થઈ જાય છે અને
સૂક્ષ્મ વિચારપૂર્વક જેતાં ત્યાં સર્વ ઐક્યજ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.
વેદાંતમત પ્રમાણે જે આ ચરાચરનું મૂળ છે અને જે નિર્માણ તથા
શુદ્ધસ્વરૂપ છે તેનું નામજ જ્ઞાન છે. આપણા મૂળસ્થાનની શોધ
કરવા માંડી એટલે અજ્ઞાન આપોઆપજ નષ્ટ થાય છે. આનેજ
મોક્ષદાયક બ્રહ્મજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આપણને જોળખવાનો
પ્રયત્ન કરીએ એવો અંતરમાં સર્વાત્મભાવનો ઉદય થાય છે અને
તેને લીધે એકદેશીયતા સંપૂર્ણતઃ નષ્ટ થાય છે. હું કોણ ? એવો
હેતુ ધરી જોવા જઈએ તો આપણે દેહથી જિત્ત છીએ એમજ
પ્રતીત થાય છે; અને ઉંડાણથી નિશ્ચયપૂર્વક જોઈએ તો સ્વરૂપ
તેજ હું એવી પ્રતીતિ થાય છે.

આરતુ. પ્રાચીનકાળમાં અનેક મહાપુરુષો આ જ્ઞાનથીજ સુક્ષ્મ
થઈ ચૂક્યા છે. વ્યાસ અને વસિષ્ઠસમાન મોટા મોટા મુનિઓ, શુક,

* હું-અહમ્ અને શુદ્ધસ્વરૂપ-બ્રહ્મ, અર્થાત્ અહં બ્રહ્મ એટલે
હું શુદ્ધસ્વરૂપ છું એનો અનુભવ થવો એ શુદ્ધ જ્ઞાન છે.

નારદ સમાન સમાધાનીઓ અને જનકાદિક સમાન મહાજ્ઞાનીઓ આજ જ્ઞાનથી તરી ગયા છે. વામદેવાદિક યોગીશ્વર, વાલ્મીકિ અને અત્રિ આદિક ઋષીશ્વરો, તેમજ વેદાંત તથા અધ્યાત્મજ્ઞાનના કેવળ સાગરરૂપ શૌનકાદિક મહાપુરુષો પણ આ જ્ઞાનથીજ પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત થયા છે. સનકાદિક ઋષિ, આદિનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગોરક્ષનાથ ઇત્યાદિ અનેક યોગીઓ કે જેઓ અગાધ જ્ઞાનના ભંડારરૂપ હતા, તેઓ પણ આજ જ્ઞાનથી મુક્ત થઈ ગયા હતા. જે જ્ઞાન સિદ્ધ, યુનિ અને તત્ત્વજ્ઞાની એ સર્વના હૃદયના હૃદયરૂપ છે; જે જ્ઞાનના સુખથી મહાદેવ સદા સર્વદા ડોલતા રહેતા હતા; જે જ્ઞાન વેદો અને શાસ્ત્રોના સારરૂપ છે; જે જ્ઞાન ગુરુપ્રતીતિ અને આત્મપ્રતીતિના વિચારનો વિષય છે; જે જ્ઞાનની ભક્તોને પોતપોતાના ભાવ પ્રમાણે પ્રાપ્તિ થાય છે; સાધુ, સંત અને સજ્જનો જે જ્ઞાન વડે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનને જાણી શકે છે; જે જ્ઞાન વધારે શુદ્ધ છે, તે જ્ઞાન હવે કહું છું. જે જ્ઞાન તીર્થથી, મતથી, તપથી, દાનથી, ધૂમ્રપાનથી, * પંચાગ્નિસાધનથી, + કિંવા ગોરાંજનથી x પ્રાપ્ત થતું નથી; અને જે જ્ઞાન સર્વ સાધનોના કૃણરૂપ છે, તે જ્ઞાનનું હવે વર્ણન કરું છું તેના યોગથી સર્વ સંશયોનું મૂળ સર્વથા છેદાઈ જાય છે. ભાષા છાપન છે અને તે સર્વ ભાષાઓમાં ગ્રંથો છે. તેમાં સુખ્યત્વે કરીને વેદાંતનું જ નિરૂપણ છે; પણ તે સર્વનો ગૂઢાર્થ માત્ર એકજ છે. (અને તે એ કે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરવી.) પુરાણો જેને સમજી શકતાં નથી, જ્યાં વેદની વાણી સ્તંભિત થાય છે, તે (જ્ઞાન) નું જ હવે હું ગુરુકૃપાથી વર્ણન કરીશ. મેં સંસ્કૃત ભાષા જોઈ નથી, મરાઠીમાં પણ મારી ગતિ નથી તેમ હવે સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત જોઈતી પણ નથી; કારણકે મારા સ્વામી કૃપાસહવર્તમાન મારા હૃદયમાં રહેલા છે. વેદાવ્યાસ ક્યાં સિવાય, શ્રવણની ખટપટ ક્યાં વિના, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયાસ ક્યાં વિના, સદ્ગુરુની કૃપાજ મને સુમિષ્ટ થઈ પડી છે.

કેવળ મરાઠી ગ્રંથો કરતાં સંસ્કૃત ગ્રંથો શ્રેષ્ઠ છે અને તે સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં પણ વેદાંતવિષયક ગ્રંથો ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ છે. કોઈ પણ વિષય વેદાંતના જેવો શ્રેષ્ઠ નથી, કારણકે તેમાં અત્યંત ગૂઢ રહસ્ય

* પોતાના શરીરને ઉધું ટાગી નીચે કરેલા ધૂમાકાનું પાન કરવું તે. + ચારે તરફ અગ્નિતાપથી અને ઉપરથી સૂર્યતાપથી તમા થઈ તપ કરવું તે. x ભગવાનને માટે પોતાના દેહને અગ્નિથી બાળવો તે.

રહેલું' પ્રતીત થાય છે. અસ્તુ. આવા વેદાંતનો સારાંશ જે અતિ ગહન પરમાર્થ, તેનું વર્ણન હવે તું આંભળ. અરે ! ગહનમાં પણ ગહન એવું સદ્ગુરુનું વચન છે એ તું લક્ષ્યમાં રાખ. સદ્ગુરુના વચનથી શાંતિ મળે છે. સદ્ગુરુનું વચન તેજ વેદાન્ત, સદ્ગુરુનું વચન તેજ સિદ્ધાંત અને સદ્ગુરુનું વચન તેજ પ્રત્યક્ષ આત્માનુભવ છે. મારા ગુરુનું જે અત્યંત ગહન વચન છે, જેના યોગથી મને પરમ શાંતિ મળી છે અને જે મારા હૃદયનું શુદ્ધ છે તે એ તું મારા તરફ લક્ષ્ય આપશે તો તને હમણાંને હમણાંજ કહીશ. ત્યારે શિષ્યે જ્ઞાન વદન કરી 'કહો' એમ કહ્યું અને હાથ વડે તેમના અરણ્ય પકડ્યા; એટલે શ્રીગુરુદેવે બોલવાનો પ્રારંભ કર્યો. 'અહં ब्रह्मास्मि' એ ગહાવાક્ય છે અને તેનો અર્થ અતર્ક્ય છે તે પણ અહીંઆં કહું છું. કરણકે અહીંઆં પણ ગુરુ-શિષ્યનું ઐક્યજ છે. હે શિષ્ય ! તું એનું રહસ્ય સાંભળ. તું પોતેજ પ્રક્ષ છે, એ સંબંધમાં સંદેહ કિંવા ભ્રમ ધારણ કરીશ નહિ. ભક્તિ નવ પ્રકારની છે, તેમાં મુખ્ય આત્મનિવેદન છે. તેનું હવે હું પૂર્ણ વર્ણન કરું છું. નિર્માણ થયેલાં પંચ ભૂતો અને ઇંદ્રિયો કલ્પાંતે કંમે કંમે નાશ પામે છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષ પણ પ્રક્ષજ થાય છે. દૃશ્યપદાર્થો લય પામ્યા એટલે આપણે પણ તે રૂપમાં નથી. ઐક્યરૂપમાં મૂળથીજ ઐક્ય હોય છે. ત્યાં સર્વ ઐક્યજ હોય છે, ત્યાં સૃષ્ટિની વાત સુદાં હોતી નથી, તો પછી પિંડ અને પ્રક્ષાંક તો દેખાયજ ક્યાં ? જ્ઞાનાગ્નિ પ્રદીપ્ત થયો એટલે દૃશ્યરૂપી સઘળો કથરો બળીને ભસ્મીભૂત થાય છે અને તદ્વાકારમાં ભિન્નત્વનું મૂળજ નષ્ટ થાય છે. મિથ્યાત્વનું ભાન ચતાંજ વૃત્તિ બદલાઈ જાય છે; અને વૃત્તિ બદલાતાંની સાથેજ સર્વ દૃશ્યો નષ્ટ થઈ જાય છે. આ પ્રકારે સહજજ આત્મનિવેદન થાય છે. સદ્ગુરુ પ્રત્યે આવી ઐકનિષ્ઠા રાખવામાં આવે તો પછી તને ચિંતા ચેની ? તેનાથી વેગળા રહેવું જોઈએ નહિ. અભક્ત જનનું જોઈએ નહિ. હવે આનુંજ દલીલરણ કરવાને માટે સદ્ગુરુનું બજન કર. સદ્ગુરુના ભજનથી તને અવશ્ય સમાધાન પ્રાપ્ત થશે. હે શિષ્ય ! આનુંજ નામ આત્મજ્ઞાન છે. એનાજ યોગથી સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે. સંસારભયનું બંધનજ મૂળમાં મિથ્યા છે. હું દેહ છું એમ જે માને છે તેને આત્મઘાતક ગણવો જોઈએ. દેહાભિમાનથી તે જન્મ-મરણ વારંવાર લોગવતો રહે છે.

હે શિષ્ય ! તું આરે દેહોથી લિપ્ત છે; તું જન્મ-કર્મથી લિપ્ત છે અને સંપૂર્ણ ચરાચર સૃષ્ટિની અંતર્ગાદિ વ્યાપી રહેલો છે. કોઈને પણ બંધન છેજ નહિ. આ સર્વ લોકો દેહાભિમાન દૃઢ કરીને બેઠેલા છે તેથી તેઓ બ્રાંતિમાં ભૂલેલા છે. હે શિષ્ય ! એકાંતમાં બેસવું, સ્વસ્વરૂપમાં વિશ્રાંતિ લેવી અને તેના યોગથી સદા પરમાર્થમાં પારંગત થવું ઇષ્ટ છે. શ્રવણ અને મનન અખંડ કરવામાં આવે તોજ અમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે અને સમાધાન થાય એવો વૈશગ્ધ પ્રદીપ્ત થાય છે. હે શિષ્ય ! સ્વચ્છંદતાપૂર્વક રહેવાથી, અમર્યાદ રીતે વર્તવાથી અને ઇન્દ્રિયોને છૂટી મૂકી દેવાથી તારા મનની વ્યાકુળતા નષ્ટ થશે નહિ. જેમ બહુ કિંમતી મણિ રાત્ર્યના બહલામાં આપવાથી રાત્ર્ય મળે છેજ, તેમ જેને વિષયો પ્રત્યે વૈશગ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે તેને પૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છેજ. હે શિષ્ય ! એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળ. હવે હું ભવિષ્ય કહું છું. જે પુરુષને જેતું ધ્યાન લાગી રહે છે તેને તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છેજ; માટે અવિદ્યાનો ત્યાગ કરી સુવિદ્યા ગ્રહણ કરવી. તેના યોગથી જગદ્ધ જે પરમેશ્વર તેની પ્રાપ્તિ સત્વર થઈ શકે છે. સન્નિપાતનું દુઃખ લાગુ પડે એટલે ખોટાં દર્શ્યો દૃષ્ટિગોચર થાય છે, પરંતુ તે પર ઔષધ લેવામાં આવે તો આરોગ્ય મળી આનંદ થાય છે; તેજ પ્રમાણે અજ્ઞાનના સન્નિપાતથી દૃષ્ટિને જે મિથ્યા દર્શ્ય દેખાય છે તે જ્ઞાનરૂપી ઔષધ લેવાથી ચિત્તને કદી પણ દેખાતું નથી. જે માણસ મિથ્યા સ્વપ્નથી આરડવા લાગે છે તેને જાગૃત કરતાં તે પૂર્વસ્થિતિમાં આવી નિર્ભય બને છે. મૂળથીજ ખોટું એવું દર્શ્ય બ્રાંતિને લીધે ખડે લાગે છે અને તેથી દુઃખ થાય છે; પરંતુ ખોટાથી ખરાનો લય થવો શક્ય નથી. સ્વપ્ન એ જાગૃતિમાં મિથ્યા છે એ વળી સત્ય છે, પણ નિદ્રિત મનુષ્ય તો તેથી જાગૃત પડે છે; પરંતુ તે જાગૃત થયો એટલે પછી તેને દાંઈ લયજ નથી. અવિદ્યારૂપી નિદ્રા બહુજ ગાઢ હોવાથી સમગ્ર અંગમાં ભ્રમ વ્યાપ્ત થઈ જાય છે. માટે શ્રવણ અને મનન દ્વારા માણસોએ સંપૂર્ણ જાગૃત થવું જોઈએ. જાગૃતિની જેને પ્રતીતિ થઈ હોય તેનાં લક્ષણો સાંભળ. અંતઃકરણથી વિષયો પ્રત્યે પૂર્ણ વિરક્તિ એ જાગૃતિનું એક લક્ષણ છે અને જેનામાં આ વિરક્તિ ન હોય તેને સાધક-અધ્યાસીજ સમજવો. તેણે પોતાના મહત્ત્વનું અભિમાન છોડી અધ્યાસ કરતા રહેવું; અને જે સાધન પણ કરતો ન હોય તે શિદ્ધપણના

અભિમાનથી બાહ્ય છે એમ સમજવું. તેના કરતાં મુમુક્ષુ શ્રેષ્ઠ છે અને તે જ્ઞાનનો અધિકારી છે.

હવે શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે બદ્ધ અને મુમુક્ષુનાં લક્ષણો કેવાં છે? અને સાધક તથા સિદ્ધને કેવી રીતે ઓળખવા? એના ઉત્તરે શ્રોતાને આગળના સમાસમાં આપેલા છે. માટે શ્રોતાઓએ કથા પ્રત્યે લક્ષ્ય આપવું.

સમાસ ૭ મો-વંધાયલાનાં લક્ષણ

ર અને અચર સૃષ્ટિમાં અનંત જીવો ભરેલા છે; પરંતુ તે સર્વનો ચાર વર્ગમાં સમાવેશ છે. તેનાં લક્ષણો સાંભળ. તે ચાર કોણ કોણ? બદ્ધ, મુમુક્ષુ, સાધક અને ચૈત્યો સિદ્ધ, એ ધ્યાનમાં રાખ. આ ચાર સિવાય ચરાચરમાં પાંચમો કોઈ નથી. અસ્તુ હવે આ સર્વનું

સ્વપ્રીકરણ કંઈ છું. બદ્ધ એટલે કોણ? મુમુક્ષુનાં લક્ષણો શું? સાધક અને સિદ્ધને કેવી રીતે ઓળખવા? શ્રાતાએ સાવધ થવું અને પ્રથમ બદ્ધ કેવા હોય છે તે સાંભળવું. મુમુક્ષુ, સાધક અને સિદ્ધનો નિર્દેશ આગળ કરવામાં આવ્યો છે. અધારમાં આંધળાને આંખ વિના દશે દિશા શૂન્ય થઈ જ્યાં ત્યાં અંધકારજ દેખાય છે; તેવો જે હોય તેને બદ્ધ સમજવો. ભક્ત, જ્ઞાતા, તપસ્વી, યોગી, વિરક્ત, સંન્યાસી સામે આવેલા હોવા છતાં પણ જેને સૂઝતા નથી; કર્મ શું અને અકર્મ શું? એ જેને સમજતાં નથી અને દિસતાં નથી; ધર્મ શું અને અધર્મ શું? એ જેને સમજતા નથી અને દિસતા નથી; પરમાર્થનો મુગ્ધ માર્ગ જેને સમજતો નથી અને દિસતો નથી; તેને બદ્ધ સમજવો. તેને સત્યાશ્ર દેખાતું નથી; સત્સંગતિ સૂઝતી નથી; સત્પાત્ર દેખાતું નથી અને પાવત્ર સન્માર્ગ પણ સૂઝતો નથી; તે સારાસારવિચાર સમજતો નથી; સ્વધર્માચાર જાણતો નથી; પરોપકાર, દાન અને પુણ્યને પણ જાણતો નથી. તેનામાં પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે દયા હોતી નથી; તેનો દેહ પવિત્ર હોતો નથી. લોકોનું સમાધાન કરવાને માટે તે મૃદુ ભાષણ પણ કરતો નથી. તે ભક્તિ જાણતો નથી; જ્ઞાન જાણતો નથી; વૈરાગ્ય જાણતો નથી; ધ્યાન જાણતો નથી, મોક્ષ જાણતો નથી; સાંધન જાણતો નથી. તે નિશ્ચયાત્મક દેવને ઓળખતો નથી; સંતોના જણાવેલા

વિચાર સમજતો નથી; માયાનો ખેલ સમજતો નથી. જે પરમાર્થ-
લક્ષણ જાણતો નથી; જે અધ્યાત્મનિરૂપણ સમજતો નથી; જે
મોતારું સત્ય સ્વરૂપ જાણતો નથી; તે જાદુ છે. જે જીવનું જન્મ-
મૂળ જાણતો નથી; જે સાધનોનું કળ જાણતો નથી; જે શુદ્ધ તત્ત્વ
જાણતો નથી; તેનું નામ જાદુ છે. જે જાંઘન કેવાં હોય છે તે
જાણતો નથી; જેને મુક્તિનાં લક્ષણો જ્ઞાત નથી; જે અદ્ભુત વસ્તુ-
પરબ્રહ્મને ઓળખતો નથી; તેનું નામ જાદુ છે. જે શાસ્ત્રરહસ્ય
જાણતો નથી; જે ખરા સ્વાર્થને જાણતો નથી; પોતે જાંઘાયેલો છે
એમ જે જાણતો નથી; તેનું નામ જાદુ છે. જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત
થયેલું હોતું નથી; તીર્થ, મત, દાન, પુણ્ય કાંઈજ જે જાણતો નથી;
તે જાદુ છે. જેને દયા નથી, કરુણા નથી, સરળતા નથી, મેત્રી નથી,
શાંતિ નથી, ક્ષમા નથી; તેનું નામ જાદુ છે. જ્યાં જ્ઞાનનોજ
અભાવ હોય ત્યાં જ્ઞાનનાં લક્ષણો ક્યાંથી હોય? જેનામાં અનેક
પ્રકારના દુર્ગુણો ભરેલા હોય તેનું નામ જાદુ છે. નાના પ્રકારના
દોષ કરવામાં જેને પરમ સતોષ ઉત્પન્ન થાય છે અને જેની વિષય-
વાસના પ્રબળ હોય છે તેનું નામ જાદુ છે. જેનામાં કામ, ક્રોધ
પુષ્કળ હોય છે; જે પરમ ગર્વિષ્ઠ હોય છે; જે અતિ મહોન્મત્ત
હોય છે; જેનામાં મનસ્વી દ્રેષ અને મનસ્વી ખેદ હોય છે; તેનું
નામ જાદુ છે. દર્પ, દંભ, વિષય, લોભ, કર્કશતા અને અશુભતા
જેનામાં વિશેષ હોય છે; તેનું નામ જાદુ છે. વ્યભિચાર, મત્સર,
અસૂયા, તિરસ્કાર, પાપ, વિકાર આદિ, અવગુણોએ જેને ઘેરી
લીધો હોય તે જાદુ છે. જાદુ પુરુષ અશિમાન, લુચ્ચાઈ, હેંગાઈ,
અહંકાર, કુસંપ અને દુષ્કર્મોનો ભંડાર હોય છે. કપટ, વાદવિવાદ,
કુતર્ક, લેદ, કૂરતા, નિર્દયતા આદિ દુર્ગુણો તેનામાં અધિક હોય
છે. નિંદા, દ્રેષ, અધર્મ, અલિલાષા આદિ અનેક પ્રકારના દોષો
તેનામાં વિશેષ હોય છે. તેનામાં ભ્રષ્ટતા, અનાચાર, નષ્ટતા, મદાં-
ધતા, અનીતિ, અવિચાર, આદિ દુર્ગુણો અધિક હોય છે. તે અતિ
નિંદુર, ધાતકી, હત્યારો, પાતકી અને ક્રોધી હોય છે અને અનેક
પ્રવિધાઓ જાણે છે દુરાચાર, સ્વાર્થ, કેલહ, અનર્થ, દુર્મતિ અને
વેર લેવાની વૃત્તિ આદિ દોષો તેનામાં વિશેષ હોય છે. તેનામાં
કદ્દપના પુષ્કળ હોય છે, ધન્ય વિદ્યેષ હોય છે, તૃષ્ણા અતિ હોય
છે, વાગ્દના ઘણી હોય છે, મમતા ઘણી હોય છે અને ભાવના ઘણી
હોય છે. તે મોટો વિકલ્પી, મોટો વિવાદી, મહાપ્રખંચી અને

અનેક પ્રકારની હિંસાધિઓમાં પડનારો હોય છે અને તેનામાં કુવિદ્યા પ્રત્યે અત્યંત ગ્રેમ હોય છે. તે અત્યંત વાચાળ, અત્યંત પાળંડી, મહાદુર્ગત, મહાદોંગી, મહાચાડીખોર, મહાલુચ્ચો હોય છે. તેનામાં અત્યંત અવિદ્યામય, અત્યંત ભ્રમ, અત્યંત ભ્રાંતિ, અત્યંત અજ્ઞાન, અત્યંત ચંચળતા અને અત્યંત આલસ્ય હોય છે. તે અત્યંત કૃપણ, અત્યંત લુચ્ચો, અત્યંત અદેખો, અત્યંત તોફાની, અત્યંત દુઃકર્મી અને અત્યંત અન્યવસ્થિત હોય છે. તે પરમાર્થ વિષે અજ્ઞાન હોય છે, તે પ્રપંચનું જ્ઞાન પુષ્કળ ધરાવે છે, તે ચોતાના ચિત્તને સ્વસ્થતા આપી શકતો નથી. તે પરમાર્થનો અનાદર કરે છે, પ્રપંચનો અત્યાદર કરે છે, તેની સાંસારિક જંગળ ભારે હોય છે. તેને સત્સંગ મધુરો લાગતો નથી, સંતનિંદા અતિ પ્રિય હોય છે અને દેહાભિમાનની બેડીમાં તે જાંધાયેલો હોય છે. તે હાથમાં દ્રવ્યની જપમાળા રાખે છે, તેને સદાસર્વદા સ્ત્રીઓનું ધ્યાન હોય છે અને તેને સત્સંગનો સદા દુષ્કાળ હોય છે. તે આંખથી દ્રવ્ય અને સ્ત્રીને જ જુએ છે, કાનથી દ્રવ્ય અને સ્ત્રીની જ વાત સાંભળે છે અને દ્રવ્ય તથા સ્ત્રીનું જ ચિંતન કરે છે. તેની કાયા, વાચા, મન, ચિત્ત, વિત્ત, જીવ અને પ્રાણ, એ સર્વ દ્રવ્ય અને સ્ત્રીનું જ ભજન કરે છે. તે સર્વ ઇન્દ્રિયોને દ્રવ્ય તથા સ્ત્રી પર જ એકાગ્ર કરે છે. તે આમ તેમ એક પછી પછી જવા હેતો નથી. તેને દ્રવ્ય અને દારા એ જ તીર્થ, દ્રવ્ય અને દારા એ જ પરમાર્થ અને દ્રવ્ય તથા દારા એ જ સર્વ સ્વાર્થ હોય છે. તે સંસાર સિવાય કોઈ પણ બાબતમાં સમય જવા દેતો નથી; તેને સર્વકાળ સંસારની જ ચિંતા હોય છે; તેને કથાવાર્તા સૌ તેજ હોય છે. તે નાના પ્રકારની ચિંતા કરે છે; તે નાના પ્રકારની વ્યાકુળતામાં પડે છે; તે નાના પ્રકારનાં દુઃખોનો બોલો પીક પર લે છે અને પરમાર્થનો ત્યાગ કરે છે. તે સર્વ કાળ દ્રવ્ય અને દારાનું ભજન કરતો હોય છે; ઘડી, પળ કે નિમિષમાત્ર પણ તેના હૃદયમાં બીજી વાત હોતી નથી. તીર્થ, યાત્રા, દાન, પુણ્ય, હસ્તિકથા, મંત્ર, પૂજા, જપ, ધ્યાન, એ સર્વનો સમાવેશ તેને દ્રવ્ય અને દારામાં જ થાય છે. જાગૃતિમાં, સ્વપ્નમાં, સત્ત્વિવસ આ પ્રમાણે વિષય પ્રત્યે તેનો અધ્યાસ લાગી રહેલો હોય છે. શણેશ્વર પણ આ અધ્યાસમાંથી તે મુક્ત હોતો નથી. આવાં ગદ્ગદાં લક્ષણો હોય છે; પરંતુ તે મુમુક્ષુની સ્થિતિમાં પલટાઈ જાય છે એ વાત લક્ષ્યમાં રાખજો. આગળના અમાસમાં તેનું પણ નિરૂપણ સાંભળો.

સમાસ ૮ મો-સુમુશુનાં લક્ષણ

સાર-મદના ગુણથી અને અનેક પ્રકારના નીચ દુર્ગુણો-થી તેનું સુખાવલોકન કરતાં પણ પાપ લાગે છે; એવો બદ્ધ પ્રાણી સ્વચ્છંદતાપૂર્વક વર્તવા લાગે એટલે કાલાંતરે તેને જોઈ ઉત્પન્ન થાય છે. તે સંસારનાં દુઃખોથી દુઃખિત થાય છે; ત્રિવિધ તાપોથી તપ્ત થાય છે અને અધ્યાત્મ-નિરૂપણ સાંભળવાથી તેની વૃત્તિ બદલાય છે. તે સંસાર અત્યે ઉદાસીન થાય છે, તેનું મન વિપર્યોથી ત્રાસ પામે છે અને હવે સંસારલાલસા પૂરી થઈ એમ તે યોલ્લી ઉઠે છે. અપંચ સર્વ નાશવંત છે; તેને માટે કરેલા શ્રમે નિષ્ફળ થાય છે; હવે તો કાંઈક કાળ સાર્થક કરે એવો તેને પશ્ચાત્તાપ થાય છે. તેના અંતઃકરણમાં વ્યાકુળતા થાય છે અને માફ સમગ્ર જીવન વ્યર્થ ગયું એમ તે યોલ્લી છે. પૂર્વે કરેલા સર્વ નાના પ્રકારના દોષનું તેને સ્મરણ થાય છે અને આગળ આવીને અંતઃકરણમાં ઉભા રહે છે. પાપોની તો ગણતરી નહિ હોવાથી યમની યાતનાનું સ્મરણ થાય છે અને તેથી મનને લાય ઉત્પન્ન થાય છે.

તે આ પ્રકારે પશ્ચાત્તાપ કરે છે:-“મેં પુણ્યનો વિચાર કર્યો નથી; પાપના તો ડુંગર વધી ગયા છે; હવે આ દુસ્તર સંસાર શી રીતે તરે ? મેં મારા દોષો છુપાવી ભલભલાના દોષ કાઢ્યા. હે દેવ ! મેં સંત, સાધુ, સજ્જનની વ્યર્થ નિંદા કરી. નિંદા સમાન કોઈ દોષ નથી, તે મારાથી પુષ્કળ થયા. મારા દુર્ગુણોથી આકાશ સુધી ડૂળવા લાગ્યું છે. મેં સંતોને ઝોળખ્યા નહિ; ભગવાનની પૂજા કરી નહિ; અતિથિ-અભ્યાગતોને સંતુષ્ટ કર્યા નહિ; શરીરને કષ્ટ આપ્યું નહિ; પરોપકાર કર્યો નહિ; કામના મદથી ધર્માચારનું રક્ષણ પણ થયું નહિ; પૂર્વનાં પાપો આવીને ઉભાં રહ્યાં તેથી મારા હાથથી પુણ્ય થયાં નહિ; માફ મન ચદા આડે માર્ગે લાગી રહ્યું; મેં ભક્તિમાતાને દુષાડી દીધી; શાંતિવિશ્રાંતિનો ભંગ કર્યો; મેં મૂર્ખતાથી સદ્ગુણ અને સદાચરણને બાદ કરી; મેં વ્યર્થ દોષ કર્યા; હવે હું જીવન સાર્થક શી રીતે કરું ? વિવેક-વિચાર તો ઠી મારી પાત્રે આવ્યો નહિ. હવે શું ઉપાય કરું ? પરલોકને શી રીતે પ્રાપ્ત થાઉં ? દેવાધિદેવને શી રીતે પ્રાપ્ત કરું ? માન અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી ખરી; પરંતુ ચાહવાય ઉત્પન્ન થયો નહિ. કર્મની ખટપટ

કેવળ દેખાવ પૂરતી અને દાંભિક રીતે કરી પેટને માટે કીર્તન કર્યું અને જાગરમાં દેવ માંડ્યા. x હે દેવ ! મારી જોડી જીવિને તો કેવળ હું જ જાણું છું ! મેં અંતરમાં અભિમાન રાખી કેવળ જોલવામાં જ નિરભિમાનપણું દર્શાવ્યું. અંતઃકરણમાં ધનની ઈચ્છા રાખી ધ્યાનસ્થ થઈને બેઠો. શબ્દાડંબરથી લોકોને ક્ષમાવ્યા. ઉદરની ચિંતા ધરી સંતોને કાંઈ આપ્યું નહિ. મારા અંતરમાં નાના પ્રકારના દોષો લગેલા છે. મેં સત્યનો તો ઉચ્છેદ જ કર્યો; મેં અસત્યનું જ પ્રતિપાદન કર્યું; મેં પેટ લગવાને માટે આખાં નાના પ્રકારનાં કર્મો કર્યા. ”

આ રીતે જેના અંતઃકરણમાં પશ્ચાત્તાપ થાય છે અને જે અધ્યાત્મનિરૂપણ સાંભળીને પોતાની સર્વ ચાલ બદલી નાખે છે, તેને જ શાસ્ત્રમાં મુમુક્ષુ કહેવામાં આવે છે. જે સન્માર્ગ શ્રદ્ધણુ કરે છે, સત્સંગની વાંચના કરે છે, સંસાર પ્રત્યે વિરક્ત થાય છે, તેનું જ નામ મુમુક્ષુ છે. જે એમ કહે છે કે મોટા મોટા સાર્વભૌમ રાજાઓ સુદાં નાશ પામ્યા છે, તો તેમની આગળ મારો વૈભવ તે શા હિસાબમાં ? માટે હવે સત્સંગનો માર્ગ જ શ્રદ્ધણુ કરું, તેનું નામ મુમુક્ષુ છે. જે પોતાના દુર્ગુણ જાણે છે, વિરક્તિના જગથી પોતાને ઓળખે છે, જે દુઃખાતિરેકથી પોતાની જ નિંદા કરે છે, તે મુમુક્ષુ છે.

શું હું ટોંગી ? શું હું અનાચારી ? અરે હું દેવલો અનુપકારી ? એમ જે કહે છે તેનું નામ મુમુક્ષુ છે. જે એમ કહે છે કે હું પતિત છું, ચાંડાળ છું, હું દુરાચારી છું, હુલ છું, હું પૂરેપૂરો પાપી છું, તેનું નામ મુમુક્ષુ છે. જે એમ કહે છે કે હું અભક્ત છું, હું હજી ન છું, હું નીચમાં નીચ છું, હું માતાને પેટે કેવળ પથ્થર જ પડ્યો છું, તેનું નામ મુમુક્ષુ છે. જે એમ કહે છે કે હું દુરભિમાની છું, અત્યંત કોપી છું, મારામાં અનેક વ્યસનો લગેલાં છે, તેનું નામ મુમુક્ષુ છે. જે એમ કહે છે કે હું આળસુ છું, હું કામચોર છું, હું કપટી છું, હું બીકણુ છું, હું મૂર્ખ છું, હું અવિચારી છું, તે મુમુક્ષુ છે. જે એમ કહે છે કે હું નિરુપયોગી છું, હું વાચાળ છું, હું પાખંડી છું, હું નિંદાજોર છું, હું હર્ષુદિ છું, હું કપટી છું, તેનું નામ મુમુક્ષુ છે. જે એમ કહે છે કે હું કાંઈ

x ધન પેદા કરવાને માટે લોકો જાગરોમા, મેજાઓમા અને રસ્તા પર મૂર્તિઓ ગુજે છે, કે જેથી લોકો તેને પૈસા બેટ કરે, પરંતુ આ મહાપાપકર્મ છે.

સમજતો નથી, હું સર્વથી કનિષ્ઠ છું અને જે પોતાનાજ હુણ્ણિ-
તું વર્ણન કરે છે, તે સુમુક્ષુ છે. જે એમ કહે છે કે હું મલિન
છું, હું અધોરી છું, હું અનેક પ્રકારે નીચ છું અને હું સંપૂર્ણતઃ
અનધિકારી છું, તે સુમુક્ષુ છે. જે એમ કહે છે કે હું કેટલો સ્વાર્થી
છું ? મેં કેટલા ગદા અનર્થો કર્યા છે ? અરે મેં જરા પણ પરમાર્થ
કર્યો નથી, તે સુમુક્ષુ છે. જે એમ કહે છે કે હું હુણ્ણિનો રાશિ
છું, હું હુણ્ણી છું, હું આગસુ છું, હું ભૂમિ પર માત્ર ભારદ્રુપ
છું, તે સુમુક્ષુ છે.

આ પ્રકારે જે પોતાનીજ યથેચ્છ નિંદા કરે છે, હૃદયમાં સં-
સારથી ત્રાસ પામે છે, સત્સંગની ઇચ્છા કરે છે, તેનું નામ સુમુક્ષુ
છે. જે એમ કહે છે કે હું અનેક તીર્થો કર્યો, શમદમનો મેં અ-
ભ્યાસ કર્યો, અનેક પ્રકારનાં ગ્રંથોમાંનું રહસ્ય જોયું; પરંતુ તેથી
મારા મનનું સમાધાન થતું નથી, એ સર્વ સંદેહયુક્ત છે અને
એમ કહીને જે સંતોને શરણે જાય છે, તેનું નામ સુમુક્ષુ છે. દેહા-
ભિમાન છોડી, કુલાભિમાન છોડી, તેમજ દ્રવ્યાભિમાન અને માના-
ભિમાન છોડી સંતચરણમાં જે અનન્યભાવે શરણે જાય છે, તેનું
નામ સુમુક્ષુ છે. અહંતાનો ત્યાગ કરી જે પોતાનેજ અનેક પ્રકાર-
નાં દૂષણો આપે છે અને મોક્ષની ઇચ્છા ધરે છે, તે સુમુક્ષુ છે.
જેનું મન મોટાઇથી લજ્જા પામે છે, જે પરમાર્થને માટે જૂએ છે,
જેને સંતચરણમાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું નામ સુમુક્ષુ છે.
સાંસારિક સ્વાર્થ છોડી, પરમાર્થની ઇચ્છા ધરી સજ્જનોનો દાસ
થઇશ એમ જે કહે છે, તેનું નામ સુમુક્ષુ છે. આવો માણસ સુમુક્ષુ
હોય છે એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી અને આટલાં લક્ષણો દ્વારા તેને
જોળખવો. આગળ સાધકનાં લક્ષણો જણાવ્યાં છે, તે તરફ શ્રોતા-
એ લક્ષ્ય આપવું.

સમાસ ૯ મો-સાધકનાં લક્ષણ

૫૧

છળ સક્ષેપમાં સુમુક્ષુનાં લક્ષણો વર્ણુવ્યાં છે. હવે સાધકનાં લક્ષણો શું છે તે એકાગ્રચિત્તે શ્રવણ કરો. દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરી જે સંતોની સંગત કરે છે તેને સાધક કહેવામાં આવે છે. સંતોને શરણે જઈને જે તેમનું અભય-વચન પ્રાપ્ત કરે છે તેને શાસ્ત્રમાં સાધક કહેવામાં આવ્યો છે. જેણે આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરેલો હોય છે, જેનાં સંસારનાં બંધનો તૂટી ગયેલાં હોય છે અને જે આત્મજ્ઞાનને દૃઢતર કરવાને માટે અભ્યાસ કરે છે તેને સાધક કહેવામાં આવે છે. જેને શ્રવણ કરવાનો પ્રેમ હોય છે, જેને અદ્વૈતનિરૂપણ મધુર લાગે છે, મનન કરીને જે તેના સર્વ અર્થો ધ્યાનમાં રાખે છે તેનું નામ સાધક છે. જ્યાં જ્યાં સારા-સારવિચાર ચાલતો હોય ત્યાં આવીને જે સાંભળે છે અને સર્વ સંશયોનું નિરસન કરી નિશ્ચય ધારણ કરી જે આત્મજ્ઞાનનીજ શોધ કરે છે; અનેક પ્રકારના સંશયોની નિવૃત્તિ કરવાને માટે જે સંતોની સંગત કરે છે; જે પોતાના અનુભવની અને ગુરુ પાસેથી મળેલા ઉપદેશની એકવાક્યતા કરે છે,* વિચારપૂર્વક જે ઢેહાભિમાનની નિવૃત્તિ કરે છે, આત્મપ્રુદ્ધિ દૃઢ રીતે ધારણ કરે છે અને શ્રવણ તથા મનન કરે છે તેનું નામ સાધક છે. જે દૃશ્ય જ્ઞાનનો વિચારપૂર્વક ત્યાગ કરી આત્મજ્ઞાનનેજ દૃઢતર રીતે ધારણ કરે છે અને જે વિચારપૂર્વક શાંતિ રાખે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે દ્વૈતપ્રુદ્ધિનો ત્યાગ કરી દઈને અદ્વૈત વસ્તુ (પરબ્રહ્મ) નાં સાધનોનો અભ્યાસ કરે છે અને અલેહની સમાધિ લગાવે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે છુર્ણ અને જર્જર થયેલા આત્મજ્ઞાનનો છુર્ણોદ્ધાર કરે છે, અને વિચારપૂર્વક સપસાગર તરીકે જાય છે, તેનું નામ સાધક છે. જે અધ્યાત્મનિરૂપણના યોગથી ઉત્તમ સાધુનાં લક્ષણો

* જ્યાં સુધી સત્સંગતિ થતી નથી ત્યાં સુધી સદેહ નિવૃત્ત થઈ શકતા નથી. કારણ કે સંશયો નિવૃત્ત કરવાની શક્તિ સત્સંગતિમાજ છે. સત્સંગતિ કરી સાધક આત્માનુભવ, શાસ્ત્રાનુભવ અને ગુરુ-અનુભવ, એ ત્રણેની એકવાક્યતા કરે છે. અર્થાત્ અતિ તેને પ્રતીત થાય છે કે ખુદ પોતાનો અનુભવ, શાસ્ત્રસિદ્ધાંત અને ગુરુદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલો ઉપદેશ, એ ત્રણે એકજ છે.

આંગીકાર કરે છે અને પ્રત્યેક રીતે તદાકાર થાય છે, તેનું નામ સાધક છે. જે દુધ્ધર્મોનો ત્યાગ કરે છે, સત્કર્મોની વૃદ્ધિ કરે છે અને આત્મસ્થિતિને દૃઢતર કરે છે તેનું નામ સાધક છે. જે દિવસાનુદિવસ દુર્ગુણ છોડતો જાય છે, ઉત્તમ ગુણોનો અભ્યાસ કરતો જાય છે અને આત્મસ્વરૂપમાંજ તન્મય થાય છે, તેનું નામ સાધક છે. દૃઢ નિશ્ચયના ણળથી આ દૃશ્ય જગતનું અસ્તિત્વ છતાં પણ જે મનુષ્ય તેમાં બંધાર્ધન રહેતાં સદા પોતાના આત્મસ્વરૂપના અભ્યાસમાં લીન રહે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે પ્રત્યક્ષ માયા પ્રત્યે દુર્લક્ષ્ય કરે છે અને દૃષ્ટિ વડે દેખી શકાય નહિ એવી વસ્તુ (પરબ્રહ્મ)ને અંતરમાં જુઓ છે, જે આત્મસ્થિતિનું ધ્યાન ધરે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે વસ્તુ માણસોથી ગુપ્ત હોય છે, મન જેની દ્રશ્યના સુદ્ધાં કરી ચકર્તુ નથી તે વસ્તુને જે દૃઢતર રીતે પ્રાપ્ત કરે છે, તેનું નામ સાધક છે. જેનું વર્ણન કરતાં વાણી બંધ થઈ જાય છે અને જેને જોવા જતાં દ્રષ્ટા અંધ બની જાય છે, તેને નાના પ્રકારની સુક્તિ પ્રસુક્તિથી જે સાધ્ય કરે છે તેનું નામ સાધક છે. સાધ્ય કરવા જઈએ તો જે વસ્તુ સાધ્ય થતી નથી અને જોવા જઈએ તો જે જણાતી નથી, તેને જે અનુભવથી અંતરમાં આણે છે, તેનું નામ સાધક છે. જ્યાં મન લય પામી જાય છે અને જ્યાં તક લંગડો બની જાય છે, તેનો જે નાના પ્રકારના પ્રયત્નોથી અનુભવ મેળવે છે, તેનું નામ સાધક છે. સ્વાનુભવના યોગથી જે વાત વાતમાં પણ પરબ્રહ્મને અનુભવે છે અને જે આપોઆપ તત્ત્વાકાર બને છે, તેનું નામ સાધક છે. જે અનુભવના પ્રકાર જાણે છે, યોગીઓનાં લક્ષણ જેને વિદિત હોય છે અને જે સંસારથી અલિપ્ત રહીને ધર્મયોગી બને છે, તેનું નામ સાધક છે. ઉપાધિને દૂર કરી અસાધ્ય વસ્તુ જે પરબ્રહ્મ તેને જે અભ્યાસ દ્વારા સાધ્ય કરે છે અને જે આત્મસ્વરૂપ પરજ દૃઢ લાવ રાખે છે, તેનું નામ સાધક છે. ઈશ્વર અને લોકાન્ત્રે મૂળ જે શોધી કાઢે છે અને જેને તે તત્ત્વાજ્ઞ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું નામ સાધક છે. વિચારપૂર્વક જોઈએ તો જે અદૃશ્યજ થયેલો હોય છે, જે સ્વયં લયજ પામેલો હોય છે અને જેનું સ્ફુલ્લશરીર દૃષ્ટિગોચર થાય છે, પરંતુ જે સ્વયં દેખાતો નથી તે સાધક છે. જે દેહાભિમાનને દૂર કરી પોતાના સત્યસ્વરૂપને શોધી કાઢે છે અને જે તુર્યાવસ્થાને પણ જોળંગી જાય છે, તેનું નામ સાધક છે. જે ઉન્મત્તી નામક બ્રહ્મકથની ખાંચની અવ-

સ્થા પછી જે તાને પોતાની અળ હ લેટ થયાનો અનુભવ તે છે, તેનું નામ સાધક છે

જે દેવનો સંબંધ તોડી નાખે છે, દરેક જગતના જોનાર તરીકેનું દ્રષ્ટાપણુ-સાક્ષીપણું પણ પોતાનું જે છિન્નભિન્ન કરી નાખે છે, દેહમા હોવા છતાં પણ જે વિદેહી બને છે, તેનું નામ સાધક છે જેની સ્થિતિ અળ હ આત્મસ્વરૂપમા હોય છે, દેહનો જેને અહ કાં હોતો નથી, જેના સંકળ ન થયો નિવૃત્ત થઈ ગયેલા હોય છે, તેનું નામ સાધક છે પરમહાભૂતોના વિસ્તાર જેને સ્વપ્નવત્ ભાસે છે અને નિર્ગુણ એવા જે પરબ્રહ્મ તેમનામા જ જેની નિશ્ચય પૂર્વક સ્થિતિ હોય છે, તેનું નામ સાધક છે જેમ સ્વપ્નમા લાગેલો ભય ભગૃતિમા નાશ પામે છે, તેમ આ સર્વ દરેક મિથ્યા છે એવો જેનો નિશ્ચય થયેલો હોય છે, તેનું નામ સાધક છે લોકોને માયાની પ્રત્યક્ષતાજ શાન્ધતા પ્રમાણુ જેવી લાગે છે, પરંતુ સાધક ક્વાનુ ભવથી તેને અપ્રમાણુ બનાવી દે છે નિદ્રા ત્યાગી જાગત થયેલો મનુષ્ય જેમ સ્વપ્નમાના ભયમાથી મુક્ત થાય છે, તે પ્રમાણુ જે સાધક હોય છે તે માયાનો ત્યાગ કરી આત્મસ્વરૂપમા પ્રવેશ કરે છે આત્મકરણમા જેની આ પ્રકાશની સ્થિતિ દેહ થયેલી હોય છે, બહાર જેણે નિરપૃક્ષતા રાખેલી હોય છે અને જેણે સંસારની મમતાનો ત્યાગ કરેલો હોય છે, તેનું નામ સાધક છે જે કામથી મુક્ત હોય છે, જે ક્રોધનો પાસેથી નાસી છૂટેલો હોય છે, મદ અને મત્સરને જેણે એક બાણુ ફેંકી દીધેલા હોય છે, તેનું નામ સાધક છે જે કુલાસિમાનનો ત્યાગ કરે છે, જે લોકલગ્નને લગ્નવે છે અને જે વિચારપૂર્વક પરમાર્થની ધૂમ મથાવી મૂકે છે, તે સાધક છે જે અવિદ્યામાથી નાસી છૂટે છે, પ્રપચમાથી બહાર નીકળે છે અને કાંઈ જાણે નહિ તેવી રીતે લોભના પચામાથી મુક્ત થાય છે, તે સાધક છે જે મોટાઈને લત્તાપહાર કરે છે, વેશવને હાકી કાઢે છે અને વિરક્તિના બળથી પ્રતિષ્ઠાને ફેંકી દે છે, તેનું નામ સાધક છે જે સેદલાવની તો કમ્મરજ લાગી નાખે છે, જે અહ કારને ઝટકારી નાખે છે અને જે સશયરૂપી શત્રુને ટાંગ પકડીને પટકી નાખે છે, તેનું નામ સાધક છે વિકરપને કાર મારે છે, જે ભવસાગરને ચોક સપાટાની સાથે ઉરાડી દે છે અને જે સર્વ જીવોનો વિરોધ તોડી નાખે છે, તેનું નામ સાધક છે જે ભયને ધૂતકારી કાઢે છે, જે કાળના પગ તોડી નાખે છે અને જે જન્મમૃત્યુનો

શિરનહેદ કરે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે દેહાલિમાન પર આક્રમણ કરે છે, સંકલ્પ પર હલ્લો કરે છે અને કલ્પના પર તો એકદમ છાપોળ મારે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે વિદ્યોને મારે છે, લિંગદેહના દુકડેદુકડા કરી નાખે છે અને વિચારના બળથી પાળાંડને ઘેરી લે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે ગર્વ પ્રત્યે ગર્વ બતાવે છે, સ્વાર્થને અનર્થમાં નાખી દે છે અને નીતિ તથા ન્યાયથી અનર્થનાં મૂળ ખોદી કાઢે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે મોહને વચ્ચેથી ચીરી નાખે છે, જે દુઃખની ચિંહરડીઓ ઉઠાવી દે છે અને જે શોકના દુકડેદુકડા કરી ફેંકી દે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે દેખને દેશપાર કરે છે, અશ્રદ્ધાનું ગણું દાળી દે છે અને જેના લયથી કુતર્કનાં આંતરડાં તૂટી જાય છે, તે સાધક છે. જ્ઞાનથી જેનો વિચાર વિશાળ થાય છે, વિચાર વિશાળ થવાથી જેનો નિશ્ચય વૃદ્ધિંગત થાય છે અને જે વૈરાગ્યથી અવગુણોનો સંહાર કરે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે સ્વધર્મથી અધર્મને ફેંકી દે છે, સત્કર્મથી દુષ્કર્મને ઉઠાડી દે છે અને વિચારથી અવિચારને આવૃત્ત કરી દે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે તિસ્કારને ચીરી નાખે છે, દેખને ઉખેડી નાખે છે અને આનંદથી દેખને પગ નીચે ઢાળે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે ક્રોધ પર ઘેરા ઘાલે છે, જે કપટને તો અંદર ને અંદરજ ફૂટી નાખે છે અને જે વિશ્વના સર્વ લોકોની સાથે પોતાનું સખાપણું માને છે, તે સાધક છે. જે પ્રવૃત્તિના ત્યાગ કરે છે, મિત્ર-મિત્રીની સંગત પણ છોડી દે છે અને જે સર્વસંગપરિત્યાગથી જ્ઞાનયોગને સાધે છે, તેનું નામ સાધક છે. જે વિપદરૂપ ઠગને ઠગે છે, જે કુવિદ્યાને ઘેરી લે છે અને જે આત્મરૂપી ચારોના પંજામાંથી પોતાની જાતને મુક્ત કરી નાખે છે, તે સાધક છે. જે પરાધીનતા પર ક્રોધિત થાય છે, જે મમતા પર કુપિત થાય છે, જે દુરાચારો એકદમ ત્યાગ કરે છે, જે મનને સ્વરૂપમાં હડસેલી દે છે, જે ચાતનાની પાછળ ચાતનાને છોડે છે, જે અભ્યાસ તથા પ્રયત્નની પ્રતિષ્ઠા કરે છે, જે સાધનમાર્ગથી અભ્યાસનો સંગ કરે છે, જે ઉલ્લોગને સાથેજ રાખીને ચાલે છે અને પ્રયત્નનેજ પોતાનો સહાયક બનાવે છે; જે સાવધ, દક્ષ, નિત્યાનિત્યનો વિચાર કરનાર, સર્વ સંગનો પરિત્યાગી અને એકમાત્ર સત્સંગનેજ સાધનાર હોય છે, તે સાધક છે. જે યત્નપૂર્વક સંસારને પાછળ હઠાવી દે છે, જે વિચારપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમની

જાળાને ફેંકી દે છે, જે શુદ્ધાચારથી અનાચારને નષ્ટક્રાંત કરી નાખે છે, જે ભૂલને ભૂલી બાંધે છે, આગસ કરવામાં જે આગસ કરે છે અને જે કુચિત્ત થવા પ્રત્યે કુચિત્તવાળો હોય છે પણ સાવધ હોતો નથી, તેનું નામ સાધક છે.

અસ્તુ. સાધક પુરુષ અધ્યાત્મ-નિરૂપણનું શ્રવણ કરી હુણ્ણિ-નો ત્યાગ કરે છે અને ઉત્તમ માર્ગ અહણ કરે છે. તે પ્રયત્ન-પૂર્વક સર્વસ્વનો ત્યાગ કરે છે અને પરમાર્થમાર્ગનું સાધન કરે છે. હવે સિદ્ધ કેવો છે તે આગળના સમાસમાં સમજાશે. અત્રે એક સંશય ઉત્પન્ન થયો કે, જે માણસ નિઃસ્પૃહ હોય છે તેજ સાધક બને છે અને સંસારી માણસ કાંઈ ત્યાગ કરી શકતો નથી; ત્યારે તે સાધક ન થઈ શકે? આ શંકાનું સમાધાન પણ આગળના સમાસમાં કરવામાં આવે છે; માટે તે ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો.

સમાસ ૧૦ મો-સિદ્ધ પુરુષનાં લક્ષણ

વેં કહેવામાં આવ્યું છે કે સંસારી માણસ ત્યાગ-વિના સાધક થઈ શકે નહિ? તેનો વિચાર આ પ્રમાણે છે, સાંભળો. સન્માર્ગ હોય તે અહણ કરવો અને કુમાર્ગ હોય તેનો ત્યાગ કરવો, એ સંસારીનો ત્યાગ છે. હુણ્ણિનો ત્યાગ કર્યા સિવાય કાંઈ સુખુદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી; માટે હુણ્ણિને તિલાંજલિ આપવી એ સંસારીનો ત્યાગ છે, એ લક્ષ્યમાં રાખજો. પ્રપંથને

અનિષ્ઠ માની જ્યારે મનથી વિષયનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે, ત્યારેજ આગળ પરમાર્થમાર્ગનો આશ્રય મળે છે. અશ્રદ્ધાનો પણ ત્યાગ થઈ શકે છે, સંશયનો પણ ત્યાગ થઈ શકે છે, અજ્ઞાનનો પણ ત્યાગ થઈ શકે છે, પરંતુ ધીમે ધીમે થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મરીતે અંતસ્થ ત્યાગ નિઃસ્પૃહ અને સંસારી એ ઉભય એકસરખી રીતેજ કરી શકે છે. ફરકમાત્ર એટલોજ છે કે નિઃસ્પૃહ (વિરક્ત) પુરુષ બાહ્યત્યાગ અધિક કરી શકે છે. સંસારી મનુષ્ય પણ પ્રસંગાનુસાર થોડો થોડો બાહ્યત્યાગ કરી શકે છે. કારણ કે નિત્યનિયમ અને શ્રવણ એ પણ થોડાઘણા

બાદત્યાગ સિવાય યદ્ય શકતાં નથી, માટે ત્યાગ સિવાય માણસ સાધક બની શકતો નથી એજ શંકાનું સમાધાન છે. હવે આગળ કથાનુસંધાન એકાગ્રચિત્તે શ્રવણ કરો. પૂર્વે સાધકને શી રીતે ઝોળખવો તેનું નિરૂપણ કર્યું. હવે સિદ્ધનાં લક્ષણો કહું છું.

જે સાધક પ્રવરવરૂપ બનીને રહ્યો છે, જેનો સંશય પ્રક્ષાંકની બદ્ધાર ગયો છે અને જેનો નિશ્ચય કિંચિત્ પણ દગતો નથી તેનું નામ સિદ્ધ છે. આ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી કે બદ્ધસ્થિતિમાં જે હુગુંણો હોય છે તે હુગુંણો જેમ મુમુક્ષુ દશામાં હોતા નથી, તેમ પ્રમાણે મુમુક્ષુ દશાનાં લક્ષણો સાધકદશામાં હોતાં નથી. સાધકની વૃત્તિ પ્રથમ શંકાશીલ હોય છે; પરંતુ પાછળથી તેની શંકાની નિવૃત્તિ થાય છે, માટે શ્રોતાઓએ જે શંકારહિત હોય તેનેજ ખરો સિદ્ધ બાણવો. સંશયરહિત જે જ્ઞાન તે સિદ્ધનું લક્ષણ છે. સિદ્ધને સંશય સ્પર્શજ શી રીતે કરી શકે ? એનો વિચાર કરો. કર્મભાગે સર્વ સંશયથી ભરેલો છે; સાધનમાં સંશય મિશ્ર થયેલો છે; સર્વમાં સંશયનું સામ્રાજ્ય પ્રચરેલું હોય છે. માત્ર સિદ્ધજ નિઃસંદેહ હોય છે; સંશયથી જ્ઞાન ખોટું બને છે; સંશયથી વૈરાગ્ય મિથ્યા બને છે; સંશયથી ભજન વ્યર્થ થાય છે; સંશયથી સર્વ નિષ્ક્રીય થાય છે. સંશયથી દેવ વ્યર્થ થાય છે; સંશયથી ભાવ મિથ્યા બને છે અને સંશયથી સ્વભાવ વ્યર્થ થાય છે. સંશયથી વ્રત વ્યર્થ થાય છે; સંશયથી તીર્થ વ્યર્થ થાય છે; સંશયથી પરમાર્થ વ્યર્થ થાય છે; સંશયથી ભક્તિ વ્યર્થ થાય છે; સંશયથી પ્રીતિ મિથ્યા થાય છે; સંશયથી સંગતિ નિષ્ક્રીય થાય છે અને સંશયથી માત્ર સંશયજ વધે છે. સંશયી માણસનું જીવન વ્યર્થ છે; સંશયીનો નિશ્ચય વ્યર્થ છે; સંશયીનાં સર્વ કામો વ્યર્થ છે. સંશયીની પોથી વ્યર્થ; સંશયીની વ્યુત્પત્તિ વ્યર્થ અને નિશ્ચય ન હોવાથી સંશયીની ગતિ પણ વ્યર્થ છે. સંશયીની દક્ષતા વ્યર્થ; સંશયીનો પક્ષ વ્યર્થ અને સંશયીનું સર્વ વ્યર્થ જઈ તેનો મોક્ષ પણ થવાનો નહિ; સંશયીનું સંતપણું વ્યર્થ, સંશયીનું પાંડિત્ય વ્યર્થ અને નિશ્ચય વિનાના સંશયી મનુષ્યનું બહુશ્રુતપણું પણ વ્યર્થ હોય છે. સંશયીની મહત્તા વ્યર્થ, સંશયીની વિદ્વત્તા વ્યર્થ અને નિશ્ચય નહિ હોવાથી સંશયીનું જ્ઞાન પણ વ્યર્થ છે. નિશ્ચય સિવાય કોઈ પણ વાતને સ્તિમાત્ર પણ સત્ય કહી શકાય એમ નથી. માણસો વ્યર્થ સંશયના પ્રવાહમાં પડે છે. નિશ્ચય વિના-

તું જે લાપણુ તે પણ સર્વ કંટાળાસરેલું લાગે છે. સંશયપૂર્વક જોલણુ એ નિર્થક વાચાળપણું અને વ્યર્થ જાડખડાટજ છે. નિશ્ચય વિનાનો જે જાડખડાટ તે માત્ર વિટંબનાજ છે. સંશયથી સમાધાનનો સંપૂર્ણ નાશ થાય છે; માટે સંશયરહિત જે જ્ઞાન તેજ નિશ્ચયપૂર્વક સમાધાન છે અને તેજ ખરેખર સિદ્ધતું લક્ષણ છે. ત્યારે શ્રોતાએ જોવો પ્રશ્ન કર્યો કે નિશ્ચય કોને કહેવો? નિશ્ચયનાં મુખ્ય લક્ષણો મને કહો. માટે નિશ્ચયનાં લક્ષણો વર્ણવું છું તે સાંભળો. મુખ્ય દેવ કેવો છે? તેનોજ માત્ર વિચાર કરવો, અનેક પ્રકારના દેવોનું ચિંતન કરતા બેસણું નહિ. જેણે ચરાચરની ઉત્પત્તિ કરી છે તેનોજ માત્ર વિચાર કરવો. શુદ્ધ વિચારથી પરમેશ્વરની ઓણખાણ કરવી. મુખ્ય દેવ કોણ? ભક્તનાં લક્ષણ શાં? એનો વિચાર કરી, અસત્યની શોધ છોડી સત્યની શોધ કરવી. પ્રથમ આપણા દેવને જોળખવો, અને હું કોણ? એ જોઈને સર્વ સંગ પરિત્યાગ કરી બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ રહેવું. બંધનરૂપી સંશય તોડવો, મોક્ષરૂપી નિશ્ચય ધારણ કરવો અને પંચભૂતોનો વ્યતિરેક કરી તેનો અન્વય કેવી રીતે થાય છે તે જોવું. પ્રકૃતિની મર્યાદા ક્યાં સુધી છે? એ પૂર્વપક્ષના પ્રથમ સિદ્ધાંતનો પ્રથમ વિચાર કરવો અને પછી સ્વસ્થતાપૂર્વક ઈશ્વરનો વિચાર કરવો. દેહાભિમાનને લીધે સંશય ઉપજી આવીને તે સમાધાનનો નાશ કરે છે; માટે આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય ડગવા દેવો નહિ. આત્મજ્ઞાન એ મૂળથીજ સિદ્ધ હોવા છતાં દેહાભિમાન સંશયને વધારે છે; એટલા માટે આત્મનિશ્ચયથી સમાધાન રાખવું. દેહબુદ્ધિનું સ્મરણ થયું કે તરતજ વિચારશુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે; એટલા માટે હું આત્મા છું એવી બુદ્ધિ હઠતર રીતે ધારણ કરવી. આત્મબુદ્ધિનો નિશ્ચય થવો એજ મોક્ષરૂપી લક્ષ્મીમાં સ્થિતિ છે; એટલા માટે ‘અહમાત્મા’ ‘હું આત્મા છું’ એ શબ્દોને કદી પણ વિસરવા નહિ. આ પ્રમાણે નિશ્ચયનાં લક્ષણો કહ્યાં; પરંતુ સત્સંગ વિના એ સમજાશે નહિ. અંતોને શરણે જવાથીજ સર્વ સંશયો નષ્ટ થાય છે.

અસ્તુ. હવે સિદ્ધનાં લક્ષણો સાંભળો. મુખ્યત્વે કરીને જે નિઃસંદેહ હોય છે તેનેજ સિદ્ધ કહેવામાં આવે છે. સિદ્ધસ્વરૂપમાં દેહજ હોતો નથી, તો પછી તેમાં સંશય તો હોયજ ક્યાંથી? માટે હે શિષ્ય! સિદ્ધ પુરુષો નિઃસંદેહ હોય છે એ વાત લક્ષ્યમાં રાખજો. દેહને લીધે અનેક લક્ષણો ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ દેહાતીત-

માં લક્ષણો શી રીતે વર્ણવી શકાય ? આંખથી જે દૃષ્ટિગોચરજ
 થતો ન હોય તેનાં લક્ષણો વર્ણવવાં શી રીતે ? પરબ્રહ્મ મૂળથીજ
 સિદ્ધ અને નિર્મળ છે તો પછી તેને લક્ષણો કેવાં ? લક્ષણ એટલે
 ગુણ તથા આકારનું વર્ણન; પરંતુ વસ્તુરૂપ જે પરબ્રહ્મ એ તો
 મૂળથીજ નિર્ગુણ અને નિરાકાર છે, માટે બ્રહ્મસ્વરૂપનાં જે લક્ષણો
 છે તેજ સિદ્ધપુરુષનાં લક્ષણો છે. તથાપિ, જ્ઞાનદશકમાં સિદ્ધનાં
 લક્ષણો જિજ્ઞાસુને પરિચય થવાને માટે જણાવ્યાં છે; માટે પ્રસ્તુત
 સમાસમાં અહીં વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કર છું. ન્યૂનાધિકને માટે
 શ્રોતાઓએ ક્ષમા આપવી.

દશક ૬ હો

સમાસ ૧ લો-પ્રભુપ્રાસિની આવશ્યકતા

વે ચિત્તને સ્થિર કરો. આટલી વાર સુધી કહ્યું તેને બરોબર ધ્યાનમાં રાખો અને ક્ષણભર એકાગ્રચિત્ત કરીને બેસો.* ધારો કે આપણે કોઈ એકાદ ગામ કિંવા દેશમાં રહેવાનું છે, તો ત્યાંના પ્રભુ (સત્તા-ધીશ) ને મળ્યા સિવાય સુખ શી રીતે મળશે ? માટે જ્યાં રહેવું હોય ત્યાંના પ્રભુની મુલાકાત કરવી જોઈએ. આમ કરીશું તોજ આપણને સર્વ

પ્રકારે માન મળશે. જો આપણે ત્યાંના પ્રભુની મુલાકાત ન લઈએ તો ત્યાં આપણને માન શી રીતે મળશે ? આપણી મહત્તા નષ્ટ થતાં પણ કોઈ વાર લાગશે નહિ. માટે રાજથી લઈને રંકે પયંત, ત્યાં જો કોઈ આગેવાન હોય તેને મળવું જોઈએ, એ વાત વિચાર-શીલ મનુષ્યોની બધામાં હોય છે. તેને મળ્યા વિના જો આપણે તેના નગરમાં રહીએ તો રાજફતો આપણને બેકાર તરીકે પકડશે અને ચોરી કરેલી નહિ હોવા છતાં પણ આપણે માથે ચોરીનું આળ આવશે. એટલા માટે રાણા માણસે પ્રભુને મળવાની વાત ધ્યાનમાં રાખવી. જો તે એમ નહિ કરશે તો તેનો સારો સંસાર

* શ્રી સમર્થ રામદાસ ગ્વામી શ્રોતાઓને કહે છે કે, પૂર્વે કુપ્તમય સંસાર, ત્રિવિધ તાપ, નવધા લકિત, વિરક્ત સદ્ગુરુ, સચ્ચિદાનંદ અને શુદ્ધગાન વગેરે જે વિષયોનું વર્ણન યદ્ય ચૂકવું છે તેને મનમાં સાચવી રાખવું જોઈએ. તેને આ કાને સાંભળી પેલે કાને કાઢી નાખવું જોઈએ નહિ. તેઓ શ્રોતાઓને સૂચના આપે છે કે હવે ચિત્તને એકાગ્ર કરીને બેસો; કારણ કે આગળ અધ્યાત્મ-નિરૂપણ કરવામાં આવનાર છે.

ધૂળધાણી થઈ જશે. ગામમાં પટેલ મોટો હોય છે; તેના કરતાં સૂબો મોટો હોય છે અને સૂબા કરતાં રાજા મોટો હોય છે, એ લક્ષ્યમાં રાખજો. એક શાસ્ત્રનો સ્વામી તે રાજા અને અનેક રાજાઓનો પતિ તે મહારાજા અને જે મહારાજાઓનો પણ રાજા હોય છે તે ગકવર્તિ કિંવા સાર્વભૌમ કહેવાય છે. કેાઈ નરપતિ હોય છે, કેાઈ ગજપતિ હોય છે, કેાઈ અશ્વપતિ હોય છે; પરંતુ આ સર્વમાં ગકવર્તિ રાજાજ મોટો ગણાય છે. આ સર્વ વિશ્વનો નિર્માણકર્તા એક બ્રહ્મદેવ છે; પરંતુ તે બ્રહ્મદેવનો નિર્માણકર્તા કેાણ છે ? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શંકરનો નિર્માણકર્તા પ્રભુ તેમનાથી પણ મોટો છે; માટે તેનેજ નાના યત્નોથી ઝોળખવો લેઈએ. તે દેવને જે ઝોળખવામાં આવે નહિ તો યમયાતના નિવૃત્ત થાય નહિ. તે બ્રહ્માંડનાયકની ભેટ ધાય નહિ એ આપણે માટે ઈષ્ટ નથી. જેણે સર્વને પેદા કર્યાં છે અને જેણે આ સમગ્ર બ્રહ્માંડ નિર્માણ કર્યું છે, તેને જેણે ઝોળખ્યો નથી તેને પતિત માનવો લેઈએ, માટે પરમેશ્વરને ઝોળખવો અને જન્મનું સાર્થક્ય કરી લેવું. જે પરમેશ્વરનો પરિચય ન થતો હોય તો સંતોની સંગતિ કરવી લેઈએ; આમ કરશે એટલે પરમાત્માની પ્રતીતિ થશે. જે ભગવાનને ઝોળખે છે તેનેજ સંત કહેવામાં આવે છે. કયી વસ્તુ શાશ્વત છે અને કયી વસ્તુ અશાશ્વત છે તેનો નિર્ણય તેજ જાણે છે. પરમેશ્વર અચળ અને અટલ છે એવો જેના અંતરમાં નિશ્ચય હોય છે, તેનેજ સાધુ અને બ્રહ્મજ્ઞાની જાણવો. જે વસે છે તો લોકોમાંજ પરંતુ વાતો કરે છે પરલોકની, અને જેના અંતઃકરણમાં સત્ય જ્ઞાન જાગૃત હોય છે તેજ સાધુ છે. પરમાત્મા નિર્ગુણ છે એમ જાણવું તેનેજ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે; તેથી જે કાંઈ ભિન્ન હોય તે સર્વ અજ્ઞાન છે. લોકો ઉદરપોષણને માટે જે નાના પ્રકારની વિદ્યાઓ જાણે છે તેને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે; પરંતુ તેથી કાંઈ ખરૂં સાર્થક્ય થતું નથી. પરમેશ્વર એક છે એમ જાણવું તેનુંજ નામ જ્ઞાન છે અને તે જ્ઞાનજ સાર્થક છે; બાકી સર્વ વિદ્યાઓ વ્યર્થ અને ઉદર ભરવા માટે છે. જન્મભર ઉદર ભર્યું, દેહનું સંરક્ષણ કર્યું, તોપણ અંતકાળે સર્વ વ્યર્થ જાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે, પેટ ભરવા માટેની જે વિદ્યા હોય તેને સદ્વિદ્યા કહેશે નહિ. સર્વવ્યાપક એવો જે પરબ્રહ્મ, તે જે વિદ્યા દ્વારા તત્કાળ પ્રાપ્ત થાય છે તેનું નામજ ખરૂં જ્ઞાન છે. આપું જ્ઞાન

સમાસ ૨ જો-બ્રહ્મપ્રતિપાદન

વે જે ઉપદેશ વડે સાચુન્યમુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તે ઉપદેશનાં લક્ષણો સાંભળો. જુદા જુદા મતોનું જ્ઞાન કાંઈ ઉપયોગી નથી. જેમ ધાન્ય વિનાનું ભૂસું ખાઈ શકાતું નથી તે પ્રમાણે બ્રહ્મજ્ઞાન વિનાના ઉપદેશમાં કાંઈ વિશેષતા નથી. ક્ષાવે તેટલી ઠડળ કાપો, તેમાંથી કાંઈ દાણા મળતા નથી; છાશને વલોવ્યાથી માખણ મળતું નથી; ચોખ્ખાનું ઘોવણુ પીવાથી કાંઈ દૂધનો સ્વાદ આવતો નથી; ફળની છાલ ચાવવાથી કાંઈ ફળનો સ્વાદ આવતો નથી; ફૂંચા ચાવવાથી કાંઈ શેરડીનો સ્વાદ આવતો નથી; કાચલી ચાવવાથી કાંઈ કોપરનો સ્વાદ આવતો નથી; તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મજ્ઞાન વિનાનો બીજો અનેક પ્રકારનો ઉપદેશ વ્યર્થ-અસાર છે. કોઈ પણ શાણો માણસ સ-સારને છોડી અસારનું સેવન કરશે કે ? હવે નિર્ગુણ એવા જે પરબ્રહ્મ તેનું નિરૂપણ કરું છું, માટે ઓતૃમંડળે અંતઃકરણ સ્વસ્થ કરવું. સર્વ સ્પિટની રચના પંચભૂતોમાંથી થયેલી છે; પરંતુ તે સર્વકાળ ટકતી નથી. એ રચનાના આદિમાં અને અંતમાં તો નિર્ગુણ બ્રહ્મજ રહે છે અને તેથી તેજ શાશ્વત છે. બાકી પંચભૂતોમાંથી થયેલા જેટલા દૃશ્ય મદાર્થ છે તે તો સર્વ નાશવંત છે. આ નાશવંત ભૂતોને પરમાત્મા શી રીતે કહી શકાય ? મનુષ્યને 'ભૂત' કહેવામાં આવે તો તેને પણ ખોટું લાગે છે, તો પરમેશ્વર તો સર્વ જગતને નાયક છે અને તેનો મહેમા તો બ્રહ્માદિક પણ બાણી શકતા નથી; તો પછી તેને ભૂતોની ઉપમા શી રીતે આપી શકાય ? ભૂતો સમાન પરમેશ્વર છે એમ કહીએ તો તે મોટો દોષ છે. આ વાત સર્વ મહાપુરુષોને વિદિત છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, એની બહાર અને અંદર જગદીશ્વરજ વ્યાપ્ત છે. પંચભૂતોનો નાશ થાય છે, પરંતુ પરમાત્મા અવિનાશી છે. જે નામ-રૂપ છે તે સર્વ શ્રમ છે. નામ-રૂપથી ભિન્ન એવું જે શુદ્ધતત્ત્વ છે તેને તો અનુભવથીજ જાણવું જોઈએ. પાંચ ભૂતો અને ત્રણ ગુણો મળીને આઠ પ્રકારની પ્રકૃતિ છે, એ વાત લક્ષ્યમાં ગણો. આ આઠ પ્રકારની પ્રકૃતિનેજ દૃશ્ય કહેવામાં આવે છે. આ દૃશ્ય નાશવંત છે એમ વેદો અને ઉપનિષદો કહે છે અને નિર્ગુણબ્રહ્મ શાશ્વત છે,

એ તો જ્ઞાતાઓને વિદિતજ છે. જે શસ્ત્રથી કાપવા જતાં કપાતો નથી, જે અસિથી બાળવા જતાં બળતો નથી, જે પાણીમાં ઓગળતો નથી, જે વાયુથી ઉડી જતો નથી, જે પડતો પણ નથી અને નષ્ટ પણ થતો નથી, જે બળતો પણ નથી અને બગડતો પણ નથી; તે પરબ્રહ્મ છે. જેની કોઈ પણ બાત નથી, જે સર્વથી નિરાળો છતાં સદા સર્વદા અસ્તિત્વમાં હોય છે, જે દેખાતો નહિ હોવા છતાં સર્વત્ર સંચાર કરી રહ્યો છે, જે સૂક્ષ્મરૂપે અર્વાત્ર ભરેલો છે, તે પરબ્રહ્મ છે. જેટલું દેખાય તેટલુંજ જોવું, એવી આપણી દૃષ્ટિને દેવ પડેલી હોય છે; પરંતુ જે શુભ અને ગૂઢ હોય તેનું પણ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. જે પ્રકટ દેખાય છે તે અસાર છે અને જે શુભ છે તેજ સારરૂપ છે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આ વિચાર શુરુમુખથીજ સારી રીતે સમજાય છે. જે સમજતો નથી તેને વિવેકબળથી સમજાવેલો જોઈએ. જે દેખાતો નથી તેને વિચારબળથી જોવો જોઈએ. જે બાળવામાં આવતો નથી તેને વિચારશક્તિથી બાળી લેવો જોઈએ. જે શુભ હોય તેને પ્રકટ કરવો જોઈએ. અસાધ્ય હોય તેને સાધ્ય કરવો જોઈએ. કઠિન હોય તેનો સારી રીતે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. વેદ, બ્રહ્મદેવ અને શેષ પણ જેનું વર્ણન કરતાં યાદી ગયા છે, તે પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. તે પરબ્રહ્મ અધ્યાત્મવિદ્યાના શ્રવણથી પ્રાપ્ત થાય છે. તે પૃથ્વી નથી; જળ નથી; તેજ નથી; વાયુ નથી. રંગ દ્વારા પણ તે ઓળખાતો નથી; કારણ કે તે અબ્યક્ત છે. સત્ય દેવ તો માત્ર તેજ છે; બાકી તો લોકોએ પોતાના અજ્ઞાનથી અનેક દેવતાઓની કલ્પના કરી લીધી છે અને જેટલાં ગામ છે તેટલા દેવ છે. આ પ્રમાણે પરમાત્માનો નિર્ણય થયો. તે દેવ નિર્ગુણ છે એ વાત સમજાઈ ચૂકી. હવે સ્વયં આપણી પોતાની શોધ આપણે કરવાની રહે છે. આ મારો દેહ છે એમ આપણે કહીએ તો પણ દેહ તો સિત્તજ ઠરે છે, એ વાત લક્ષ્યમાં રાખો. મન મારું છે એમ કહીએ તો મન પણ આપણાથી પૃથકજ ઠરે છે. દેહનો વિચાર કરવા જઈએ તો તે પણ સર્વ તત્ત્વોનોજ વિસ્તાર છે. તત્ત્વોનો સંહાર કરે એટલે છેવટે શું રહે ? આત્માજ. એ આમજ છે તો તે તત્ત્વો તરફ જોવાનું તો કાંઈ કારણજ નથી. તત્ત્વો તો પોતપોતાને સ્થાને ચાલ્યાં

• नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥—गीता

જાય છે. માણસ શરીરરૂપી પોટલીને જ્યારે ઉપર ઉપરથી જુઓ છે ત્યારેજ તે તેને જાંધેલી જણાય છે; પરંતુ જ્યારે તે ઉડી વિચાર કરે છે ત્યારે તેને એ પોટલી જણાતીજ નથી. શરીર એ તરવેનું પોટલું છે અને શાશ્વત જોઈએ તો એક આત્માજ છે. આપણે તો કાંઈ છીએજ નહિ. જ્યારે આપણું પોતાનુંજ દેહાણું નથી ત્યારે જન્મ-મૃત્યુની તો વાતજ શી ? પરબ્રહ્મમાં જોવા જઈએ તો પાપ પણ નથી અને પુણ્ય પણ નથી. પાપ-પુણ્ય, યમચાતના, એ તો નિર્શુણ્યમાં હોતાંજ નથી; અને જે નિર્શુણ્ય તેજ આપણે, તો પછી જન્મ-મરણનું અસ્તિત્વ ક્યાંથી હોય ? ‘દેહ હું છું’ એવી ખુદ્ધિથી જાદુ થયેલો મનુષ્ય આવો વિચાર કરવાથી મુક્ત થાય છે અને તે દેહાતીત થયો એટલે મોક્ષપદને પામે છે. આપણે અને નિર્શુણ્ય આત્મા એકજ છીએ, આવી પ્રતીતિ થઈ એટલે જન્મનું સાર્થક્ય થાય છે; માટે આવો વિચાર પ્રથમજ કરવો જોઈએ. જેમ જાગ્રત થવાથી સ્વપ્ન નષ્ટ થાય છે, આત્મસ્વરૂપ તરફ વૃત્તિને વાળનાર પ્રત્યેક પ્રાણી તરી જાય છે; સ્વાર્પણ કરવું, પોતેજ શેષ ન રહેવું, એનું નામ આત્મનિવેદન છે. પ્રથમ આત્મા અને અનાત્માનો વિચાર સાંભળવો; પછી એ વિષયમાં આગળ વધવા માટે સહશુરના ચરણોની સેવા કરવી; આથી સહશુરની કૃપા થઈને આત્મનિવેદન થાય છે. આત્મનિવેદન થયું એટલે શુદ્ધ અને શાશ્વત વસ્તુ જે પરમાત્મા તેજ આપણે, એવો આપણા અંતઃકરણમાં બોધ થાય છે. બ્રહ્મજ્ઞાનથી બ્રહ્મસ્વરૂપજ થવાય છે અને સંસારનાં દુઃખો ઉડી જાય છે. આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલો માણસ નિર્જિત થઈને દેહને પ્રારબ્ધ પર છોડી દે છે; આનેજ આત્મજ્ઞાન કહે છે. એનાથીજ સમાધાન મળે છે અને એ જ્ઞાનથીજ એવ પરબ્રહ્મથી અભિન્ન થઈ રહે છે—સાચો ભક્ત જાની જાય છે. હવે તેને કાંઈ પણ રૂપહા રહેતી નથી. થવાનું હોય તે આઓ, જવાનું હોય તે જાઓ, જન્મ-મૃત્યુ વિષેની તેના મનની શંકા નિવૃત્ત થઈ ગયેલી હોય છે. હવે તેને સંસારમાં ડગવાનું ટળ્યું. પરમેશ્વર અને ભક્તનું એકત્વ થયું. તેણે સત્સંગ વડે પરમાત્માને જોળ્યો.

સમાસ ૩ જો-માયાની ઉત્પત્તિ

કાશની પેઠે આત્મા પણ સદાકાળ સર્વ વ્યાપી, અત્યંત ઘન, નિર્મળ, નિશ્ચળ અને નિર્ગુણ છે. જેના કદી પણ ખંડ થએલા નહિ હોવાથી જે સદા અખંડ છે, જે અનંત કરતાં પણ અનંત છે, જે ગગન કરતાં પણ મોટો છે, જે સૂક્ષ્મ કરતાં પણ સૂક્ષ્મ છે, જે દેખાતો પણ નથી અને ભાસતો પણ નથી, જે ઉત્પન્ન પણ થતો નથી અને લય પણ પામતો નથી, અને

જે આવતો પણ નથી અને જતો પણ નથી, તેજ પરબ્રહ્મ છે. જે ચળતો પણ નથી અને ઢળતો પણ નથી, જે તૂટતો પણ નથી અને જે ધનતો પણ નથી અને ખગડતો પણ નથી, તે પરબ્રહ્મ છે. જે સદાસર્વદા પ્રત્યક્ષ રહે છે, જે શુદ્ધ અને નિર્મળ હોય છે અને કૂટતો પણ નથી, જે સર્વનાં અંતઃકરણમાં, આકાશમાં અને પાતાળમાં પણ વ્યાપી રહેલો છે, તે પરબ્રહ્મ છે. તે નિર્ગુણ બ્રહ્મ અવિનાશી છે. જેનો નાશ થાય છે તે સશુણ-ત્રિશુણાત્મક માયાજ છે. આ જગતમાં સશુણ અને નિર્ગુણ એ ઉભયનું મિશ્રણ થયેલું છે. જેમ ક્ષીર અને નીરનો વિવેક રાજહંસ કરે છે, તેમ આ મિશ્રણનો વિવેક યોગેશ્વરેજ કરે છે. જે જે જડ વસ્તુઓ હોય છે, તે તે સર્વ પંચભૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે અને તેમાં આત્મા વ્યાપ્ત હોય છે તે નિત્યાનિત્યનો વિચાર કરવાથી સમજાય છે. જેમ આપણે શેરડીમાંનો રસ ઘ્રહણ કરીને ક્યાને ફેંકી દઈએ છીએ, તેમ પ્રમાણે જગતમાંથી જગદીશને વિચારથી ઝોળખવો જોઈએ. શેરડીનો રસ તો નાશવંત અને પાતળો છે અને આત્મા તો શાશ્વત અને નિશ્ચળ છે. વળી એ રસ તો અપૂર્ણ—એકજ જગ્યાએ રહેલો છે અને આત્મા તો સર્વ સ્થળે પરિપૂર્ણ છે. આત્મા સમાન બે કોઈ વસ્તુ હોત તો તે દૃષ્ટાંત આપવાને કામની થઈ પડી હોત; પરંતુ તેવી કોઈ વસ્તુ નહિ હોવાથી ગમે તે દૃષ્ટાંત લઈ જે તે પ્રકારે સમજાવવું પડે છે. આવી રીતે સર્વત્ર બ્રહ્મતત્ત્વ બરેલું છે તો પછી તેમાંથી માયા શી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે ? એનો ઉત્તર એ છે કે જે રીતે આકાશમાં વાયુની લહરી ઉત્પન્ન થાય છે તે રીતે. વાયુમાંથી તેજ ઉત્પન્ન થયું, તેજમાંથી જળ ઉત્પન્ન થયું, જળમાંથી ભૂગોળ નિર્માણ થયો.

આ ભૂગોળમાંથી કેટલાં પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થયાં તે કહી શકાતું નથી; પરંતુ તેના આદિ અને અંતમાં પ્રદક્ષા બ્યાપી રહેલો છે. જે જે વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે તે સર્વ નાશ પામે છે; પરંતુ ભૂગમાં પ્રદક્ષા તો હોય છે તેવો ને તેવોજ ભરપૂર રહે છે-વધનો ઘટતો નથી. જેમ ઘટ ઉપજવા પૂર્વે પણ આકાશ હોય છે, ઘટની મધ્યે પણ આકાશ હોય છે અને તે કૂટી જવાથી આકાશ નાશ ન પામતાં જેમનું તેમ રહે છે; તેજ પ્રમાણે પરપ્રદક્ષા એ સંપૂર્ણ, અચળ અને અટલ હોય છે. આ ચરાચર જગત તે પરપ્રદક્ષાની મધ્યેજ ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે. જે જે વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે તે સર્વમાં પ્રદક્ષા બ્યાપેલો હોય છે અને તે સર્વનો નાશ થયા પછી જે શેષ રહે છે, તે પણ અવિનાશી પરપ્રદક્ષા છે. આવો જે અવિનાશી પ્રદક્ષા છે તેનેજ જ્ઞાતા પુરુષો ગ્રહણ કરે છે. તત્ત્વોનું તત્ત્વોમાંજ નિરસન કરીને પોતામાંજ પોતાને પામે છે. એજ તત્ત્વો એક-બીજા સાથે મળવાથી તેને 'દેહ' એવું નામ અપાય છે. તેના જ્ઞાતા પુરુષો આ તત્ત્વો વડેજ તત્ત્વોનું સારી રીતે શોધન કરે છે. તત્ત્વોની પૂરેપૂરી શોધ થઈ એટલે દેહાભિમાન લય પામી જાય છે અને આપણે વિચારપૂર્વક નિર્ગુણ પ્રદક્ષામાં અલેદ થઈ જઈએ છીએ. વિચારપૂર્વક દેહ તરફ જોઈએ તો તત્ત્વો તત્ત્વોમાં મળી જાય છે અને 'આપણે' એવી કોઈ વસ્તુ આપણને જણાતીજ નથી. આપણે કોણ એવી જો આપણે શોધ કરવા લાગીએ તો આપણે માયાનાજ બનેલા છીએ એમ દેખાય છે. તત્ત્વોનો નાશ થયો એટલે વાસ્તવમાં રહે છેજ શું? માત્ર એક નિર્ગુણ પરપ્રદક્ષા. આપણો અભાવ થઈ જાય છે અને નિર્ગુણ પ્રદક્ષાજ સત્ય કરે છે; આત્મનિવેદનનો ગર્ભ માત્ર આજ છે. તત્ત્વોનો લય થતાંની સાથેજ હું-તુંપણનો ભ્રમ નષ્ટ થાય છે. હુંપણને જોવા જઈએ તો તે મળતું નથી. માત્ર નિર્ગુણ પ્રદક્ષાજ અટલ છે અને તેજ આપણે છીએ; પરંતુ આ જ્ઞાન ગુરુ સિવાય પ્રાપ્ત થતું નથી. સાર શું અને અસાર શું? એની શોધ કરવામાં આવે એટલે અસાર નીકળી જાય ॥ અને પછી સાર અર્થાત્ નિર્ગુણ પ્રદક્ષાજ શેષ રહે છે. પૂર્વે જે પ્રદક્ષાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું તેજ સર્વમાં વ્યાપ્ત હોય છે. સર્વનો સંપૂર્ણ નાશ થયા પછી જે શેષ રહે છે, તેજ શુદ્ધ પ્રદક્ષા છે. વિચારપૂર્વક સર્વ તત્ત્વોનું પૃથક્કરણ કરીએ એટલે સત્યાસત્યનો નિર્ણય થઈ જાય છે અને આપણે આપણનેજ જૂઠી ગયા હતા એમ વિદિત થાય

છે. હું'પણુ આપણે પોતેજ કહ્યેછું હોય છે અને વિચારપૂર્વક તપાસીએ તો હું'પણુ જેવી કોઈ વસ્તુજ શેષ રહેતી નથી. હું'પણુ નહિ થયું એટલે આપણે સ્વતઃજ નિર્ગુણ આત્મા બની જઈએ છીએ. તત્ત્વોનું નિરસન થયું એટલે નિર્ગુણ આત્મા તેજ આપણે એવી પ્રતીતિ થાય છે, તોપછી હું'પણુ તો રહેજ શાનું ? હું'પણુ તત્ત્વોમાં ગયું એટલે શેષ સહજ નિર્ગુણ આત્મા રહ્યો. આ નિર્ગુણ આત્મા તે હું'જ છું, એવી ભાવનાથી આત્મનિવેદનનો અનુભવ થાય છે. આત્મનિવેદન થયું, પરમાત્મા અને ભક્તની એકરૂપતા થઈ, એટલે તે દ્વેત છોડી દઈ અરે ભક્ત બને છે. નિર્ગુણ બ્રહ્માને જન્મ પણ નથી અને મરણ પણ નથી. નિર્ગુણને પાપ પણ નથી અને પુણ્ય પણ નથી. તે નિર્ગુણની સાથે એકરૂપ થયા એટલે આપણે સુખ થઈએ છીએ. તત્ત્વોમાં ગુંથવાઈ પડવાથીજ પ્રાણી સંશયના વમળ-માં પડે છે અને પોતે પોતાનેજ ભૂલી જાય છે; અને 'કોડહમ્' 'કોડહમ્' ('હું' કોણુ, 'હું' કોણુ') એમ બોલવા લાગે છે. માણસ તત્ત્વોમાં ગુંથવાઈ પડે છે એટલે તે 'કોડહમ્' કહે છે અને જ્યારે વિચારપૂર્વક ચોધન કરે છે ત્યારે તે 'સોડહમ્' 'સોડહમ્' (અર્થાત્ હું'જ પરબ્રહ્મ છું) બોલે છે અને તદ્દુપ થયો એટલે 'અહમ્' (હું) અને 'સોડહમ્' (તેજ હું), એ ઉભય પણ નહિ થાય છે. પછી આ પૃથ્વીમાંજ તે સંત સત્યસ્વરૂપ બને છે. તે દેહવાળો હોવા છતાં પણ દેહાતીત થાય છે, એ વાત ક્ષમામાં ગણો. વિષય ગહન હોવાથી એક વાર કહેવાથી સંશયની નિવૃત્તિ થતી નહિ હોવાથી વારંવાર પુનરુક્તિ કરવી પડે છે; અને તેથી પ્રસંગાનુસાર મારે પણ બોલવું પડ્યું છે. તો શ્રોતાઓ તે માટે મને ક્ષમા કરશે.*

* આ પુનરુક્તિને કોઈ કોઈ વાર દોષ માનવામાં આવે છે; પરંતુ અહીંના શ્રી સમર્થ રામદાસે સ્વયં ખુલાસો કરી દીધો છે. લોકોના સંશય નિવૃત્ત કરવાને માટે તેમને વારંવાર એકની એક વાત કહેવી પડી છે.

સમાસ ૪ થો-બ્રહ્મનિરૂપણ

ત યુગનાં સત્તર લાખ અઠાવીસ હજાર વર્ષો, ત્રેતાયુગનાં બાર લાખ છત્તુ હજાર વર્ષો, દ્વાપરયુગનાં આઠ લાખ ચોસઠ હજાર વર્ષો અને કલિયુગનાં ચારલાખ બત્રીસ હજાર વર્ષો; આરે યુગો મળીને તેંતાળીસ લાખ વીસ હજાર વર્ષો થયાં. આવા ચાર યુગો જ્યારે હજાર વખત ચાલ્યા જાય છે ત્યારે 'બ્રહ્માનો એક

દિવસ થાય છે. આવા બ્રહ્માઓ હજાર થાય ॥ ત્યારે વિષ્ણુની એક ઘડી થાય છે. આવા વિષ્ણુ હજાર થાય છે ત્યારે ઇન્દ્રની એક પળ થાય છે. આ વાત લક્ષ્મીનાં રાખો. આવા ઇન્દ્ર એક હજાર થાય ॥ ત્યારે શક્તિની અર્ધપળ થાય છે. આવી કાળગણના સર્વ શાસ્ત્રોમાં જણાવેલી છે. x આવી શક્તિઓ અનંત થાય છે. અનંત રચનાઓ થાય છે અને લય પામે છે, તોપણ પરબ્રહ્મ તો હોય છે તેવો અખંડ એકરસબ રહે છે. તેની સ્થિતિમાં પરિવર્તન થતું નથી. વાસ્તવમાં પરબ્રહ્મને વળી સ્થિતિ કેવી ? પરંતુ આ એક બ્રહ્મવાની પદ્ધતિ છે. પરબ્રહ્મના સ્વરૂપ વિષે વિવેચન કરતાં વેદો અને ઉપનિષદો સુદ્ધાં 'નેતિ' 'નેતિ' ('ન ઇતિ, ન ઇતિ' એવો તે નથી, એવો તે નથી) કહે છે. ચાર હજાર સાતસેં સાઠ વર્ષો કલિયુગનાં ઓતીત થઈ ચૂક્યાં છે. ÷ શેષ રહેલા કળિયુગની વાત આ પ્રમાણે છે. હવે કલિયુગનાં ચાર લાખ સત્તાવીસ હજાર બસેં ચાલીસ વર્ષો બાકી છે; તેમાં સંપૂર્ણ વર્ષસંકરતા થવાની છે. આવી ચરાચરની રચનામાં એકથી એક મોટા પડેલા છે. એનો વિચાર કરવા માંડીએ તો પાર આવે નહિ. કોઈ કહે છે કે વિષ્ણુ મોટા, કોઈ કહે ॥ કે શંકર મોટા અને કોઈ કહે છે કે સર્વમાં શક્તિ મોટી છે. આ રીતે સૌ પોતપોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે બોલે છે; પરંતુ

x ચતુર્યુગસહસ્રાણિ દિનમેકં પિતામહમ્ ॥

પિતામહસહસ્રાણિ વિષ્ણોર્ઘટિકમેવ ચ ॥ ૧ ॥

વિષ્ણોરેકસહસ્રાણિ પલમેકં મહેશ્વરમ્ ॥

મહેશ્વરસહસ્રાણિ શક્ટેર્ધ્વ પલં ભવેત્ ॥ ૨ ॥

÷ આ સંખ્યા શ્રીમદ્ દામબોધના ગ્યનાકાળની છે; એમાંથી મુધિધરના શક ૩૦૪૪ બાદ કરવાથી વિક્રમ સંવત ૧૭૧૬ મળી આવે છે. આ ગ્રંથની ગ્યના સંવત ૧૭૧૬ ની લગભગ થઈ હતી.

કલ્પાંતે આ સર્વ નાશ પામશે. 'યદ્દૃષ્ટં તન્નદ્ર્યં' એટલે 'જેટલું દેખાય છે તે સર્વ નાશ પામશે' એમ શ્રુતિમાંજ કહ્યું છે. સર્વ લોકો પોતપોતાના ઉપાસ્યદેવનું અભિમાન રાખે છે; પરંતુ સત્યનો નિશ્ચય તો સાધુજનોજ કરી શકે છે. સાધુ એકજ નિશ્ચય જણાવે છે કે આત્મા એકજ છે અને તેજ સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો છે. શેષ આ સર્વ માયામય છે, તમે એમજ વિચારી જુઓ કે ચિત્રમાં સેના કાઢેલી છે તેમાં મોટો ઠોણ અને નાનો ઠોણ? આપણે સ્વપ્નમાં પુષ્કળ વસ્તુઓ જોઈએ છીએ અને નાની મોટીની કલ્પના પણ કરીએ છીએ; પરંતુ જાગૃત થયા પછી તેની શી સ્થિતિ થાય છે તે જુઓ! જાગૃત થયા એટલે પછી નાનું ઠોણ અને મોટું ઠોણ? નાનું મોટું તો માત્ર સ્વપ્નમાંજ રહેલું હોય છે. તે પ્રમાણે આ સર્વ જગત માયાનોજ વિસ્તાર છે; તેમાં મોટો અને નાનો ઠોણ? નાના મોટાનો આવો નિશ્ચય જ્ઞાનીઓજ કરી શકે છે. પ્રાણી જન્મ્યા પછી 'હું મોટો છું, હું મોટો છું' એમ કહેતો કહેતો મરણ પામે છે; પરંતુ જ્યેનો જરો વિચાર તો મહાત્માઓજ કરી શકે છે. જેને આત્મજ્ઞાન થાય છે તેજ મહાપુરુષ છે એમ વેદોએ, શાસ્ત્રોએ, પુરાણોએ અને સાધુ-સંતોએ પણ કહ્યું છે. તાત્પર્ય એ છે કે સર્વમાં મોટો પરમેશ્વરજ છે. તેના ઉદરમાંજ શંકર અને વિષ્ણુ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. તે નિર્ગુણ છે, તે નિરાકાર છે, તેની ઉત્પત્તિ નથી, તેની સ્થિતિ નથી અને તેનો નાશ પણ નથી. સ્થળ, મર્યાદા ઇત્યાદિ સર્વ વિચારો તો તેની આ તરફના છે. નામ, રૂપ, સ્થાન, માન ઇત્યાદિ સર્વ અનુમાનમાત્રજ છે. પ્રહાકલ્પના અંતકાળે એ સર્વનો લય થઈ જશે. પ્રહા એ પ્રલયથી લિપ્ત છે, પ્રહા એ નામરૂપથી અલિપ્ત છે, ગમે તે કાળમાં પ્રહા તો એકજ સ્થિતિમાં હોય છે. પ્રહાનું જે નિરૂપણ કરે છે-પ્રહાને જે સંપૂર્ણ રીતે ઓળખે છે, તેનેજ પ્રહાવેતા પ્રાહ્મણુ સમજવો.

પ્રહાના મો વર્ણો પૂરા થયા પછી જે પ્રલય થાય છે તેને 'પ્રહા કલ્પાંત' કહેવામાં આવે છે.

સમાસ ૫ મૌ-માયા અને બ્રહ્મનું નિરૂપણ

વે શ્રોતાએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે માયા અને બ્રહ્મ કેવાં છે ? તો હવે તેમનું નિરૂપણ શ્રવણ કરો. બ્રહ્મ એ નિર્ગુણ અને નિરાકાર છે અને માયાજ સગુણ અને સાકાર છે. બ્રહ્મને આદિ અને અંત નથી અને માયાને તેવી મર્યાદા છે. બ્રહ્મ એ નિર્મળ અને નિશ્ચળ છે અને

માયા મલિન અને ચપળ છે. બ્રહ્મ કેવળ નિરુપાધિક છે અને માયા એ ઉપાધિરૂપ છે. માયા દૃષ્ટિગોચર થાય છે અને બ્રહ્મ દુઃશોચર થતો નથી. માયાનો ભાસ થાય છે અને બ્રહ્મનો ભાસ થતો નથી. કલ્પાંત કાળે-માયાનો નાશ થાય છે અને બ્રહ્મનો નાશ થતો નથી. માયા રચાય છે પણ બ્રહ્મ રચાતો નથી. માયાનો લય થાય છે પણ બ્રહ્મનો લય થતો નથી. માયા અજ્ઞાનને રુચે છે અને બ્રહ્મ અજ્ઞાનને રુચતો નથી. માયાને જન્મ હોય છે અને બ્રહ્મને જન્મ હોતો નથી. માયાને મૃત્યુ છે, બ્રહ્મને મૃત્યુ નથી. માયાનું સ્વરૂપ મનમાં આણી શકાય છે અને બ્રહ્મનું સ્વરૂપ મનમાં આણ્યું આણી શકાતું નથી. માયા ફૂટે છે, બ્રહ્મ ફૂટતો નથી. માયા તૂટે છે, બ્રહ્મ તૂટતો નથી. માયા મલિન થાય છે, બ્રહ્મ મલિન થતો નથી, તે તો સદા નિર્મલજ રહે છે. માયા વિકારી છે, બ્રહ્મ નિર્વિકાર છે માયા સર્વ કાંઈ કરે છે અને બ્રહ્મ કાંઈ કરતોજ નથી-અકર્તા છે. માયા ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપો ધારણ કરે છે અને બ્રહ્મનું કાંઈ સ્વરૂપજ હોતું નથી. માયા પંચભૂતાત્મક હોઈ અનેક સ્વરૂપયુક્ત છે અને બ્રહ્મ શાશ્વત એકરૂપ હોઈ એકજ છે. આ સર્વ માયા અને બ્રહ્મનો વિચાર વિચારવંત લોકોને બાળીતો હોય છે. માયા નાની છે અને બ્રહ્મ મોટો છે. માયા અસાર છે અને બ્રહ્મ સાર છે. માયાને આદિચિત્ત હોય છે અને બ્રહ્મને તે નથી. માયાના વિસ્તારના પડદાથી બ્રહ્મ આનૃત હોય છે, પરંતુ સાધુજન તેને જોણી કાઢે છે. આપણે જેમ શેવાળ હકાવી પાણી લઈએ છીએ, પાણી છોડીને દૂધ લઈએ છીએ; તેમ માયાને છોડી દઈ પરબ્રહ્મનોજ અનુભવ લેવો ભોધએ. બ્રહ્મ આકાશની પેઠે નિર્મળ છે અને માયા પૃથ્વીની પેઠે મલિન છે. બ્રહ્મ કેવળ સૂક્ષ્મરૂપ છે અને માયા સૂક્ષ્મરૂપ છે. બ્રહ્મ સુષ્પ છે અને માયા પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. બ્રહ્મ સર્વ સ્થળે સમ છે અને માયા વિષમરૂપ છે. માયા દૃશ્ય છે, બ્રહ્મ અદૃશ્ય છે. માયા મૃતિ-

મત છે અને પ્રદા અમૂર્ત છે. માયામાં બે પક્ષ છે, પ્રદામાં બિલ-
કુલ પક્ષજ નથી. માયા પૂર્વપક્ષ કિંવા શંકારૂપ છે અને પ્રદા
નિશ્ચય કિંવા ચિદાંતરૂપ છે. માયા મિથ્યા છે અને પ્રદા સત્ય છે.
પ્રદાને કાંઇ હેતુ નથી અને માયાને હેતુ છે. પ્રદા અખંડ ધન
ભરેલો છે અને માયા પંચભૂનોની બનેલી હોવાથી પોચી છે. પ્રદા
નિરંતર નવયોવનસંપન્ન અને તરુણ રહે છે અને માયા છલ્હું
તથા જ્વજ્વર બની જાય છે. માયા આકારને પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ
પ્રદા આકારને પ્રાપ્ત થતો નથી. માયામાં ઘટાડો થાય છે, પ્રદામાં
ઘટાડો થતો નથી. માયામાં બિગાડ થાય છે, પ્રદા જેવો ને તેવોજ
રહે છે-તેમાં બિગાડ થતો નથી. પ્રદા સદાશર્વદા અસ્તિત્વમાં
હોય છે અને માયાનો નાશ થતાં તે લય પામી જાય છે. પ્રદામાં
અંકલપ હોતો નથી, માયામાં તે છે. માયા ઠંડાર છે અને પ્રદા હોમ-
ળ છે. માયા અદ્વય છે અને પ્રદા વિશાળ છે. માયા સર્વકાળ હોતી
નથી અને પ્રદા સર્વકાળ હોય છે. પ્રદાનું શબ્દથી વર્ણન કરી
શકાતું નથી અને માયાનું વર્ણન કરી શકાય છે. કાળની પ્રદા પાસે
જવાની મકલ્લ નથી, પરંતુ પ્રદા માયા પર અડપ ભારી શકે છે.
બિન્ન બિન્ન સ્વરૂપોમાં, બિન્ન બિલ વર્તોમાં માયાજ વ્યાપ્ત છે.
તે સર્વ નશ્વર છે, પરંતુ પ્રદા તો જેવો ને તેવો અવગજ રહે છે.

અસ્તુ. જે ચરાચર અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે સર્વ માયા છે અને
તેની અંદર અને બહાર પરમેશ્વર વ્યાપ્ત છે. આકાશ જેમ પાણી-
માં હોવા છતાં પાણીને સ્પર્શ કરતું નથી, તે પ્રમાણે પરમાત્મા
સર્વ ઉપાધિઓથી અપૂર્ણતઃ અલિપ્ત છે. આ માયા અને પ્રદાનું
વિવરણ સંતોના મુખથીજ સારી રીતે સમજાય છે; તેમના શરણ-
માં જવાથી જન્મ-મરણ છૂટી જાય છે. સંતોના મહિમાનો પાર
નથી; તેમની કૃપાથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સહજ થાય છે.

સમાસ ૬ ઢો-સૃષ્ટિનું નિરૂપણ

હા સૃષ્ટિની પૂર્વે હોય છે-તે સમયે સૃષ્ટિ જિવકુલ હોતી નથી; પરંતુ હમણાં આ સૃષ્ટિ દેખાય છે, તો તે સત્ય કે મિથ્યા ? શ્રોતાએ વક્તાને વિનંતિ કરી કે આપ સર્વજ્ઞ અને સર્વથી સમર્થ છો, માટે મારા આ સંશયની નિવૃત્તિ કરો. ત્યારે વક્તા સર્વજ્ઞ અને ઉદાર હોવાથી આગળ બોલવા લાગ્યો. હવે કયા પ્રત્યે લક્ષ્ય આપી તેનો પ્રત્યુત્તર સાંભળો. 'જીવમૃતઃ સનાતનઃ'* એવા શબ્દો

ગીતામાં છે, તે દ્વારા તો સૃષ્ટિ સત્ય પ્રતીત થાય છે; પરંતુ ચદ્ દૃષ્ટં તન્નદ્રં એ શબ્દોદ્વારા સૃષ્ટિને મિથ્યાત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેની સત્યાસત્યતાનો નિવેડો કેવી રીતે કરવો ? તેને સત્ય કહેવામાં વિશેષ આવે છે, કેમકે તેનો નાશ થાય છે; અને મિથ્યા કહીએ તો પણ વિશેષ આવે છે, કેમકે તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. માટે સત્ય શું છે તે કહું છું. આ સૃષ્ટિમાં અજ્ઞાની અને જ્ઞાની એવા અસંખ્ય લોકો છે; તેથી સમાધાન થતું નથી. અજ્ઞાનીઓનો મત સાંભળો. તેઓ કહે છે કે સૃષ્ટિ શાશ્વત છે; દેવ, ધર્મ, તીર્થ, જન, એ સર્વ સત્ય છે; પરંતુ સર્વ જ્ઞાનીઓના રાજા શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે "મૂર્ત્યસ્ય પ્રતિમાપૂજા" (પ્રતિમાપૂજા મૂર્ખાઓને માટે છે) અને સૃષ્ટિ પણ સત્ય નથી; કારણ કે પ્રલયકાળે તેનો નાશ થાય છે. તે પર અજ્ઞાની કહે છે કે "તો તું જ્ઞાન, સંધ્યા શા માટે કરે છે ? શુરુભક્તિ, તીર્થાટન ઇત્યાદિ કરવાનું શું પ્રયોજન ?" એનો જ્ઞાની આ પ્રમાણે ઉત્તર આપે છે:-

તીર્થે તીર્થે નિર્મલં બ્રહ્મચંદ્રં ચંદ્રે ચંદ્રે તત્ત્વર્ચિતાનુવાદઃ ॥

વાદે વાદે જાયતે તત્ત્વવોધઃ વોધે વોધે માસતે ચંદ્રચૂડઃ ॥૧॥

અર્થાત્ "તીર્થે તીર્થે" પવિત્ર ગ્રાહણોના સમુદાય હોય છે, તે સમુદાયમાં તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી વાદવિવાદ ચાલે છે, તે વાદવિવાદથી સત્યનું જ્ઞાન થાય છે અને સત્યજ્ઞાનથી શ્રીમદ્વાદેવનું દર્શન થાય

* ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે, મમૈવાંશો જીવલોકે જીવમૃતઃ સનાતનઃ" અર્થાત્ સૃષ્ટિમાં ઉપરના જે લોક છે તે મારાજનનાં છે અને અવિનાશી છે.

છે;” આપું શ્રીશંકરનું કથન છે, તેમજ ગુરુગીતામાં શ્રીશંકરે સદ્ગુરુની ઉપાસનાનું વિવેચન કર્યું છે. ગુરુની શક્તિ કેવી રીતે કરવી ? તો તેનો ઉત્તર એ છે કે પ્રથમ તો તેને ઓળખવો અને પછી વિવેકથી સ્વયં તેના રૂપમાં લીન થઈ જવું. ગુરુગીતામાં સદ્ગુરુનું વર્ણન આ પ્રમાણે છે:-

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ॥
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीज्ञाक्षिभूतम्
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥१॥

અર્થાત્ “બ્રહ્માનંદમાં નિમગ્ન રહેનાર, અત્યંત સુખપ્રદ, જ્ઞાનની કેવળ મૂર્તિ, દ્વંદ્વથી અલ્પિત, આકાશવત્ નિર્મળ, પરબ્રહ્મ તે હું-એ મહાવાક્ય પર લક્ષ્ય રાખનાર, અદ્વિતીય, નિત્ય પવિત્ર, અચલ, સર્વ જુદાના સાક્ષિભૂત, સર્વ લાવેથી અતીત, ત્રણ ગુણોથી રહિત, એવા જે સદ્ગુરુ તેને મારા નમસ્કાર હો.” આવા સદ્ગુરુનું ધ્યાન ધરતી વખતે સદ્ધિ અને મિથ્યા ભાસ રહી શકતો નથી. આ પ્રકારે જ્ઞાની ત્યારે સદ્ગુરુનું સત્ય સ્વરૂપ દર્શાવી સદ્ધિને મિથ્યા નિશ્ચિત કરે છે ત્યારે અજ્ઞાની અધિક વિવાદ કરવાને તૈયાર થાય છે અને કહે છે કે “કેમ રે ! તું શું કૃષ્ણ પરમાત્માને અજ્ઞાન સિદ્ધ કરે છે ? ગીતાના જીયમૂતઃ સનાતનઃ” એ શબ્દો શી રીતે મિથ્યા કહી શકાય ?” આ પ્રકારે અજ્ઞાની આશ્લેષ કરી પોતાના મનમાં ખળત થાય છે, ત્યારે જ્ઞાની કહે છે કે “ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે જે કહ્યું છે તેનો મર્મ તું બાણતો નથી; તેથી તું આ મિથ્યા વિવાદ ઉઠાવે છે.” શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે “અશ્વત્થઃ સર્વ-વૃક્ષાણામ્” “સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ હું છું-પીપળો એ મારીજ વિભૂતિ છે.” પરંતુ પીપળાના વૃક્ષને છેલ્લામાં આવે તો તે તરત-જ ઉઠાય છે અને વળી તેઓજ કહે છે કે:-

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ॥

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥૧॥

અર્થાત્ “મારું સ્વરૂપ શસ્ત્રો દ્વારા કાપી શકાતું નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતું નથી, જળથી ભીંજાતું નથી, પવનથી શોષી શકાતું નથી;” પરંતુ પીપળો (કે જેને શ્રીકૃષ્ણ લગવાન પોતાની વિભૂતિ કહે છે) તે તો અસત્થી કાપી શકાય છે, તે અગ્નિથી બાળી

જાય છે અને પાણીથી ભીંજાય છે. માટે તે નાશવંત છે. જે છેદાય છે, ખળે છે, ભીંજાય છે અને નષ્ટ થાય છે, તેનું પરમેશ્વરની સાથે એકત્ર શી રીતે થઈ શકે ? માટે આ સર્વનો મર્મ સદ્ગુરુના મુખથીજ સમજાય છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે 'ઇન્દ્રિયાણાં મન-સ્વાસ્મિ-ઇન્દ્રિયોમાં મન હું છું' અને વળી તેજ કહે છે કે 'મન ચંચળ છે માટે તેને મારવું.' શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને આમ શા માટે કહ્યું ? તો તેનો ઉત્તર એ છે કે જેમ કાંકરા આદિ રાખીને અબોધ બાળકોને મૂળાક્ષર શીખવવામાં આવે છે, x તેજ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અબોધ સાધકોને ગીતા દ્વારા સાધનમાર્ગ દર્શાવ્યો છે. આ રીતે તેમનાં વચનોમાં જે પરસ્પર ભેદ પ્રતીત થાય છે તેનો મર્મ તેમને વિદિત છે; તેજ પ્રકારે તારો આ દેહાભિમાનનો વાદ નિરુપયોગી છે. વેદ, શાસ્ત્ર, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, એ સર્વનાં વચનોમાં આવેલ પરસ્પર વિરોધ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તે સર્વની એક-વાક્યતા સદ્ગુરુના વચનથીજ થાય છે. વેદશાસ્ત્રોનો બધો પાંડિત્યથી તોડે એવો કોણ છે ? સાધુપુરુષ સિવાય કોઈથી તેનો કલ્પાંતે પણ નિવેડો આણી શકાય એમ નથી. શંકા અને સમાધાન, એ શાસ્ત્રમાં સંદેષમાં નિર્દિષ્ટ કરેલ હોય છે, તેનો નિશ્ચિતાર્થ સાધુ-મુખે સમજાય છે. બાકી વાદવિવાદ કરવા બધાએ તો એક એકથી થઈ એવા વાદવિવાદ કરી શકાય એમ છે અને વેદશાસ્ત્રો તો અપાર છે. માટે વાદવિવાદ છોડીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, જેથી અનુભવ દ્વારા તમને પ્રજ્ઞાનંદની પ્રાપ્તિ થશે. એકજ કલ્પનાના ઉદરમાં અનંત સૃષ્ટિઓ થાય છે અને લય પામે છે, તો પછી તે સૃષ્ટિની વાત સત્ય શી રીતે માનવી ? ભકતો કલ્પનાથી દેવ કરે છે અને તેની દૃઢતાપૂર્વક ભક્તિ કરે છે; તેમજ તે દેવ પર કાંઈ સંકટ આવે તો ભક્ત હુઃખથી નિર્મૂલ થાય છે. લોકો પરચરના દેવ બનાવે છે, તે એકાદ દિવસ તૃપ્તિ જતાં ભક્તને ઘણું હુઃખ થાય છે. તે રહે છે, કલ્પાંત કરે છે અને ભૂમિ પર પછડાય છે. કોઈ દેવતા ઘરમાં ને ઘરમાં ખોવાઈ જાય છે, કોઈ દેવને ચોર જાય છે, કોઈ

x રામદાસ સ્વામીના આ ઉદાહરણોદ્વારા પ્રતીત થાય છે કે શિક્ષાની વર્તમાન કિન્ડગાર્ટન પ્રણાલિ (બાલોદ્યાન શિક્ષણપદ્ધતિ) જેને લોકો પ્રથમ યુરોપમાં શોધાયેલી માને છે, તે આપણા દેશમાં પૂર્વે પ્રચલિત હતી, આપણા પૂર્વજો નૈમર્ગિક સાધનોથી શિક્ષા આપવાનું કામ સારી રીતે જાણતા હતા.

દેવને હુદ લોકો બાળી બોધને બાળી નાખે છે, કોઈ દેવતાને બ્રાહ્મ કરી નાખવામાં આવે છે, કોઈ દેવતાને પાણીમાં નાખી દેવામાં આવે છે અને કોઈ દેવતાને પગ તળે દાળવામાં આવે છે. આ કારણથી લોકો કહે છે કે “શું કહીએ ? આ તીર્થનો મહિમા ધણો મોટો હતો; પરંતુ પેલો દુરાત્મા સો સત્યાનાશ કરી ગયો. હવે કોણ બાળે એનું સત્ત્વ કયાં ચાલ્યું ગયું ?” * એક દેવ સોનીએ ઘડેલો હોય છે, એક દેવ ઢાળનારે ઢાળેલો હોય છે અને એક દેવ સલાટે પથ્થરનો કોતરેલો હોય છે. નર્મદાના કાંઠા પર અને ગંડકી નદી પર લક્ષાવધિ દેવો પડેલા હોય છે. તેમની ગણના કોણ કરી શકે એમ છે ? ત્યાં તેવા અસંખ્ય પાપાણો પડેલા હોય છે. ચક્રતીર્થમાં અસંખ્ય ચક્રાંકિત દેવતાઓ પડેલા છે, પણ તેમાંથી કોઈ એક દેવતા મનમાં નિશ્ચિનજ થતો નથી. બાણ, પથ્થર, ત્રાંખાનાણું, રક્ષાટિક છત્યાદિને મંદિરમાં પૂજવામાં આવે છે. આવા નાના પ્રકારના દેવ હોય છે. તે ખરા છે કે ખોટા તે તો કોણ બાળે ! રેશમનો દેવ (અનંત) કયો તે તૂટી ગયો, ત્યારે હવે મૃત્તિકાનો દેવ બનાવ્યો. કોઈ ભક્ત કહે છે કે “બાઈ, અમારા દેવ બહુ સાચા હતા, તેઓ અમને વિપત્તિમાં ઘણી સહાય કરતા હતા અને સદા અમારા મનોરથ પૂર્ણ કરતા હતા; પરંતુ હવે એમનું સત્ત્વ ચાલ્યું ગયું છે. શું કરીએ ? જે થવાનું હતું તે થયું. જે લલાટમાં લખ્યું હોય તે ઇશ્વરથી મુક્ત મળતું નથી.” અરે મૂર્ખ ! ધાતુ, પથ્થર, માટી, ચિત્ર અને કાષ્ઠાદિમાં તે દેવ દેવા ? તને જ્ઞાન્તિ થઈ છે. એ તો માત્ર આપણી કલ્પનાજ છે. કર્માનુસાર ફળ મળે છે અને સત્ય દેવ તો કોઈ બીજોજ છે. વેદ, શાસ્ત્ર અને પુરાણ કહે છે કે આ સૃષ્ટિ કેવળ માયાનો ભ્રમ છે અને તે સર્વથા મિથ્યા છે. સાધુ-સંતો અને મહાતુલાઓનો પણ આવોજ અનુભવ છે. પરમેશ્વર તો એ પંચમહાભૂતોથી નિરાળો છે અને સૃષ્ટિ મિથ્યા છે. સૃષ્ટિની પૂર્વે, સૃષ્ટિની વર્તમાન સ્થિતિમાં અને સૃષ્ટિના સંહારકાળે પણ પરમાત્મા તો વિદ્યમાનજ હોય છે. તેના આદિ અને અંતમાં તે અવિનાશીજ રહેલો હોય છે. આવો સર્વનો નિશ્ચય છે, એમાં કોઈ પણ સંશય નથી. સંયોગ અને

* આ ઉદાહરણ દ્વારા તે સમયના ધાર્મિક આત્માચારોની સારી રીતે પ્રતીતિ થાય છે. આ આત્માચારો બહુધા મુસલમાનોના હાથથી થતા હતા.

વિયોગ એ કલ્પનારૂપ છે. એક કલ્પનાના ઉદ્ભવમાં આઠ સ્પષ્ટિઓ જણાવવામાં આવે છે અને તે આ પ્રમાણે છે:-

પહેલી કલ્પનાસ્પષ્ટિ; બીજી સ્પષ્ટિ; ત્રીજી પ્રત્યક્ષસ્પષ્ટિ; આ સર્વને વિદિતજ છે. ચોથી ચિત્રલેખનસ્પષ્ટિ; પાંચમી સ્વપ્ન-સ્પષ્ટિ; છઠ્ઠી ગંધર્વસ્પષ્ટિ (આકાશમાં જે નગરાકાર અને જાવાકાર વાદળો દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે); સાતમી જ્વરસ્પષ્ટિ અને આઠમી દૃષ્ટિબંધનસ્પષ્ટિ અથવા નજરબંધ આવી આ આઠ સ્પષ્ટિઓ છે, એ વાત લક્ષ્યમાં રાખો. એમાં શ્રેષ્ઠ કેાણુ ? અને ખરી કેાને માનવી ? માટે સ્પષ્ટિ એ નાશવંત છે એમ સંત મહંતો જાણે છે. તથાપિ ખરે તત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાને માટે સાધન તરીકે સજીવોપાસના કરવી જોઈએ. સજીવ રૂપના આશ્રયથી, સારાસારવિચારથી અને સંતસમાગમથી નિશ્ચયપૂર્વક નિર્જીવની પ્રાપ્તિ થાય છે. અસ્તુ. સત્સંગ દ્વારા આ સર્વનો નિર્ણય થાય છે. નહિતર ચિત્ત વિકૃત થઈ સંશયમાં પડે છે. ત્યારે શિષ્યે કહ્યું કે “સ્પષ્ટિ મિથ્યા છે એ સમજણ તો પડી; પરંતુ આ દૃશ્ય જ્યારે મિથ્યા છે ત્યારે તે દેખાય છે શા માટે ? દૃશ્ય પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેથી તે સત્ય લાગે છે. સ્વાગી મહારાજ ! આની સમજ પાડો.” આને સમર્પક ઉત્તર આગળના સમાસમાં આપવામાં આવેલો છે તે શ્રોતાઓએ શ્રવણ કર્યો જોઈએ. તાત્પર્ય એ છે કે “સ્પષ્ટિ મિથ્યા જાણવી અને તેમ જાણવા છતાં પણ સજીવની રક્ષા કરવી; આવું આ અનુભવનું રહસ્ય અનુભવીજ જાણે છે.”

સમાસ ૭ મો-સગુણોપાસનાનું નિરૂપણ

નથી સર્વ દૃશ્ય મિથ્યા હતું, તો પછી લજન શા માટે કરવું જોઈએ? તેના ચોગથી શું પ્રાપ્ત થાય છે? જો મને નિરૂપણ દર્શાવે કહો. જ્ઞાન કરતાં જ્યારે કોઈ મોટી વસ્તુ નથી તો પછી ઉપાસના (લક્ષિ) શા માટે કરવી જોઈએ? ઉપાસનાથી માણસને શા વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે? નિર્ગુણ જોઈ મુખ્ય સાર છે-તેમાં સગુણ દૃષ્ટિગોચર થતો નથી, તો પછી તેનું લજન કરવાથી ફળ શું? તે જણાવો. દૃશ્ય જ્યારે નાશવંત છે ત્યારે લજન શા માટે કરવું? ખરાને છોડી જોડાની લક્ષિ શા માટે કરવી? અસત્યની જ્યારે પ્રતીતિ થઈ ચૂકી ત્યારે પછી નિયમ શા માટે જણાવ્યો છે? સત્ય છોડીને નકામી માયાકંટ શા માટે કરવી? નિર્ગુણથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે એવો જ્યારે પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળે છે, તો પછી હે સ્વામી મહારાજ! સગુણ દ્વારા શી પ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ છે? પ્રથમ તો આપ સગુણ-સાકાર નાશવંત છે એમ જણાવ્યો છે અને બીજી આપજ કહો છો કે લજન કરો; પરંતુ લજન શા માટે કરવું? મહારાજના હરથી જોલી શકતા નથી; જાણી જરા પણ અમળતું નથી. આધ્ય પ્રાપ્ત થાય તો પછી સાધનની પાછળ શા માટે દોરવું? આવા શબ્દો શ્રોતાના મુખમાંથી નીકળવા લાગ્યા. શ્રોતાની આ શંકાનો હવે વક્તા ઉત્તર આપે છે.

“ગુરુવચનનું પ્રતિપાલન કરવું જોઈ પરમાર્થનું મુખ્ય લક્ષણ છે. ગુરુવચનનો ભંગ કરવાથી અવસ્થા હાનિ થાય છે; માટે ગુરુની આજ્ઞા શિરસાવંધ કરવી અને સગુણોપાસના માન્ય કરવી.” ત્યારે શ્રોતાએ કહ્યું કે “આ સગુણોપાસના ઈશ્વરે શા માટે અમારી પાછળ લગાડી દીધી છે? સગુણનું લજન કરવાથી શું લાભ થાય છે? કિંવા તેનાથી શેનો આજ્ઞાકાર થાય છે? કિંવા લજન કરવાથી શું લાભપદ પર લખેલો લેખ ઈશ્વર ભૂંસી નાખે છે? જે કંઈ થવાનું હોય તે તો યથા વિના રહેતું નથી, તો પછી લોકોને લજન કરવાથી લાભ શો? આવો વિચાર કરવામાં આવે તો કોઈ પણ વાત સમુક્તિ લાગતી નથી. ઈશ્વરની આજ્ઞા પ્રમાણુ-જ છે. તેને અપ્રમાણુ કોણ કરી શકે એમ છે? પરંતુ તેનું ફળ

શું તે મને જણાવો.” આ ઉપર વક્તા જોડ્યો:-ત્યારે તો જ્ઞાનનાં લક્ષણ બરાબર ધ્યાન દઈને સાંભળ. તારે કાંઈ પણ કરવું પડે છે કે નહિ ? લોજન કરવું પડે છે, પાણી પીવું પડે છે, મલમૂત ત્યાગ કર્યા વિના પણ ચાલવું નથી. તું લોકોનું સમાધાન કરે છે, પોતાનાં અને પારકાંને જોળજે છે તો પછી ભજનજ ન કરવું એ જ્ઞાન તે કેવું ? જ્ઞાન અને વિવેકથી સર્વ મિથ્યા તો સમજાયુંજ; પરંતુ કશું પણ છોડી શકાયું નહિ, તો પછી હે જાપ ! કહે જોઈએ, ભજનેજ શાં પાપ કર્યાં ? સાહેબના પગ આગળ તો તું ખુશીથી પડે છે અને જાણી બુદ્ધને નીચ બને છે, તો પછી માત્ર દેવનેજ નમસ્કાર કરવા નહિ એ જ્ઞાન તે ક્યાંનું ? શંકર, વિષ્ણુ તથા બ્રહ્માદિક તો તેના આસાધારક છે અને તું તો કેવળ એક રંક મનુષ્ય છે. તું તેનું ભજન ન કરે તેથી તેનું શું જવાનું હતું ? આપણા કુલનો કુલદેવતા રઘુનાથ છે, રઘુનાથ એજ અમારા પર-માર્થનું સાધન છે. તે સમર્થોનો સમર્થ છે અને તે દેવ જેવાને સુક્ત કરવાને શક્તિમાન છે. અમે તેના સેવક છીએ, તેની સેવા કરતાંજ અમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. તેમ છતાં જે તેના પર અશ્રદ્ધા રાખશે તેનું પતન થશે. ગુરુ જે સારાસારનો વિચાર બતાવે છે તેને મિથ્યા શી રીતે કહી શકાય ? પરંતુ તને એ વિચાર શું કહીજો ? ચતુર પુરુષોનેજ એ જાણીતું છે. જેમ રાજપદથી વ્યુત થવું એ દુર્ભાગ્યનું લક્ષણ છે, તેમ મહાપુરુષોના મનથી ઉતરવું એ પણ દુર્ભાગ્યનું લક્ષણ છે. હું મહાપુરુષ છું, એમ જે ધારે છે તે બ્રહ્મજ્ઞાની નથી; વિચારપૂર્વક જોઈએ તો તે દેહાભિમાની છે એમ પ્રત્યક્ષ જણાઈ આવશે. જે પરમેશ્વરની ભક્તિ કરતો નથી અને કરતો નથી એમ કહેતો પણ નથી, તેના મનમાં સંકેહ રહે-લો છે એમ માનવું. તે જ્ઞાન પણ નથી અને ભજન પણ નથી; એ તો કેવળ દેહાભિમાન છે એમાં સંકેહ નથી. તારું ઉદાહરણ એમાં પ્રત્યક્ષ છે, માટે એમ કરીશ નહિ; પરંતુ રઘુનાથની ભક્તિ કરજે અને તેના આશ્રયથી સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરજે. તે દુર્જનોનો સંહાર કરે છે, તે ભક્તજનોનો આધાર છે, આ પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે. તેની કૃપાથી આપણા મનોરથો સિદ્ધ થાય છે; વિઘ્નોનો સમૂળ નાશ થાય છે અને અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. રઘુનાથનું ભજન કરવાથીજ મને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થઈ છે; રઘુનાથના ભજનથીજ મારું મહત્ત્વ વૃદ્ધિગત થયું છે; માટે તારે પણ પ્રથમ તે કરવું જોઈએ.

આ મારા અનુભવની વાત છે, છતાં તે તને સત્ય લાગતી નથી; તો તારે તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ લેવો જોઈએ. શ્રીરઘુનાથનું સ્મરણ કરી કાર્ય કરશે તો તે તત્કાળ સિદ્ધ થશે. રામ એજ સર્વનો કર્તા છે એ વાત નિરંતર હૃદયમાં રાખવી. પોતાની જાતને કર્તા ન માનતાં રાગને કર્તા માનવો-એ સગુણ-આત્મનિવેદન લક્ષિતનું લક્ષણ છે; અને નિર્ગુણ-આત્મનિવેદનમાં તો સ્વયં નિર્ગુણ જાની અનન્ય જાની જગતું પડે છે. પોતાની જાતને કર્તા માનવાથી કાંઈ પણ જાતનું નથી. એની પ્રતીતિ જોઈતી હોય તો અત્યારેજ મળી શકે એમ છે. જો તું કહીશ કે હું કર્તા છું, તો તું સંકટમાં આવી પડશે; અને રામ સર્વનો કર્તા છે એમ કહીશ તો તને યશ, પ્રીતિ અને પ્રતાપ પ્રાપ્ત થશે. માત્ર ખોટી ભાવનાથીજ દેવની સાથે અંતર પડે છે. દેવ કર્તા છે એવી ભાવના કરવાથી તેની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે તો જે દિવસના પરોણા છીએ અને દેવ તો અનંત કાળનો છે. આપણને જાહુ તો પાંચ પચાસ માણસો આજ-જાતા હશે; પરંતુ દેવ તો ત્રેલોક્યને જાણીતા છે એવી ભાવનાથી જે રઘુનાથની ભક્તિ કરે છે તેને પુષ્કળ લોકો માન આપે છે. પ્રજ્ઞાદિત્ત દેવ સુદ્ધાં પ્રજાની ભક્તિમાં તત્પર રહે છે. અમે ભક્તો જો જ્ઞાનના જોર પર ભક્તિનો આદર ન કરીએ તો અમે અલક્ષ્ય પણાના દોષથી અવશ્ય પતન પામીશું; અને એમ છતાં પણ જો પરમેશ્વર અમારી ઉપેક્ષા કરે તો પછી તેની ચોટાઈની વાત તેજ જાણે ! અપ્રમાણિકતા એ કાંઈ ચોટાઈને જૂથણાસ્પદ નથી. દેહને ભક્તિ લાગી એટલે વિચારાંતે દેહાભિમાન શેષ રહેતું નથી. સાધુ પુરુષોના હૃદયની આવી સ્થિતિ હોય છે. જે જે ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વ મિથ્યા છે એમ સમજાવતી સમજાય છે. જ્ઞાનીઓના મતથી સર્વ દૃશ્ય સ્વપ્નવત્ છે. જેમ સ્વપ્નમાંનો વિચાર મિથ્યા હોય છે તેજ પ્રમાણે આ સૃષ્ટિની રચના પણ મિથ્યા છે. દૃશ્ય છે તે સર્વ મિથ્યા છે એ વાત સાધુજનોને જાણીતી છે; ત્યારે શ્રીતાને શંકા ઉત્પન્ન થઈ કે સર્વજ્ઞને મિથ્યા હોય તો તે આપણને દૃષ્ટિજોરથી શા કારણથી થાય ? આનો ઉત્તર આગળના સમાસ-માં આપવામાં આવ્યો છે.

* સગુણ-આત્મનિવેદનમાં સર્વસ્વનો પૂર્ણ ભાર પ્રજા પર રહે છે અને માણસ સ્વયં કેવળ નામનો રહે છે; પરંતુ નિર્ગુણ-આત્મનિવેદનમાં તો અનુપ્ય પોતે પણ પૂર્ણરામ જાતી જાય છે.

સમાસ ૮ મો-દૃશ્યનું નિરસન

શ્ય માત્ર જો મિથ્યા હોય તો તે દૃષ્ટિગોચર કેમ થાય છે? એવો પ્રશ્ન પૂર્વે શ્રોતાએ કર્યો હતો. તે પ્રશ્નનો ઉત્તર હવે આપું છું તે લક્ષ્ય દબને સાંભળો. જે દેખાતું હોય તેનેજ સત્ય માનવું એ કાંઈ જ્ઞાતાનું દર્શન નથી. તેને તો માત્ર જડ મૂઢ અને અજ્ઞાન જીવોજ સત્ય માને છે. માત્ર દેખાતું હોય એટલાજ આધાર પર કોટયવધિ ગ્રંથોને અસત્ય ઠરાવવા અને સંત-મહંતોની વાતો પણ મિથ્યા માનવી એ શુક્ત નથી. “જે મને દેખાય છે તેજ સત્ય છે, તેમાં બીજું કંઈજ આલી શકે એમ નથી” એવા સંશયમાં કદી પણ સપડાવું નહિ. મૃગ મૃગજળને જુએ છે એટલે તે બ્રહ્મિય થઈને તેની તરફ દોડે છે; પરંતુ તે જળ હોતું નથી, તે તો સર્વ મિથ્યાજ હોય છે; પરંતુ તે પશુને શું કહેવું? રાત્રિમાં સ્વપ્ન આવી તેમાં પુષ્કળ દ્રવ્ય મળે અને તે દ્વારા પુષ્કળ લોકોની સાથે લેવડ-દેવડ કરવામાં આવે; પરંતુ શું તેથી તેને સત્ય માનવું? એકાદ કુશળ ચિત્રકાર એકાદ અદ્ભુત ચિત્ર તૈયાર કરે, તો તેને જોતાંની સાથેજ તે પર પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તો તે મિથ્યાજ હોય છે. અનેક સ્ત્રીઓ, હાથી, ઘોડા રાત્રે જોવામાં આવે તો મન મોહિત થઈ જાય છે; પરંતુ દિવસે જોતાં માત્ર કંટાળાભરેલાં આમડાંજ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પાપાણુ અને કાકળી અનેક પૂતળીઓ જનાવવામાં આવે છે, તે જોવામાં અતિ મુંઢર લાગે છે; પરંતુ તે હોય છે તો નિર્જીવજ! દેવળના શિખર પર સ્ત્રીઓની મૂર્તિ કોતરેલી હોય છે. તે મૂર્તિઓ અંગ વાંકું કરીને તિરછી નજરથી મનુષ્યો તરફ જુએ છે અને તેમના તે હાવભાવ જોઈને મનુષ્યનું મન તહીન થઈ જાય છે; પરંતુ તે સર્વમાં સ્ત્રીપણું એ માત્ર આભાસ-દેખાવ-રૂપજ છે. ખડું જોતાં તો તે સુનો, રેતી અને રંગ આદિ વસ્તુરૂપજ છે. નટો દશાવતારનો ખેડ કરવા લાગે છે ત્યારે તેમાં મુંઢર સ્ત્રીઓ આવે છે અને તે પરમ કુશળતાથી નેત્રકંટાક દેકે છે; પરંતુ તે સર્વ ધત્તી-ગજ હોય છે. સ્ત્રીનાનાવગી હોઈ અસત્ય છે; તે માત્ર જહુરૂપીનો ખેલ છે. તને દૃશ્ય અલ્પ લાગે છે; પરંતુ એ તારી અવિદ્યા અને અજ્ઞાનને લીધેજ છે, એ વાત લક્ષ્યમાં રાખ. મિથ્યા વસ્તુ જોતાં તો સત્ય લાગે

છે; પરંતુ તેને વિચારપૂર્વક જોવી જોઈએ. વિકૃત દૃષ્ટિથી જે દેખાય તેને સત્ય શી રીતે માનવું? ઉપર જોઈએ તો આકાશ ઉંધું જણાય છે અને પાણીમાં જોઈએ તો તેજ આકાશ ચત્તું માલુમ પડે છે. તેમાં ચાંદરણાનો પ્રકાશ જણાય છે; પરંતુ તે સર્વ મિથ્યા હોય છે. રાજા ચિત્રકારને જોલાવે અને અનેક માણસોનાં આબેરૂણ પૂતળાં તૈયાર કરાવે, તો તે જોતાં તે માણસો પ્રત્યક્ષ જ હોવા છો એવો ભાસ થાય છે; પરંતુ તે સર્વ કૃત્રિમ હોય છે. ગ્રાંખમાં મૂળનું કોઈ ચિત્ર (પ્રતિબિંબ) હોતું નથી. જ્યારે ત્યારે જે જે જોઈએ છીએ ત્યારે ત્યારે તે તે દેખાય છે, તો પછી તે ગ્રાંખમાં પડેલું પ્રતિબિંબ ખરે શી રીતે કહી શકાય? જેટલા પરપોટા ઉઠે છે તેટલાં મુખો દેખાય છે અને પછી કણમાં તે કૃત્રી બન્ય છે; તો પછી તે સર્વ મુખો મિથ્યા નહિ તો બીજું શું? હાથમાં બે-ચાર નાની આરસીઓ લઈએ તો તેટલાં રૂપો તેમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે; પરંતુ તે સર્વ મિથ્યા હોય છે અને ખરે રૂપ તો માત્ર એકજ હોય છે. નદીને કાઠે કાઠે જોએ લઈ જઈએ તો બીજો જોએ ઉલટો નદીમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે અથવા આપણે જોલીએ તો અકસ્માત્ પ્રતિધ્વનિ ગર્જવા લાગે છે. હૂંપ, સરોવર ઇત્યાદિના પાણીમાં જોઈએ તો તેમાં પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય, વાનર, નાના પ્રકારનાં વૃક્ષો અને પાંદડાંનો સમુદાય દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એક તલવાર લઈને ફેરવવા લાગીએ તો તે એકની બે જણાય છે, કિંવા દોરી બે ચીને છાંદીએ તો બે દોરી હોય એવો ભાસ થાય છે, કિંવા કાચના ગોળામાં સલા બેસે તો પાસેજ બીજી સલા બેઠી હોય એમ જણાય છે; કિંવા દીપકોની અનેક પક્ષિઓ ગોઠવવામાં આવે તો છાયા પણ અનેક પડેલી દેખાય છે. આવા નાના પ્રકારના ભાસ હોય છે તે ખરા સમાનજ લાગે છે; પરંતુ તે ખરાજ છે એવો શરોસો શી રીતે રાખવો? એજ પ્રમાણે માયા પણ ગારુડી વિદ્યા સમાન મિથ્યા છે; છતાં તે ખરી હોય એવી લાગે છે. માટે સાતાએ તો તેને સત્ય માનવીજ નહિ જો આપણે અસત્યનેજ સત્ય માનીએ તો પછી સારાસાર-વિચાર શી રીતે થઈ શકે? તાત્પર્ય એ છે કે, માયાના જેલ સર્વ મિથ્યાજ છે. ગારુડી વિદ્યા પુષ્કળ લોકોને ખરી લાગે છે; પરંતુ અંતે સત્ય જોવા જતાં તે અસત્યજ ઠરે છે. તેજ પ્રમાણે રાક્ષસોની માયા દેવોને પણ ખરી લાગે છે. મારીચ રાક્ષસ કપટથી મૂળનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને આજે ત્યારે રાત્રે તેની પૂઠ

પકડી હતી. આ રાક્ષસો પૂર્વનો દેહ બદલી નાખે છે, એકના અનેક થાય છે. રક્તના બિંદુમાંથી રાક્ષસો ઉત્પન્ન થાય છે, તેઓ સ્વતઃ જ નાના પ્રકારના પદાર્થ અને કૃણ ગન્ધાઃ હતા અને તેમણે દ્વારકામાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આવા કપટરૂપી અનેક દેત્યોને શ્રી કૃષ્ણે માર્યા હતા. રાવણનું કપટ કેવું હતું તે તો જુઓ ! તેણે માયાવી મસ્તકો કર્યા હતા, અને વળી કાલનેમિ — ના આશ્રમમાંથી અમત્કાર ઘણોજ અપૂર્વ હતો ! આવા નાના પ્રકારના કપટધુલ્લિના દેત્યો દેવોને પણ પત કરતા નહોતા, ત્યારે શક્તિએ પ્રકટ થઈ

• બહી-મહી રાક્ષસોનો શ્રીરામચ દ્રે પાતાગમા વધ કર્યો, તે વખતે તેમના જોટલાં રક્તબિંદુ પડતા તેટલા નવા બહી-મહી પુન ઉત્પન્ન થતા, એની એક કથા છે

× આ કથા જૈમિની ભારતમાંના પત્મનાભરણુ-અગ્નિને અનુભવીને છે તે મમયે શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞાથી ઘણેતકયે દ્વારકામાં સર્વ પદાર્થો નાશમરૂપી બનાવી દીધા હતા

× ગાયત્રી પ્રથમ ગોઠવું ક્ષેત્રમાં શીશ કરની પાસે મહાન તપશ્ચર્યા કરી અને પોતાના મગ્તન પૈકી એ એક મગ્તક છંદન કરી તેની આહુતિ આપી આ પ્રારે નવ મન્ત્રો દેવાયા પછી વ્રતદેવ તેની ઉપર પ્રમત્ત થયા અને તેને એવો વર આપ્યો કે, તને જ્યારે જોઈશે ત્યારે પુન મગ્તન પ્રાપ્ત થશે, તે પ્રમાણે તેને મગ્તન પુન પૂર્વવત પ્રાપ્ત થયા ત્યાર પછી શ્રીરામચ દ્રે મુદ્ધમધ્યે તે એક એક કરીને છંદન કરવા માડ્યા, ત્યારે તે નવા નવા ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા તેના મબધ મા વાંઘીકિ રામાયણમાં આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે —

તસ્યૈવ સદૃશં ચાન્યદ્રાવણસ્યોત્થિતં શિરઃ ॥

તત્ક્ષિપ્રં ક્ષિપ્રહસ્તેન રામેણ ક્ષિપ્રકારિણા ॥ ૫૫ ॥

દ્વિતીયં રાવણશિરચ્છિન્નં સંયતિ સાયકૈઃ ॥

છિન્નમાત્રં ચ તચ્છીયં પુનરેવ પ્રદૃશ્યતે ॥ ૫૬ ॥

(યુદ્ધકાંડમ્—સર્ગ ૧૦૮)

• કા જૈમિની કથા વાંઘીકિ રામાયણમાં મિનકુવ નથી, પરંતુ અધ્યાત્મ રામાયણમાં છે લક્ષ્મણ મૃતિર્ઠત થયા અને હનુમાન દ્રાણગિરિ પર્વત પરની વનગ્ધતિ લાસવાને નીળ્યા તે સમયે રાવણે તેમના માર્ગમાં મિત્ર નાખવાને માટે તે કામ પર કાનનેમિ રાક્ષસની નિમણુ કરી, ત્યારે તેણે કપટથી ઋષિનું સ્વરૂપ ધારણ કરી માયાવી આશ્રમ તૈયાર કર્યો હતો. હનુમાન વૃત્તકાત થયેના હોવાથી ત્યાં ઉતર્યા, પરંતુ તેનું કપટ તેમને નીધ સમજવાથી તેમણે તેનો વધ કર્યો અને આગળ પ્રયાણ કર્યું.

તેમનો સંહાર કર્યો. આવી રાક્ષસોની માયા દેવોને પણ સમજતી નથી. તેમની કપટવિદ્યાની લીલા અઘટિત છે.

મનુષ્યોની ગારુડી વિદ્યા, રાક્ષસોની કપટવિદ્યા અને ભગવાનની નાના પ્રકારની વિચિત્ર માયા, એ ત્રણે સત્ય સમાનજ જણાય છે; પરંતુ તેમને વિચારપૂર્વક જોવામાં આવે તો તેઓ લય પામી જાય છે. તે હોય છે મિથ્યા, પરંતુ નિરંતર સત્ય સમાન જાણે છે. આ માયાને ખરી કહીએ તો તે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આ ઉભય પક્ષનો આદર કરીએ તો મનને કોઈ પર પણ શ્રદ્ધા ચોંટતી નથી; પરંતુ તે કાંઈ સત્ય નથી. માયાનો વિચાર મિથ્યા છે. જાણુ! જે દેખાય છે તે સ્વપ્નપ્રાય છે, જો લક્ષ્યમાં રાખ. તથાપિ અઘાપિ જો તને ભાસજ સત્ય લાગતો હોય તો જાણુ! તેમાં તારી એક ચૂક થયેલી છે તે સાંભળ. જે દૃશ્યાભાસ છે તે અવિદ્યાત્મક છે અને તારો દેહ પણ અવિદ્યાત્મકજ છે; માટે તેમાં આ અવિચાર પ્રવેશ્યો. આ અવિદ્યાત્મક લિંગદેહને લીધેજ દૃષ્ટિથી દશ્ય જોઈ શકાય છે અને મન તેના ભાસ પર ચોંટી જાય છે. અવિદ્યાજ અવિદ્યાને જુએ છે, તેથી તેને તેનોજ વિશ્વાસ ખેસે છે; કારણ કે તારો * સમગ્ર દેહ અવિદ્યાનોજ બનેલો છે. આ દેહ તેજ હું જોમ લાગવું, એજ દેહાભિમાનનું લક્ષણ છે અને તેને લીધે દશ્ય એજ પ્રમાણ જોમ લાગે છે. આ તરફ દેહને સત્ય માનવામાં આવે છે અને પેલી તરફ દશ્યને સત્ય માનવામાં આવે છે. આથી પ્રગળ શંકાને અવકાશ મળે છે. દેહબુદ્ધિને દૃઢ રીતે ધરી રહી, ધીરતાથી બ્રહ્મને જોવા જઈએ ત્યારે દશ્ય પરબ્રહ્મના માર્ગમાં આડે આવે છે. હવે થાય છે એમ કે આપણે દશ્યનેજ સત્ય માની તમને છીએ અને તેજ નિશ્ચય મનમાં દૃઢ થઈ ખેસે છે. અહો, આ કેવડી મોટી ભૂલ થાય છે! અસ્તુ. હું પછાથી આપણે કાંઈ બ્રહ્મની પાસે પહોંચી શકતા નથી. દેહબુદ્ધિને લીધેજ મનુષ્ય દશ્ય પર શ્રદ્ધા રાખે છે. હાડપિંજરમાં માંસના લોચા છે; તેમાં જે બ્રહ્મનો પેલવ જોવાની આશા રાખે છે તે ખરો જ્ઞાતા નથી; તે અંધ કેવળ મૂર્ખ છે. દૃષ્ટિથી જે જે દેખાય છે અને મનને જે જે જાણે છે તે સર્વ કાલાંતરે નાશ

* દશ્ય અવિદ્યાત્મક છે અને આ તરફ તારો દેહ પણ અવિદ્યાત્મકજ છે. આવી દયાગા તારા અવિદ્યાત્મક શરીરને (અને શરીરનેજ તું 'હું' માને છે એટલા માટે) અવિદ્યાત્મક દમ્ય જગતને સત્ય જણાય તો તે કાંઈ અમતકારિક વાત નથી—સાધારણ વાત છે.

પામે છે; માટે પરબ્રહ્મ એ દૃશ્યથી અતીત છે. પરબ્રહ્મ શાશ્વત છે અને માયા અશાશ્વત છે, આવેજ નિષ્કૃય અનેક શાસ્ત્રોમાં નિર્દિષ્ટ કરેલો છે. હવે આગળ દેહબુદ્ધિનાં લક્ષણોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે અને બ્રમમાં પડેલો જે હું તે કોણ તે પણ જણાવ્યું છે; માટે હું કોણ તે બણી લેવું અને મિથ્યા હુંપણું ત્યાગીને પરમાત્મામાં અનન્ય થવું, આથી આપોઆપજ સમાધાન-શાન્તિ થઈ રહેશે.

સમાસ ૧ મો-સારશોધન

જેળ દ્રવ્ય ઘરમાં ભરેલું હોય પરંતુ તે સેવકોની બાણમાં હોતું નથી; તેમને તો માત્ર બહારનીજ માહિતી હોય છે. જે કાંઈ ખરો જાંડાર હોય છે તે તો શુભજ રાણી મૂકેલો હોય છે અને જાહાર અનેક પદાર્થો દેખાય છે; પરંતુ ચતુર માણસો વિચારપૂર્વક

જાણે છે કે ખર્ચ ધન તો અંદરજ છે. તે પ્રમાણે દૃશ્ય માયિક હોય છે છતાં તેને સર્વ લોકો સત્યરૂપે જુએ છે; પરંતુ વિચારવંત લોકો તો તેમાંનું શુદ્ધ જુએ છે. અંદર ધીજ પદાર્થ જાણીને ઉપર પહાણા ભરવામાં આવે તો લોકો કહે છે કે આ સરોવર ભરેલું છે, પરંતુ સમર્થ પુરોષોને ઉંડાણની સત્ય વાત વિદિત હોય છે; તેજ પ્રમાણે જેઓ સમર્થ અને જ્ઞાતા હોય છે તેઓ પરમાર્થનેજ સ્વાર્થ જાણે છે અને ઇતર માણસો દૃશ્યપદાર્થોનેજ સ્વાર્થ માને છે. મનુરો હોય છે તે જાણ ઉંચકે છે અને ચોટા માણસો રત્નગરિત ઢાગીના પહેરે છે. કર્મના યોગાયોગ પ્રમાણે જે જેને કાવે તે તેને શાર લાગે છે. કોઈ લાકડાં કાપી લાવીને નિર્વાહ કરે છે અને કોઈ છાણું વેચીને નિર્વાહ ચલાવે છે; પરંતુ રાજાની સ્થિતિ તેવી હોતી નથી. કારણ કે તે સત્ત્વને ગ્રહણ કરે છે. વિચારવંત માણસો પાતળીમાં ખેંચે છે અને તેમની માથેના ઇતર માણસો જાર ઉચકી ઉચકીને મરે છે. કોઈ દિવ્ય અન્ન જમે છે તો કોઈ વિદ્યાજ્યોધ્યા કરે છે; છતાં જધાજ પોતપોતાના કર્મનું અભિમાન રાખે છે. ચોટા માણસો માર ગ્રહણ કરે છે અને મિથ્યાભિમાનીઓ અસાર ગ્રહણ કરે છે. આ મારામારવિચાર જ્ઞાનીઓને બાકીતો

હોય છે. પારસ, ચિંતામણિ, એ ગુપ્ત હોય છે અને કાંકરા તથા
 ઢેકાં જ્યાં ત્યાં દૃષ્ટિએ પડે છે. સુવર્ણ અને રત્નોની ખાણ ગુપ્ત
 હોય છે અને પથ્થર, માટી સર્વત્ર પ્રસરેલી હોય છે. દક્ષિણાવર્તી
 શંખ, દક્ષિણાવર્તી વેલ અને અમૂલ્ય વનસ્પતિઓ ગુપ્ત હોય છે;
 ત્યારે છીપ, દીવેલા અને ધંતુરા જ્યાં ત્યાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે.
 કદપતર ક્યાંય જણાતું નથી અને અરણીનાં ઝુંડ જ્યાં ત્યાં હોય છે.
 ચંદનનું વૃક્ષ જોવા જઘણે તો મળતું નથી; પરંતુ બોરડી અને
 ખાવળનાં વૃક્ષો જોઈએ તેટલાં હોય છે. કામધેનુ કેવી હોય છે તે
 તો માત્ર ઇંદ્રજ જાણે છે, બાકી પૃથ્વી પર ઢોરોનો કાંઈ તોટો નથી.
 મોટા મોટા રાજાઓ મોટા મોટા વૈભવો લોગવે છે અને ઇંતર
 માણસોને પોતાના કર્મોનુસાર માત્ર અન્ન-વસ્ત્રજ મળે છે. લોકો
 અનેક પ્રકારના વ્યવસાય કરે છે અને સર્વ પોતાને શ્રીમંત જણાવે
 છે; પરંતુ કુબેરની બરાબરી કોઈથી થઈ શકતી નથી. એજ પ્રમાણે
 યોગીશ્વરજ માત્ર યથાર્થ જ્ઞાની હોઈને તેજ ગુપ્ત અર્થ (પરમાત્મા)
 પ્રાપ્ત કરે છે; બાકી ભિન્ન ભિન્ન મતોમાં ગુચ્ચવાઈ પડેલા લોકો તો
 માત્ર પેટનાજ ચાકર હોય છે. આ કારણથી તેમને સાર જણાતો
 નથી અને અસાર જણાય છે; પરંતુ આ સારાસારવિચારની સાધુ-
 સંતોને માહિતી હોય છે. બીજાઓનું તો કહેવું જ શું? તેમને તો
 સત્ય અને અસત્ય સમજાયજ શાનું? સાધુસંતોનાં લક્ષણો સાધુ
 કે સંતોજ જાણે છે. ભૂગર્ભમાંનું જે દ્રવ્ય દૃષ્ટિગોચર થતું નથી,
 તેને જોવાને માટે જેમ આંખમાં અંજન આંખનું પડે છે; તેજ
 પ્રમાણે પરમાત્મા ગુપ્ત છે, માટે સજ્જનસંગતિથી તેની શોધ
 કરવી. રાજાની પાસે હોઈએ એટલે સહજ શ્રીમંતાઈ પ્રાપ્ત થાય
 છે; તે પ્રમાણે સત્સંગ કરીએ એટલે સદૃશ જે પરબ્રહ્મ તેની પ્રાપ્તિ
 થાય છે. સારા માણસને સારી વસ્તુજ મળે છે અને દુષ્ટોને
 દુર્ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે તથા વિચારવાન પુરુષોને વિચાર પ્રાપ્ત
 થાય છે. જે જે દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે તે સર્વ અશાશ્વત છે અને
 અચ્યુત (કદી પણ ચ્યુત ન થાય એવો) અનંત પરમાત્મા તો
 આ દૃશ્યથી અલિપ્તજ છે. તે પરમાત્મા દૃશ્યથી અલિપ્ત પણ
 છે અને દૃશ્યની અંદર પણ છે. સર્વ ચરાચરનો આત્મા તેજ છે.
 અને વિવેકવિચારથી આપણને તેની પ્રતીતિ થાય છે. સંસારનો
 ત્યાગ કર્યા સિવાય અને પ્રપંચની ઉપાધિ છોડ્યા સિવાય પણ
 વિચારથી જીવનસાફર્ય કરી શકાય છે. આ અનુભવનું લાપણુ છે

અને એ અનુભવ વિચારથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ અનુભવ જેઓ ગ્રહણ કરશે તેઓ શાણા બનશે, એમાં કંઈ સંશય નથી. અનુભવ અને અનુમાન, ઉધાર અને શેકડ, માનસપૂજા અને પ્રત્યક્ષ દર્શન એમાં મહદ્ અંતર છે. લાવિ જન્મમાં સત્કર્મોનું ફળ મળવાની વાત એ ઉધારનો વિષય છે; પરંતુ સારાસારવિચારનું ફળ (મુક્તિ) તો તત્કાળ (આ જન્મમાં) જ મળી જાય છે. આ લાભ તાત્કાલિક હોય છે. એના થોડે સંસારમાંથી પ્રાણી છૂટે છે અને જન્મમરણની સર્વ શંકા તૂટી જાય છે. તે આજ જન્મમાં અને અત્યારે જ સંસારથી અલિપ્ત થઈ શકે છે અને નિશ્ચલ સ્વરૂપની સાથે તદ્દા-કાર થઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ વાતની જો સંદેહપૂર્વક ચુંથાચુંથ કરીશ તો તત્કાળ પતન પામીશ. જે જૂઠું બોલતો હોય તેને ઉપાસનાના સોગન છે ! આ કથન સર્વથા યથાર્થ છે કે, મનુષ્ય વિવેકબળથી સત્વર મુક્ત થઈ શકે છે અને સંસારમાં હોવા છતાં પણ તેનાથી અલિપ્ત રહી શકે છે. પરમાત્મા નિર્ગુણ અને તેમાં આપણે તદ્દુપ થઈ શકીએ છીએ, એવો વિચાર કરવાથી પૂર્ણ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. દેહધારી હોવા છતાં વિદેહી રહેવું, કયાં છતાં અકર્તા રહેવું, એ જીવન્મુક્તનાં ખાસ લક્ષણો છે અને તે જીવન્મુક્તોજ જાણે છે. બીજાઓને એ વાત સત્ય લાગતી નથી અને તેમાં અનુમાનથી સંશય પડે છે; પરંતુ તે સંશયનું મૂળ સદ્ગુરુના વચનથી તૂટી જાય છે.

સમાસ ૧૦ મો-અનિર્વાચ્ય નિરૂપણ

તુલવની વાત પૂછવા જઇએ તો લોકો કહે છે કે તે અકચનીય છે; માટે તે કેવો હોય છે તે મને જણાવો. મૂંગો ગોળ ખાય તો તે જેમ તેની મિષ્ટતા વર્ણવી શકતો નથી, તેમજ કહે છે કે અનુભવ પણ વર્ણવી શકતો નથી. આતું કારણ શું છે તે આપ દર્શાવો. જે તે મનુષ્ય તેને અગમ્ય કહે છે અને હું પણ તેને અનુભવ કરી શકતો નથી. માટે મારા મનના વિચાર સ્થિર થાય એમ કરો. આવો શ્રોતાનો પ્રશ્ન છે. તેનો પ્રત્યુત્તર શું છે તે જણાવું છું; તે લક્ષ્ય હઇને શ્રવણ કરો. જે સમાધાનનું સ્થાન અથવા પ્રત્યક્ષ અનુભવજ છે તેનું હવે સ્પષ્ટ વર્ણન કરીશ. જેનું શબ્દ દ્વારા નિરૂપણ થઇ શકતું નથી અને જે બોલ્યા સિવાય સમજતો પણ નથી, જેની આગળ કલ્પના પણ પાંગળી ણની બાય છે તે પરબ્રહ્મ છે એમ સમજવું. તે વેદાંતનું ગૂઢ તેજ છે અને સંતસમાગમથી સંપૂર્ણતઃ સમજાય છે. અસ્તુ. હવે ગંભીર શાંતિનું નિરૂપણ કરીએ છીએ. હવે અનુભવની વાત અને અનિર્વાચ્ય વસ્તુ જે પરબ્રહ્મ, તેનું નિરૂપણ કરીએ છીએ; માટે તે લક્ષ્યપૂર્વક શ્રવણ દરો. જે કહી શકાય એમ નથી તે કહેવું અને મીઠાશ જણાવવાને માટે પ્રત્યક્ષ ગોળજ આપવો, એ કામ સફળરૂપે સિવાય બીજા કોઇથી પણ થઇ શકતું નથી. જે માણસ પોતાનીજ શોધ કરે છે તેને સફળરૂપેની કૃપાનો લાભ મળે છે. સફળરૂપેની કૃપા થઇ જોટલે આપોઆપજ પરબ્રહ્મની પ્રતીતિ થાય છે. જોટલા માટે બુદ્ધિપૂર્વક હઠ નિશ્ચય કરી પ્રથમ આપણે કોણ એની શોધ કરવી, જેથી અકસ્માત, સમાધિ લાગે છે. આપણા મૂળની બરાબર શોધ કરવામાં આવે ત્યારે આપણું જૈહિકે જીવન માયિક પ્રતીત થાય છે; માટે ખરી શાંતિનું કારણ પરબ્રહ્મજ છે. પૂર્વપક્ષમાં આત્માને સર્વસાક્ષી કહ્યો છે; પરંતુ સિદ્ધ પુરુષો તો પૂર્વપક્ષ છોડી સિદ્ધાંતનેજ ગ્રહણ કરે છે. સિદ્ધાંત પર આપણે જ્યારે લક્ષ્ય આપીએ છીએ ત્યારે પ્રતીત થાય છે કે આત્મા સર્વસાક્ષી નથી; કિંતુ ‘અવસ્થા’જ સર્વસાક્ષી છે અને આત્મા તો તેથી અલિપ્ત અર્થાત્ અવસ્થાતીત છે. જ્યારે પદાર્થજ્ઞાનનો લય થઇ બાય છે અને દ્રષ્ટા

(પરમાત્માને જોનાર) દ્રષ્ટાની અવસ્થામાં રહેતો નથી (અર્થાત્ ત્યારે તે પણ સ્વયં બ્રહ્મામાં લીન થઈ જાય છે) ત્યારે હું પણાને નશો ઉતરી જાય છે. હું પણાનો લય થઈ જવો એજ અનુભવનું લક્ષણ છે-એટલા માટે તેને અનિર્વાચ્ય-સમાધાન કહેવામાં આવે છે; કારણકે જ્યારે ‘હું પણ’ કિંચિત્ પણ રહેતું નથી ત્યારે સમાધાનનું વર્ણન કરશે કોણ ? તે વર્ણન ગમે તેટલું વિચાર-પૂર્વક કરેલું હોય તોપણ તે માયિક અને વ્યર્થ છે. શબ્દમાં અંદર અને બહાર સર્વત્ર અર્થજ વ્યાપ્ત હોય છે. શબ્દ દ્વારા અર્થ સમજાય છે અને અર્થ પર વિચાર કરવામાં આવતાં શબ્દ વ્યર્થ થઈ જાય છે. શબ્દ થયાર્થ અર્થ સમજાવે છે; પરંતુ તે સ્વયં તો મિથ્યાજ હોય છે. શબ્દ દ્વારા બ્રહ્મની પ્રતીતિ થવા લાગે છે અને બ્રહ્મની પ્રતીતિ થઈ એટલે શબ્દ નષ્ટ થાય છે. શબ્દ પોકળ હોય છે અને અર્થ ધન હોય છે. જેમ ભૂસામાંથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે છતાં ધાન્ય બ્રહ્મ કરીને ભૂસાને નાખી દેવામાં આવે છે, તેમ શબ્દ એ ભૂસું છે અને અર્થ એ ધાન્ય છે, એ લક્ષ્યમાં રાખો. જેમ છાતરામાં વીંટાઈને કઠિન દાણા રહે છે, પણ કઠિન દાણામાં છાતરાં રહેતાં નથી; તેજ પ્રમાણે પરબ્રહ્મામાં શબ્દ એ છાતરું છે. શબ્દ તો બોલાઈને અટકી જાય છે; પરંતુ અર્થ તો એ શબ્દ બોલાયાની પૂર્વે પણ હોય છેજ. એટલા માટે અર્થને કોઈની પણ ઉપમા શોભતી નથી. જે પ્રમાણે આપણે ભૂસું નાખી દઈને ધાન્ય બ્રહ્મ કરીએ છીએ, તેવી રીતેજ આપણે વાચ્યાંશનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ સ્વાનુભવથી લક્ષ્યાંશરૂપી ધાન્યને બ્રહ્મ કરવું જોઈએ. દ્રશ્યથી અલિપ્ત એવા બ્રહ્મને વિષે જે કાંઈ બોલવામાં આવે તેને વાચ્યાંશ કહેવામાં આવે છે અને તેનો જે અર્થ હોય છે તે શુદ્ધ લક્ષ્યાંશ છે; એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી. આવો જે શુદ્ધ લક્ષ્યાંશ તેજ પૂર્વ-પક્ષ છે એમ સમજવું. સ્વાનુભવ અલક્ષ્ય હોવાથી તે લક્ષ્યમાં આવી શકતો નથી. જેને આકાશની ઉપમા આપી શકાતી નથી અને જે અનુભવના પણ સારરૂપ છે, તેને ‘લક્ષ્યાંશ’ કહેવો એ પણ કલ્પનાજ છે. જે મિથ્યા કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થયો છે તેમાં સત્યતા આવી ક્યાંથી ? માટે તેમાં અનુભવને સ્થાનજ નથી. દ્વૈતભાવ સિવાય અનુભવ લેવાની વાતજ કરવી વ્યર્થ છે. માટે અનુભવને તો બિલકુલ સ્થાનજ નથી. અનુભવથી ત્રિપુટિ (જોડા, જોગ અને જોગ્ય; દ્રષ્ટા, દષ્ટિ અને દ્રશ્ય; જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય; એ ત્રિપુટિ)

ઉત્પન્ન થાય છે. અદ્વૈતમાં દ્વૈત લક્ષ્યમાન થાય છે; માટે તેને ‘અનિર્વાચ્ય’ એજ શબ્દ શોભે છે. દિવસરાતને પરિમિત કરનાર મૂળ વસ્તુ સૂર્ય છે. તે સૂર્યજ ન્યારે સંપૂર્ણતઃ નષ્ટ થાય ત્યારે દિવસ અને રાત્રિને સ્થાનજ ક્યાં રહે ? તેજ પ્રકારે શબ્દોચ્ચાર કરવો વા મૌન રહેવું એનું મૂળ ઝંકાર છે; તે ઝંકારનોજ સંપૂર્ણતઃ લય થાય તો પછી ઉચ્ચાર રહેજ ક્યાંથી ? તે પ્રમાણે અનુભવ અને અનુભવ લેનાર એની મૂળ ઉત્પત્તિ માયામાંથીજ થયેલી છે; તે માયાજ ન્યારે ન રહે ત્યારે તેની તો વાતજ શી કરવી ? પ્રજ્ઞ અને આપણે જો એકબીજાથી ભિન્ન હોઈએ તો અનુભવનો વિચાર જણાવવાને કાંઈ વાંધો નથી; પરંતુ ભિન્નતાની વાત વાંઝીઆની કન્યાની પેઠે મિથ્યા છે. આદિથીજ ભિન્નતાનું નામ નથી. ઉદાહરણાર્થ અજન્મા-જન્મને પ્રાપ્ત ન થનાર આત્મા-નિદ્રાવસ્થામાં હતો, તેણે સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન જોયું અને સંસારદુઃખથી ત્રાસ પામી તે સદ્ગુરુને શરણે ગયો. સદ્ગુરુની કૃપા થવાથી તેનો સંસાર મિથ્યા થયો અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી તેણે અજ્ઞાનનો નાશ કર્યો. હતું તે ન હતું થયું, નહિ હતું તે નહિપણમાં લય પામ્યું અને હતું ન હતું એ ઉભય નષ્ટ થઈને જે કાંઈજ નહોતું તેજ માત્ર શેષ રહ્યું. શૂન્યતાની પણ પેલી તરફજ જે શુદ્ધ જ્ઞાન તેના દ્વારા તેને શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ અને સહજ સ્થિતિમાં એકચરૂપથી અભિન્નત્વ પ્રાપ્ત થયું. અદ્વૈતનું નિરૂપણ થવા લાગ્યાથી દ્વૈતની વાત નષ્ટ થઈ અને જ્ઞાનની અર્ચા થતાંની સાથેજ જાગ્રતિ ઉત્પન્ન થઈ; માટે હવે શ્રોતાએ સાવધ થઈ અર્થ પ્રત્યેજ લક્ષ્ય આપવું. કારણકે એનું રહસ્ય સમજતાં હૃદયમાં શાંતિની પ્રતીતિ થવા લાગશે. તે અજન્માએ જેટલું કથન કર્યું તેટલું સ્વપ્નની સાથે ચાલ્યું ગયું અને શબ્દાતીત તથા અનિર્વાચ્ય સુખ શેષ રહ્યું. તે શબ્દાતીત સુખમાં શબ્દ વિના એકતા હોય છે. ત્યાં અનુભવ અને અનુભવકર્તાનું અસ્તિત્વજ હોતું નથી; પરંતુ તે અજન્મા ત્યાં સુધી ન પહોંચતાં જાગ્રત થઈ ઉઠયો ! તાત્પર્ય કે, તેણે સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન જોયું અને તે સ્વપ્નમાંજ જાગ્રત થઈ ગયો. તેની આંખ ખુલી ગઈ અર્થાત્ તે પોતાની મૂળ સ્થિતિ સુધી પહોંચી શક્યો નહિ ! ઠીક. આ નિરૂપણને અધિકસ્પષ્ટ કરીને જણાવીએ છીએ જેથી તે ચથાર્થ પ્રકારે સમજાય.

આ ઉપર શિષ્ય કહે છે કે “હા, મહારાજ ! એને અવશ્ય

પુનઃ સમજાવો કે જેથી મૂળ વાત સમજાય. મને સમજાવવાને

માટે કરેલું જ નિરૂપણ પુનઃ કરો. તેની કુંચીનો મને અનુભવ કરાવો. અજન્મા એટલે જન્મને પ્રાપ્ત ન થનાર. તે કાણ છે ? તેણે સ્વપ્ન કેવું જોયું ? અને સ્વપ્નમાં તેણે શું શું કયું તે મને કહો.” શિષ્યનો આવો આગ્રહ જોઈ સ્વામીએ પ્રત્યુત્તર આપવાનો આરંભ કર્યો, માટે હવે તે શ્રોતાએ લક્ષ્ય દઈને સાંભળવો. તેમણે કહ્યું:-હે શિષ્ય ! હવે તું ધરાધર લક્ષ્ય આપી સાંભળ. અજન્મા તે તું જ છે એ વાત લક્ષ્યમાં રાખ. હવે તે સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન કેવું જોયું તે પણ જણાવું છું. સ્વપ્નમાં સ્વપ્નનો વિચાર તેજ આ સંસાર છે એ વાત તું લક્ષ્યમાં રાખ. તેમાં તે સારાસારવિચાર કર્યો અને સફળરુપે શરણે જઈ શુદ્ધ નિરૂપણ કરી તું હમણાં તેની ચર્ચા કરવા લાગ્યો છે એ ચર્ચાનો અનુભવ મળતાં જોલણું સર્વ બંધ થઈ જાય. આ શાંતિયુક્ત વિશ્રામ એજ યથાર્થ જાગૃતિ છે. જ્ઞાનપ્રતિપાદનની ખટપટ પૂરી થઈ અર્થ પ્રકટ થાય અને તેમાંનો અર્થ ગ્રહણ કરવામાં આવે એટલે અંતઃકરણમાં અનુભવ આવે છે. તને લાગે છે કે આ જાગૃતિ છે અને મને અનુભવ પ્રાપ્ત થયો છે; પરંતુ આ પૂર્ણ જ્ઞાંતિ છે. એનો અર્થ તો એવો છે કે હજી તારી જ્ઞાંતિ બિલકુલ નિવૃત્તજ નથી થઈ. અનુભવ અનુભવમાંજ લય પામે અને અનુભવ વિનાજ અનુભવ મળે, એ પણ સ્વપ્નમાંથી જાગૃતિને પ્રાપ્ત થવું નથી; કારણ કે જાગૃત થયા પછી પણ તું કહે છે કે, “અજન્મા હું જ છું.” આ પરથી સમજાય છે કે તારા સ્વપ્નરૂપી સંસારની લહરી હજી ગઈ નથી. જેવી રીતે સ્વપ્નમાં જાગૃતાવસ્થા પ્રતીત થાય છે તેવી રીતે તને લાગે છે કે મને અનુભવ પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તે પણ સ્વપ્નજ છે અને બ્રમરૂપ છે. જાગૃતિ તો તેથી ઘણી દૂર છે, તે તો દર્શાવીજ શી રીતે શકાય ? ત્યાં તો વિવેકની ગ્રહણશક્તિજ ખૂટી જાય છે. અસ્તુ. એ એક એવી શાંતિ છે કે જે દર્શાવીજ શકાતી નથી, જે અકથનીય છે. આજ નિઃશબ્દ અર્થાત્ પ્રહ્લની જોળખાણ છે. આ શાંતિનું વર્ણન કરી શકાતું નથી, એ વાત લક્ષ્યમાં રાખ. એથી નિઃશબ્દ અર્થાત્ પ્રહ્લનું લક્ષણ જોળખશે.

દશક ૭ મો

સમાસ ૧ લો-માયાની શોધ

દાનોના મૂળ પુરુષ, એક ઘાંતાવાળા, ત્રણ નયનો-
વાળા (જેનાં સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિ એ ત્રણ
નેત્રો છે એવા), ચાર બાહુવાળા અને હાથમાં
ફરસી ધારણ કરનારા ગજનનને હું નમસ્કાર
કરું છું. જે પ્રકારે કુબેરની પાસેથી ધન, વેદ
દ્વારા પરમાર્થ અને લક્ષ્મીથી સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત
થાય છે, તેજ પ્રકારે આદિદેવ મંગલમૂર્તિ શ્રી-

ગણેશજીદ્વારા સકલ વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિદ્યાઓ વહેજ
લોકો કવિ, પંડિત, મુનિ, સાધુ ઇત્યાદિ બને છે. જેમ શ્રીમંતો-
નાં બાળકો નાના પ્રકારના અલંકારોથી સુંદર દેખાય છે, તેવી
રીતે મૂળ પુરુષ (ગણેશ) ની કૃપાથી વિદાનોને વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય
છે. વિદ્યાનો પ્રકાશ કરનારા પૂર્ણચંદ્રરૂપી જે ગણેશદ્વારા જોધ-
સમુદ્ર ઉભરાવા લાગે છે તેમને હું નમસ્કાર કરું છું. તેઓ કર્તૃ-
ત્વના આરંભરૂપ છે, તેઓ મૂળપુરુષ અને મૂલારંભ છે, તેઓ પર-
ત્પર અને આદિ અંતમાં સ્વયંભૂ છે. જેમ સૂર્યથીજ મૃગજળ
ચમકે છે, તેમ શ્રીગણેશજી દ્વારાજ ઇચ્છાકુમારી સરસ્વતી પ્રકટ
થાય છે. આ માયારૂપી શારદાને જે મિથ્યા કહે છે, તેને પણ તે
પોતાના માયાવીપણાથી મોહિત કરી દે છે અને તેને પરમાત્માથી
ભિન્ન તરીકે પ્રકટ કરે છે. (અર્થાત્ વક્તા બ્રહ્માનું નિરૂપણ કરતો
હોવાથી બ્રહ્મથી ભિન્ન થાય છે.) તે દેવતાની જનની છે, તે અદેવ-
તાની બાણ છે અને તેણે મૂળ માયાના રૂપમાં અનંત બ્રહ્માંડોને
આવૃત્ત કરેલાં છે. તે એક એવું અંજલિનું વૃક્ષ છે કે જે પર અનંત
બ્રહ્માંડો અંજલિની પેઠે લાગેલાં છે! કન્યારૂપથી તે મૂળ પુરુષની

માતા છે! તે વેદની માતા છે અને આદિપુરુષની સત્તા છે. તેને હું 'વંદન કરું છું'.

હવે હું તે ગ્રમર્થ સદ્ગુરુનું સ્મરણ કરું છું, કે જેમની કૃપા-દૃષ્ટિથી એવી આનંદવૃષ્ટિ થાય છે કે જેથી સંપૂર્ણ સદિ આનંદ-મય જાની જાય છે. તે આનંદના આપનાર છે, આયુજ્ય સુખિના નાયક છે, દેવદ્યપદના દેનાર છે અને અનાયોના ણંધુ છે. ચાતક જેમ મેઘની તરફ દૃષ્ટિ કરી ખૂંદોને માટે આતુરતાથી રટન કર્યા કરે છે તેવી આતુરતાથી મોક્ષની ઇચ્છા રાખનાર સાધક જ્યારે સદ્ગુરુ પ્રત્યે ભક્તિ રાખી કરુણાની પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે તે કૃપાધન સદ્ગુરુ સાધક પર પ્રસન્ન થાય છે. સદ્ગુરુ સંસાર-સમુદ્રમાં નૌકારૂપ છે. તે ભાવિકોને અતિ પ્રચંડ વમળોમાં આધારરૂપ છે. તે તેમને પોતાના બોધ દ્વારા સંસારમાંથી મુક્ત કરે છે. તે કાળના નિયંતા છે, સંકટોથી છોડાવનાર છે અને ભાવિકોની પરમ સ્નેહાળ માતા સમાન છે. તે પરલોકના આધાર-રૂપ છે, આવા પૂર્ણ સદ્ગુરુ કે જેના દ્વારા લેહનું જંધન તૂટી જાય છે તે પ્રભુને દેહાભિમાન ત્યજીને હું સાધ્યાંગ પ્રણામ કરું છું. અસ્તુ. હવે સાધુસંત, સન્નિજન અને શ્રોતાજનોને નમસ્કાર કરીને હું કથાનો પ્રારંભ કરું છું તે સાવધાન થઈને સાંભળો.

સંસાર એ એક મોટું સ્વપ્ન છે. એમાં ગોહવશ લોકો એવી ખૂમ પાડયા કરે છે કે આ મારી કાંતા છે, આ મારું ધન છે અને આ મારાં જાળકો છે. જ્ઞાનસૂર્યનો અસ્ત થઈ જવાથી પ્રકાશ હ્રાપ્ત થઈ ગયો છે અને સમસ્ત બ્રહ્માંડ અંધકારથી વ્યાપ્ત થઈ ગયું છે. સત્વતું આંદરણું રહ્યું નથી કે જેથી કાંઈ માર્ગ દૃષ્ટિગોચર થાય. જ્ઞાતિને લીધે લોકો પોતાનેજ ઓળખતા નથી. દેહાભિમાનથી લોકો નિદ્રામાં ધોરતા પડેલા છે અને વિષયસુખને માટે બહુ આકંઠ કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારે નિદ્રામાં ને નિદ્રામાંજ કોણ જાણે કેટલાએ મરી ચૂક્યા છે. અનેક તો પેદા થતાંજ પાછા ઉધમાં પડ્યા છે. આ પ્રકારે અસંખ્ય લોકો આ સંસારમાં આવે છે અને જાય છે. આવી રીતે અનેક માણસો અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રાવસ્થામાં રહી પરમાત્માને નહિ જાણવાને લીધે ભટકી ભટકીને આવાગમનનું કષ્ટ લોગવી રહ્યા છે. આ કષ્ટને દૂર કરવાને આત્મજ્ઞાનની આવશ્યકતા છે અને એને માટેજ આ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર “દાસબોધ” રચાયેલ છે.

સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મવિદ્યા શ્રેષ્ઠ છે. એના સંબંધમાં

લગવદ્ગીતાના દશમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:- અધ્યાત્મ-
વિદ્યા વિદ્યાનાં વાદઃ પ્રવદતામહમ્ ॥ આમ હોવાથી અધ્યાત્મ-
વિદ્યાને તેજ મનુષ્ય સમજી શકે છે કે જે પોતાની સર્વ ઇદ્રિયોને
મનસહિત તેમાં નિયોજિત કરી દે છે. જે પુરુષનું મન ચંચળ
હોય છે તે અધ્યાત્મવિદ્યાથી કાંઈ પણ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.
પરમાર્થી પુરુષોએજ અધ્યાત્મવિદ્યાનો વિચાર કરવો જોઈએ; કારણ
કે તેથી તેમની પરમાર્થવૃત્તિ દઢ થાય છે. પરમાર્થમાં જેનો
પ્રવેશ થયેલો હોતો નથી તે અધ્યાત્મગ્રંથને સમજી શકતો નથી.
ભક્ષા, નેત્ર વિના તે કોઈ કાંઈ જોઈ શકે ખરો? ઘણા લોકો કહે છે
કે “પ્રાકૃત ભાષા કાંઈ સારી નથી. સારા માણસોએ તો તેને
સાંભળવી પણ જોઈએ નહિ;” પરંતુ મૂર્ખાઓ અર્થાન્વયની
સરળતા જાણતા નથી. જે પ્રકારે લોકોની પેટીમાં નાના પ્રકારનાં
રત્નો ભર્યાં હોય છે અને કોઈ અજ્ઞાન માણસ તેને લોકો જાણીને
તેનો ત્યાગ કરી દે છે; તે પ્રકારે એવા જ્ઞાન્ત પુરુષો પ્રાકૃત ભાષામાં
પ્રકટ કરેલા વેદાન્તતત્ત્વનો પોતાની મંદબુદ્ધિને લીધે ત્યાગ કરી
દે છે. અનાયાસે ધન મળે તેનો ત્યાગ કરવો એ મૂર્ખતા નહિ
તો ખીજું શું છે? અંદરનું દ્રવ્ય લઈ લેવું જોઈએ. ઉપરની પેટી
ગમે તેવી હોય તેનો તો વિચાર પણ ન કરવો જોઈએ. આંગણમાં
પડેલો પારમ, માર્ગમાં પડેલો ચિંતામણિ અને કૂવામાં લાગેલી
દક્ષિણાવર્તી વેલીને સૌ કોઈ લઈ લે છે, તે પ્રકારે જ પ્રાકૃત
ભાષામાં સુગમ રીતે અને અનુભવયુક્ત અદ્વૈતનિરૂપણ કયું હોય
અને તેથી આપણને અનાયાસ અધ્યાત્મજ્ઞાનનો લાભ થતો હોય
તો તે અવશ્ય મેળવવો જોઈએ. સંતસમાગમ કરવાથી વિદ્યા-
ભ્યાસનો શ્રમ નહિ કરવા છતાં પણ સર્વ શાસ્ત્રજ્ઞાન

“શ્રી સમર્થ સમદામજી અને શ્રી ગોસ્વામી તુલસીદાસ ઇત્યાદિ
મહાત્માઓએ મગી, દિદી આદિ પ્રાકૃત ભાષાઓ પર અનંત ઉપકાર
કર્મો છે. તેમણે પોતપોતાના મનમાં પ્રાકૃત ભાષાઓના દ્વેષી
અદ્વૈતદર્શી મમ્કૃતજ પડિતોને પોતાના અનીજિત સાગર્યથી અકિત
કરી નાખ્યા હતા અને તેમના મનમાં પ્રાકૃત ભાષાઓ પ્રત્યે ભક્તિ
ઉત્પન્ન કરી હતી. મહાત્મા તુલસીદાસને ત્યારે એક મમ્કૃતના
દિમાયતીએ પૂછ્યું કે “આપ આપના ત્રયો મમ્કૃતમાં કેમ નથી
લખતા?” ત્યારે તેમણે સ્વાત્મિક ઉત્તર આપ્યો કે—

“કા ‘ભાષા’ કા મમ્કૃત, પ્રેમ ચાહિયે માય;
કાન જે આવે કામરી, કાલે કરે કમાય.”

સુલભ થઈ જાય છે. જે વિદ્યાર્થીસથી ગ્રામ થતું નથી તે સંતસમાગમદ્વારા ગ્રામ થાય છે અને સર્વ.શાસ્ત્રોત્ત્વ જ્ઞાન અનુભવમાં આવી જાય છે. માટે સંતસમાગમ એજ જ્ઞાન ગ્રામ કરવાનો મુખ્ય ઉપાય છે. જ્ઞાન મેળવવાને માટે પાંડિત્ય ગ્રામ કરવાનો શ્રમ કરવો એ વ્યર્થ છે. જીવનનું સાર્થક્ય કરવાનો મર્મ તો તેથી જુદોજ છે.

માપાભેદાશ્ચ વર્તન્તે હર્થ ઈકો ન સંશયઃ ॥

પાત્રદ્વયે યથા સ્વાદ્યં સ્વાદમેદો ન વિદ્યતે ॥ ૧ ॥

અર્થાત્ “જેમ લોજનની એકજ વસ્તુ જે ભિન્ન ભિન્ન પાત્રોમાં મૂકવાથી તેના સ્વાદમાં ફરક પડતો નથી, તેમ ભાષાના લેહો અનેક હોવા છતાં તેથી કરીને અર્થમાં કશો ફેર પડતો નથી.” ભાષાલેહથી અર્થમાં કાંઈ ત્રુટિ આવી શકતી નથી અને આપણે મુખ્ય કામ તો અર્થની સાથેજ હોય છે.* વાસ્તવમાં પ્રાકૃત ભાષા વડેજ સંસ્કૃતનું મહત્ત્વ છે; નહિ તો સંસ્કૃતના ગુપ્ત અર્થોને સર્વસાધારણ શી રીતે સમજી શકે? હવે એ વાત રહેવા દો. આપણે ભાષાની વાત જવા દઇને કહેલા અર્થનેજ ગ્રહણ કરવો જોઇએ અને સારવસ્તુને ગ્રહણ કરીને ઉપરનાં છાલ તથા શ્વેતરાંત્રે ફેંકી દેવાં જોઇએ. અર્થ એજ સાર છે અને ભાષા તો શ્વેતરૂં છે. લોકો ભાષાની માયાકૂટ અભિમાનસહિત કરે છે; પણ એવા નાના પ્રકારના અભિમાનેજ મોક્ષનો માર્ગ રોકી લીધો છે. લક્ષ્યાંશની શોધ કરતી વખત વાચ્યાંશની વાતજ શા માટે કરવી જોઇએ? આપણે ભગવાનનો અગ્રાધ મહિમા જાણવો જોઇએ. જેમ મૂક-સ્થિતિવાળાના બોલ મૂંગાનેજ વિદિત હોય છે તેમ સ્વાતુશીની વાત સ્વાતુલવીજ જાણી શકે છે. અધ્યાત્મવિદ્યાને મમજનાશ શ્રોતા વિરલજ મળે છે. તેમને ઉપદેશ કરવાથી વાણીને આનંદ થાય છે. જેમ રત્નપરીક્ષકને રત્ન બતાવવાથી આનંદ થાય છે, તેમ જ્ઞાનીની સાથે જ્ઞાનની વાર્તા કરવાથી પણ બહુ આનંદ ઉપજે છે. જે માણસ માયાની જાળથી દૂષિત ચિત્તવાળો જાની જાય છે, તેને અધ્યાત્મ-નિરૂપણથી કાંઈ પણ લાલ થતો નથી; કારણ કે તેને તેનો અર્થજ સમજતો નથી. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ગીતામાં કહે છે કે:-

* ભારતેન્દુ આગ્રુ હરિશ્ચંદ્રે પાત્રુ એક રચાને કન્તુ છે કે “વાત મારી દોવી જોઇએ-પછી લયે ભાષા મને તે હોય.”

વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિરેકેહ કુરુનંદન ॥

વહુશાસ્ત્રા હનંતાશ્ચ બુદ્ધયોઽવ્યવસાયિનામ્ ॥

વ્યવસાયને લીધે જેની બુદ્ધિ મલિન થઈ ગઈ છે તેને અધ્યાત્મનિરૂપણ સમજાતું નથી; કારણ કે તેમાં તો બહુ સાવધાનતાની આવશ્યકતા છે. જેમ નાના પ્રકારનાં રત્નો અને સિદ્ધાંતો દૂષિત થિત્તથી (પરીક્ષા કર્યા વિના) લેવામાં આવે તો હાનિ થાય છે અથવા પરીક્ષા કરવાની શક્તિ ન હોવાથી જેમ લોકો ઠગાય છે; તેમ અધ્યાત્મનિરૂપણ પણ મનને એકાગ્ર કર્યા વિના સમજાતું નથી. તેને ઉપર ઉપરથી જોનાર ભલેને ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે; પરંતુ તેને પ્રાકૃત ભાષા પણ સમજાતી નથી. ભાષા ગમે તે હોય; પરંતુ તેમાં અધ્યાત્મનિરૂપણનો વિષય હોય અને અનુભવનો રસ ભરેલો હોય તો તેને સંસ્કૃત કરતાં પણ ગંભીર સમજવી જોઈએ. તેનું શ્રવણ કરવું એજ અધ્યાત્મશ્રવણ છે. માયા અને પ્રજ્ઞની પ્રતીતિ કરવી એનેજ અધ્યાત્મ કહેવામાં આવે છે; તેમાં પ્રથમ તો માયાનું સ્વરૂપ જાણી લેવું જોઈએ.

માયા સગુણ અને સાકાર છે, તે સર્વ રીતે વિકારી છે અને તેને પંચભૂતોના વિસ્તારરૂપજ માનવી જોઈએ. માયા દૃશ્ય છે, દૃષ્ટિગોચર થાય છે, ભાસમાન છે; પરંતુ એ સૂણબંશુર છે. વિવેક દૃષ્ટિ વડે જોવાથી એ નષ્ટ થઈ જાય છે. એ માયાજ અનેક વિશ્વરૂપ બનેલી છે, એ માયાજ વિષ્ણુસ્વરૂપ બનેલી છે, x એ માયા અનંત છે, તે બહુ રૂપવાળી અને બહુ રંગવાળી છે, તેજ (સગુણ) ઈશ્વરના આધારરૂપ છે અને તે અસંગ તથા અખિત જણાય છે. સૃષ્ટિની રચના એ માયાજ છે; આપણી કંટપના પણ માયા છે. જ્ઞાન વિના તે કોઈ પ્રકારે તોડી તૂટતી નથી. આરતુ. આ માયાનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન થયું. હવે આગળના સમાસમાં પ્રજ્ઞનું નિરૂપણ કરવામાં આવશે કે જે વડે માયા તરતજ નષ્ટ થઈ જાય છે.

x કારણ કે વિ'હુ સગુણ પ્રજ્ઞ છે અને પ્રજ્ઞ માયાની ઉપાધિ-
થીજ સગુણ થાય છે અર્થાત્ માયાજ વિષ્ણુનું રૂપ છે.

સમાસ ૨ જો-બ્રહ્મનિરૂપણ

ધુ લોકો કહે છે કે બ્રહ્મ નિર્ગુણ, નિરાકાર, નિઃસંગ, નિર્વિકાર અને અપરંપાર છે. શાસ્ત્રોમાં બ્રહ્મને સર્વવ્યાપક, અનેકમાં એકરૂપે વાસ કરનારો અને શાશ્વત કહ્યો છે. તે અચ્યુત, અનંત, સર્વદા પ્રકાશિત, કલ્પનારહિત અને નિર્વિકલ્પ છે. તે આ દૃશ્યથી પર છે, શૂન્યત્વથી પણ અલિપ્ત છે અને ઇંદ્રિયો વડે જાણી શકાતો નથી.

બ્રહ્મ દષ્ટિ વડે દેખાતો નથી, તે ગૂર્ણની સમજમાં આવતો નથી તેમજ સાધુપુરુષ વિના બીજાના અનુભવમાં આવતો નથી. તે સૌથી મોટો છે, તેની સમાન બીજો કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી; તેમજ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ આદિને માટે પણ તે અગોચર અને સુદૃઢ છે. શબ્દ દ્વારા તેને જેવો વર્ણવવામાં આવે છે તેથી પણ તે ભિન્ન છે; પરંતુ અધ્યાત્મ-શ્રવણના અભ્યાસથી તે પ્રાપ્ત થાય છે. તેનાં અનંત નામો છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તે નામથી અતીત છે. તેનું કારણ કાંઈ નથી અને તેને દહાંત આપીએ તે પણ શોભતાં નથી. બ્રહ્મસમાન બીજું કોઈ સત્ય નહિ હોવાથી તેનું દહાંત આપી શકાતું નથી. શ્રુતિ એવો સિદ્ધાંત દર્શાવે છે કે:-ચત્તાં યાચો નિચર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સદા । બ્રહ્મનું વર્ણન કરવામાં વાચા કુંઠિત થાય છે અને મન દ્વારા પણ તે અપ્રાપ્ય છે-અર્થાત્ મન પણ તેને પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. મન કલ્પનારૂપ છે, બ્રહ્મમાં કલ્પના નથી; તો પછી મન તેને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે? જેથી ઉપહુત્ શ્રુતિવાક્ય યથાર્થ છે. હવે જો આપ એમ કહો કે જે મન દ્વારા પણ અપ્રાપ્ય છે તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે? તો એનો ઉત્તર એ છે કે સદ્ગુરુ વિના એ કામ થઈ શકતું નથી. ભંડાર તો ભરેલા છે; પરંતુ તેનાં તાળાં બંધ હોવાથી જ્યાં સુધી કુંચી હાથમાં ન આવે ત્યાં સુધી કાંઈ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. આ ઉપર શ્રીતા વક્તાને પૂછે છે કે “તો પછી કુંચી કયી છે તે મને બતાવોને?” વક્તા કહે છે કે “સદ્ગુરુની કૃપા એજ કુંચી છે.” તે કુંચી વડેજ બુદ્ધિ પ્રકાશિત થાય છે અને દૈતનાં કબાટ એકદમ ખુલી જાય છે. તે પરબ્રહ્મમાં સુખનો પારાવાર નથી; પરંતુ તેમાં મનની ગતિ નથી એટલા માટે મનોભય યથા સિવાય ત્યાં કોઈ સાધન કામ આવતાં નથી. મનના નાશથીજ તેની પ્રાપ્તિ થઈ

શકે છે અને વાસનાના ક્ષયથીજ તૃપ્તિ થઈ શકે છે. કલ્પનાની ચતુરાઈ એમાં ચાલી શકતી નથી. તે પરાવાણીથી પણ પર છે, મન-બુદ્ધિથી અગોચર છે અને સર્વસંગ પરિત્યાગ કરવાથી તે સત્વર મળે છે. આપણે-અહંભાવનો સંગ છોડીને પછી તેને જોવો જોઈએ. જે આ કથન પ્રમાણે અનુભવ લેશે તેને આનંદ થશે. આપણે એટલે હુંપણું અને હુંપણું એટલે જીવપણું. જીવપણું એટલે અજ્ઞાન અને અજ્ઞાન આબુજી એટલે સંગ જડાયો. તે અજ્ઞાન-સંગનો ત્યાગ કરવાથીજ નિઃસંગ-પરબ્રહ્મની સાથે ઐક્ય થાય છે. કલ્પના વિના બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરવાનો એજ પ્રકાર છે. “હું” અરેખર ક્રોધ છું ?” એ ન જાણવું એનું નામજ અજ્ઞાન છે. આ અજ્ઞાનનો નાશ થવાથી પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. દેહબુદ્ધિની મહત્તા પરબ્રહ્મની આગળ ચાલી શકતી નથી. ત્યાં તો અહંભાવનો અંતજ આવી જાય છે. ત્યાં રાય અને રંક એક સમાનજ છે. સ્ત્રી હો કે પુરુષ હો, સર્વનું ત્યાં એકજ પદ છે. બ્રહ્મણનો બ્રહ્મ શુદ્ધ હોય અને શુદ્ધનો બ્રહ્મ અશુદ્ધ હોય એવો ભેદ ત્યાં નથી. વળી રાજાનો બ્રહ્મ ઉચ્ચ હોય અને પ્રજાનો બ્રહ્મ નીચ હોય એવો ભેદ પણ ત્યાં નથી. ત્યાં સર્વને માટે એકજ બ્રહ્મ છે. ત્યાં અનેકત્વ નથી. રંક હો વા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ આદિ દેવતા હો, સર્વ તેની તરફજ જાય છે. સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળ, એ ત્રણે લોકોના સમગ્ર સાતાઓને માટે વિશ્રાંતિનું સ્થાન માત્ર તેજ એક છે. ત્યાં શુરુ અને શિષ્ય એ ઉભયને માટે એકજ પદ છે. ત્યાં ભેદભેદ નથી; પરંતુ તે સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે દેહાભિમાનનો સંબંધ છોડવો જોઈએ. દેહ-બુદ્ધિનો અંત થઈ ગયા પછીજ સૌને તે એક ‘વસ્તુ’ની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રુતિનુ વચન છે કે “एकं ब्रह्म द्वितीय नास्ति” બ્રહ્મ એકજ છે, બીજો નથી. સાધુઓ તો પૃથક્ પૃથક્ જણાય છે; પરંતુ જ્યારે તેઓ સ્વરૂપમાં મળી જાય છે ત્યારે તેઓ સર્વ મળીને એકજ ‘દેહાતીત’ વસ્તુ બની જાય છે. બ્રહ્મ જેમ નવીન નથી તેમ જૂનો પણ નથી. તે ન્યૂન પણ નથી અને અધિક પણ નથી. જે તેના વિષયમાં ન્યૂનતાની ભાવના કરે છે તે દેહબુદ્ધિનો ફતરો છે ! દેહબુદ્ધિરૂપી સંશયજ સમાધાનનો ક્ષય કરે છે. દેહબુદ્ધિ થવાથીજ સમાધાન પ્રાપ્ત કરવાનો કાળ ચૂકી જવાય છે. દેહને શ્રેષ્ઠ સમજવો એ દેહબુદ્ધિનું જ લક્ષણ છે; શાણા માણસો તો દેહને મિથ્યા માની તેની નિંદા કરે છે. દેહ મરણને પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી જે મનુષ્ય દેહાભિમાન રાખે છે, તે પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત થાય

છે. મનુષ્યપ્રાણી એવો અજ્ઞાન છે કે તે દેહની ક્ષણભંગુરતાને નહિ સમજતાં ઉલટો તેને શ્રેષ્ઠ માને છે અને તેથી કરીને પોતાની શાંતિ ખુણે છે. સંતલોટો કહે છે કે, હિત દેહાતીત છે અને દેહ-પુદ્ધિથી અવશ્ય અહિત થાય છે. યોગીઓને પણ ભ્રે પોતાના સામર્થ્યનું અભિમાન આવી જાય તો એ દેહાભિમાન તેમને માટે પણ વિમુક્તારક નીવડે છે. જ્યારે દેહપુદ્ધિનો નાશ થાય છે ત્યારે પરમાર્થની શિદ્ધિ થાય છે અને દેહાભિમાનને લીધે પ્રલ્લપી પૃથક્-તા થાય છે. વિવેક મનુષ્યને ‘વસ્તુ’ની તરફ ઈચ્છે છે અને દેહાભિમાન તેને ત્યાંથી નીચે પાડે છે. અહંતા મનુષ્યને પરમા-ર્થથી પૃથક્ કરે છે; એટલા માટે વિચક્ષણ મનુષ્યોએ દેહપુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને યથાર્થ રીતે પરબ્રહ્મમાં લીન થઈ જવું જોઈએ. આ ઉપદેશ શ્રોતા પ્રશ્ન કરે છે કે “સત્ય બ્રહ્મ કોણ છે?” વક્તા આનો ઉત્તર આપે છે કે:-

“વાસ્તવમાં બ્રહ્મ એકજ છે;” પરંતુ તે અનેકરૂપે ભાન્ન-માન થાય છે—અનેક મતાનુસાર ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે તેવી તેની માન્યતા થાય છે અને તેવાજ તેના વિશ્વાસ બેસે છે. વાસ્તવમાં તો બ્રહ્મ નામ અને રૂપથી અતીત છે; તથાપિ નિર્મળ, નિશ્ચળ, શાંત અને નિલનંદ આદિ તેનાં ગુણો નામો છે. અરૂપ, અલક્ષ્ય, અગોચર, અચ્યુત, અનંત, અપરંપાર, અદ્વય, અતકર્મ, અપાર, એવાં પણ તેનાં અનેક નામો છે. વળી નામરૂપ, જ્યોતિરૂપ, ચૈતન્યરૂપ, સત્તારૂપ, સ્વસ્વરૂપ, સાક્ષીરૂપ, એવાં પણ નામો છે. શુદ્ધ, સનાતન, સર્વેશ્વર, સર્વજ્ઞ, સર્વાત્મા, જગજીવન એવાં પણ નામો છે. સહજ, સહોદિત, શુદ્ધ, પુદ્ગલ, સર્વાતીત, શાશ્વત, શબ્દાતીત, એવાં પણ નામો છે. વિશાળ, વિસ્તીર્ણ વિશ્વા-તર, વિમળ, વસ્તુ, વ્યોમાકાર, આત્મા, પરમાત્મા, પરમેશ્વર, એવાં પણ નામો છે. પરમાત્મા, જ્ઞાનઘન, એકરૂપ, પુરાતન, ચિદ્રૂપ ચિ-ન્માત્ર, એવાં પણ તે નામરહિત પરમાત્માનાં નામો છે. તેનાં આવાં અસંખ્ય નામો છે; પરંતુ તે પરમેશ્વર પોતે તો નામથી અતીત છે, માત્ર તેનો નિર્ણય કરવાને માટેજ આ નામો રાખેલાં છે. આદિ-પુરુષ અને વિશ્વાંતિની પણ વિશ્વાંતિ એવો જ આત્મારામ તે તો એક પરબ્રહ્મ છે—બીજો નથી. અસ્તુ ! હવે શાસ્ત્રના આધારે ચોદ બ્રહ્મનાં લક્ષણ દર્શાવીએ છીએ; એટલે પછી અસત્ય બ્રહ્મને તારવી જાણુએ મૂકવાથી સત્ય બ્રહ્મનો તરત પત્તો લાગશે.

સમાસ ૩ જો-ચતુર્દશ બ્રહ્મનિરૂપણ

તાઓ સાવધાન થઈ જાઓ; કેમકે હવે તે બ્રહ્મજ્ઞાન બતાવી છીએ કે જેથી સાધકોનું સમાધાન થશે. જેમ રત્ન યોગતાં પ્રથમ ઉપરની માટી એક બાબુ કરવી પડે છે, તેમ સત્ય બ્રહ્મનો નિશ્ચય થવા આ ચૌદ માયિક બ્રહ્મનું લક્ષણ અહીં દર્શાવીએ છીએ. પદાર્થ ન હોય તો તેનો સંકેત (નામનિશાન) થતો

નથી, દેવ વિના દૃષ્ટાંત સાંભળવું નથી, તેમજ પૂર્વપક્ષ વિના સિદ્ધાન્ત-ઉત્તરપક્ષ હોતો નથી; માટે પ્રથમ અસત્ય વાતોનો ઉપાડ કરી પછી તેમાંથી પરખી પરખીને (તે અસત્યનો) ત્યાગ કરતા જવું; એટલે સત્ય વાત અંતઃકરણમાં સહજ સમજાઈ જશે. અસ્તુ. હવે ચૌદ બ્રહ્મનું વર્ણન કરીએ છીએ. શ્રોતાઓ ! સાવધાન થઈ જાઓ. આ વર્ણન સાંભળવાથી સત્ય સિદ્ધાન્ત વિદિત થઈ જશે.

શ્રુતિઓમાં એ ચૌદ બ્રહ્મનો નિર્દેશ આ પ્રમાણે છે:- (૧) શબ્દબ્રહ્મ; (૨) ઊં એ એકાક્ષરબ્રહ્મ; (૩) ખં (આકાશ)બ્રહ્મ; (૪) સર્વબ્રહ્મ; (૫) ચૈતન્યબ્રહ્મ; (૬) સત્તાબ્રહ્મ; (૭) સાક્ષિ-બ્રહ્મ; (૮) સગુણબ્રહ્મ; (૯) નિર્ગુણબ્રહ્મ; (૧૦) વાચ્યબ્રહ્મ; (૧૧) અનુભવબ્રહ્મ; (૧૨) આનંદબ્રહ્મ; (૧૩) તદાકારબ્રહ્મ; (૧૪) અનિર્વાચ્ય બ્રહ્મ.

એ પ્રમાણે એ ચૌદ બ્રહ્મનાં નામ કહ્યાં. હવે સંક્ષેપમાં એમના સ્વરૂપનું રહસ્ય સાંભળો. જે બ્રહ્મનો અનુભવ થતો નથી પણ માત્ર શબ્દથીજ નિર્દેશ થઈ શકે છે, તેનું નામ 'શબ્દબ્રહ્મ.' ઝંકારને ઝંક એવો 'એકાક્ષર બ્રહ્મ' કહે છે. 'ખ' બ્રહ્મ એટલે આકાશ બ્રહ્મ-એ મહદાકાશની પેઠે વ્યાપક રહે છે. હવે 'સર્વ બ્રહ્મ'નો મર્મ સાંભળો. એ 'સર્વબ્રહ્મ' માટે શ્રુતિનો આશય એવો છે કે પંચભૂતના ચમત્કારથી જે કાંઈ આ દેખાય છે તે સર્વ બ્રહ્મજ છે. 'સર્વે સર્વિવંદં બ્રહ્મ' એજ 'સર્વ બ્રહ્મ' છે. હવે 'ચૈતન્યબ્રહ્મ' એટલે શું તે સાંભળો. પંચભૂતાત્મક માયામાં જે (બ્રહ્મ) ચેતના લાવે છે તે 'ચૈતન્ય બ્રહ્મ' છે. ચેતન્ય ઉપર જેની સત્તા છે તે 'સત્તાબ્રહ્મ' કહેવાય છે અને એ સત્યને જે જાણે છે તે 'સાક્ષિબ્રહ્મ' છે. એ સાક્ષિત્વમાં જ્યંતુ ---

ગુણનો આરોપ થાય છે ત્યારે તે 'અગુણ પ્રજ્ઞ' કહેવાય છે. જેમાં ગુણ વગેરે કંઈ પણ હોતું નથી તે 'નિર્ગુણ પ્રજ્ઞ' છે. જે વાણીથી દર્શાવી શકાય છે, પણ અનુભવી શકાતું નથી તેનું નામ 'વાચ્ય પ્રજ્ઞ' છે; અને જે અનુભવમાં આવે છે પણ વાણી દ્વારા વર્ણવી શકાતું નથી તેનું નામ 'અનુભવપ્રજ્ઞ' કહેવાય છે. આનંદ કે જે વૃત્તિનો ધર્મ છે, છતાં જે વાણી વડે કહી શકાતું નથી તે 'આનંદ પ્રજ્ઞ' કહેવાય છે. ભોદાભોદ વગરની જે તટાકારતા તે 'તટાકાર પ્રજ્ઞ' છે, 'અનિર્વાચ્ય પ્રજ્ઞાનું' તો શું વર્ણન કરીએ ? કેમકે તે તો વાણીને વિષય નથી ! એટલે કે વાણીના વિષય નહિ થનાર તે 'અનિર્વાચ્ય પ્રજ્ઞ' છે.

આ જે ચૌદ પ્રજ્ઞ વર્ણવ્યાં, તે સુમળયા પછી સાધકો ભ્રમમાં પડતા નથી. શાશ્વત પ્રજ્ઞને ઝોળખી લઈ, માયિક પ્રજ્ઞને અશાશ્વત જાણી તજ દેવો. હવે ચૌદ પ્રજ્ઞનો સિદ્ધાંતનિર્ણય કહીએ છીએ.

'શબ્દપ્રજ્ઞ'ને તો માત્ર શબ્દો સાથેજ સંબંધ છે. તે અનુભવ સ્થિત છે, માટે શાશ્વત હોઈ શકે નહિ. જે ક્ષર પણ નથી અને અક્ષર પણ નથી, તેમાં 'ઙ' 'એ' એકાક્ષર પ્રજ્ઞ' ક્યાંથી આવ્યું ? (એટલે કે એ પણ અશાશ્વત છે) એમાં શાશ્વતપણું દેખાતું નથી. 'ખ' પ્રજ્ઞ' એટલે આકાશની માફક શૂન્ય અને શૂન્યનો તો જ્ઞાનથી નાશ થાય છે; એટલે એને પણ શાશ્વત પ્રજ્ઞ કહી શકાય નહિ. હવે 'સર્વ પ્રજ્ઞ'નો વિચાર કરો. એટલું તો સર્વ કોઈ જાણે છે કે સર્વનો (પંચભૂતાત્મક સર્વ દ્રવ્યનો) નાશ થઈ જાય છે અને વેદાન્તશાસ્ત્રમાં એને (સર્વનાશને) 'કલ્પાન્ત' અથવા તો 'પ્રજ્ઞ-મલય' કહે છે; માટે 'સર્વપ્રજ્ઞ' પણ નશ્વર કયું—એ પણ શાશ્વત નથી. વિચક્ષણ પુરુષો અચલમાં ચલન, નિર્ગુણમાં ગુણ અને નિરાકારમાં આકાર હોય એમ માનતા નથી. પંચભૂતાત્મક એટલે કે પંચભૂત-નિર્મિત સર્વ નશ્વર છે એમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તો પછી 'સર્વ પ્રજ્ઞ' હોયજ ક્યાંથી ? (અર્થાત્ તે પણ શાશ્વત નથી.) અસ્તુ ! જ્યારે સર્વનો નાશ થઈ જશે તો પછી (શિવ) રહેશે કોણ ? હવે 'ચૈતન્ય પ્રજ્ઞ' જુઓ; 'ચૈતન્ય પ્રજ્ઞ' જેને ચૈતના આપે છે, તે પંચ-ભૂતાત્મક રચના—સર્વ પ્રજ્ઞજ જે નશ્વર છે તો પછી ચૈતન્ય ક્યાં રહ્યું ? એટલે એ 'ચૈતન્ય પ્રજ્ઞ' પણ અશાશ્વત સિદ્ધ થયું. હવે જ્યારે પ્રજ્ઞચૈતન્ય અને સર્વજ નથી તો પછી વાસ્તવમાં સત્તા ક્યાં રહી ? આમ 'સત્તા પ્રજ્ઞ' પણ અશાશ્વત છે. હવે 'સાક્ષિપ્રજ્ઞ'નો

વિચાર કરીએ. જ્યારે સત્તા નથી તો સાક્ષી એના? એટલે કે સાક્ષિ-
પ્રહા પણ નશ્વર-અશાશ્વત ઠયું. 'સુણુ પ્રહા' તો પ્રત્યક્ષ નશ્વર
છે, એટલે એને માટે વિશેષ પ્રમાણની આવશ્યકતાજ નથી. ઠીક!
હવે 'નિર્ગુણ પ્રહા' લઈએ; પ્રથમ તો જ્યારે ગુણજ નથી તો પછી
'નિર્ગુણ' એ નામજ ક્યાંથી આવ્યું? શું ગુણ વિના ગોરવ પ્રાપ્ત
થતું ક્યાંય દીકું છે? નહિજ. માટે 'નિર્ગુણ પ્રહા' તો તદન વ્યર્થ
છે. આ 'નિર્ગુણ પ્રહા' તો એવું ઠયું કે, જેમ કોઈ કહે કે માયા
તો મૃગજળ જેવી છે; અથવા કોઈ આકાશની કલ્પના કરે તો તે
ક્યાં સુધી સત્ય થઈ શકે? અસત્યજ-અશાશ્વત ઠરે. જો ગામજ
ન હોય તો પછી સીમાડો ક્યાંથી હોય? અગર જો જન્મજ નહિ
હોય તો જીવાત્મા ક્યાંથી આવશે? અથવા તો અદ્વૈતને દ્વૈતની
ઉપમા કેમ ગેસતી આવશે? નહિજ આવે. એવીજ સ્થિતિ ગુણ
વિના 'નિર્ગુણ પ્રહા'ની છે. જેમ માયા વિના સત્તા હોતી નથી,
પદાર્થ વિના સાક્ષિત્વ ઘટતું નથી અને અવિદ્યા વિના ચૈતન્ય હોઈ
શકતું નથી; તેમજ ગુણ વિના 'નિર્ગુણ પ્રહા' પણ હોઈ શકતું
નથી. અસ્તુ! સત્તા, ચૈતન્ય, સાક્ષી ઇત્યાદિ સર્વ ગુણધીજ (અસ્તિ-
ત્વમાં) છે, તો પછી જે નિર્ગુણજ છે તેમાં ગુણ ક્યાંથી આવે? નજ
આવે. વળી જેમાં ગુણ નથી તેને 'નિર્ગુણ' એવી સંજ્ઞા આપવી,
એ એને અશાશ્વતજ સિદ્ધ કર્યા જેવું છે. (એટલે કે નિર્ગુણ પ્રહા
પણ અશાશ્વત છે) હવે 'વાચ્ય પ્રહા' જેમ પોતાના નામથી અશા-
શ્વત છે, કેમકે વાચાની ગતિ તો ઉપર જે પ્રહોતું ખંડન કર્યું-
જેમને અશાશ્વત ઠરાવ્યાં-તે વિષયોસુધીજ છે. હવે 'આનન્દ
પ્રહા'ને વિચારીએ. આનન્દ એ વૃત્તિનીજ ભાવના છે અને વૃત્તિ
તો પ્રત્યક્ષ નશ્વર છે; એટલે 'આનન્દ પ્રહા' પણ પ્રત્યક્ષ અશાશ્વતજ
છે. હવે 'તદાકાર પ્રહા' લ્યો. તદાકાર થઈ જતાં વૃત્તિ પૃથક્ રહે-
તીજ નથી અને વૃત્તિ વિના 'તદાકાર' એવી ભાવના ક્યાંથી થઈ
શકે? એટલે આમ 'તદાકાર પ્રહા' પણ કંઈજ નથી. (અશાશ્વત
છે.) હવે શેષ રહ્યું 'અનિર્વાચ્ય પ્રહા.' પણ એ 'અનિર્વાચ્ય' એવો
નામ-નિર્દેશ, વૃત્તિ હોય તોજ થઈ શકે અને પ્રહામાં તો નિવૃત્તિ
આવી જાય છે. માટે 'અનિર્વાચ્ય પ્રહા' પણ શાશ્વત પ્રહા નથી.
તાત્પર્ય કે પ્રહાનો નામનિર્દેશજ થઈ શકતો નથી.

અસ્તુ. નિવૃત્તિદશા કે જે અનિર્વાચનીય છે, તેજ (તેનું
નામજ) 'ઉન્મની' અવસ્થા છે; અને એજ દશા યોગીઓત્રી નિરૂ-

પાધિક વિશ્રાન્તિ છે. જે વસ્તુમાં નામ, રૂપ, ગુણ, વૃત્તિ ઇત્યાદિ ઉપાધિ રહેતી નથી, તેજ જ્ઞાનીઓની 'સહજસમાધિ' છે. એના થીજ ભવસાગરના આધિ-વ્યાધિ દૂર થાય છે. જ્યાં ગર્વ ઉપાધિ નો લય થઈ જાય છે તેજ 'સિદ્ધાન્ત' છે, સિદ્ધાન્તજ નહિ પણ એજ 'વેદાન્ત' છે અને આત્માનુભવ પણ એજ છે. અસ્તુ. આપું જે શાશ્વત પ્રદ્ધ, જેમાં મોયા કે ભ્રમ રહી શકતાં નથી, તેનો મર્મ અનુભવી પુરુષો સ્વાનુભવથીજ જાણે છે. સ્વાનુભવ વડે કલ્પનાનો નાશ કરી પછી અનુભવનો આનંદ લૂંટવો જોઈએ. નિર્વિકલ્પની કલ્પના કરવાથી કલ્પના સહજજ નહ થાય છે; અને પછી કંઈ પણ ન રહેતાં (પરમાત્મરૂપ થતાં) કરોડો કલ્પ સુધી રહી શકાય છે. કલ્પનામાં એક મોટો ગુણ છે અને તે એજ ઢે, એને જ્યાં લગાવીએ ત્યાં એ લાગી જાય છે. જો આપણે તેને પરમાત્મસ્વરૂપમાં લગાવીએ તો એનો પોતાનો લય થઈ જાય છે અને આપણે પણ તદ્રૂપ બની જઈએ છીએ. નિર્વિકલ્પની કલ્પના કરવાથી કલ્પના પોતે નષ્ટ થઈ જાય છે. તેને નિ સંગમાં લગાવીએ તો તે પોતે નિ સંગ થઈ જાય છે. અસ્તુ. 'પ્રદ્ધ' એ કોઈ પદાર્થ નથી કે જે હાથમાં મૂકી દેવાય. એ તો માત્ર સફળરૂપના જ્ઞાનોપદેશથીજ અનુભવમાં આવે છે. હવે આગળ પાછું એનું નિરૂપણ કરીએ છીએ; એથી 'કેવળ પ્રદ્ધ'-'શુદ્ધ પ્રદ્ધ' ઝટ સમજાઈ જશે.

સમાસ ૪ થો-શુદ્ધ બ્રહ્મ

શુદ્ધ બ્રહ્મ તો આકાશથી પણ અધિક નિર્મળ, નિરાકાર, વિશાળ અને વ્યાપક છે. એકવીસ સ્વર્ગ અને સાત પાતાળ મળીને એક એક બ્રહ્માંડ થાય છે. એવાં અનંત બ્રહ્માંડોમાં એ નિર્મળ બ્રહ્મ વ્યાપી રહેલ છે. અનંત બ્રહ્માંડોની નીચે ઉપર, સર્વ ઠેકાણે એ વ્યાપ્ત છે. એના વિના એક આણુ નેટલી જગ્યા પણ

ખાલી નથી. આ તો સર્વ કંઈ જાણે છે કે એ 'શુદ્ધ બ્રહ્મ' જળમાં, સ્થળમાં, કાષ્ઠમાં, પાષાણમાં સર્વ ઠેકાણે છે. એવું કંઈ પણ પ્રાણી નથી કે જેમાં શુદ્ધ બ્રહ્મ ન રહ્યું હોય. જેમ જળમાં જળચર રહે છે, એજ પ્રમાણે સંપૂર્ણ પ્રાણીમાત્ર એ બ્રહ્મમાં રહેલાં છે. પણ બ્રહ્મને જળની ઉપમા ઠીક નથી; કારણ કે જળ મર્યાદિત છે. જળની બહાર પણ રહી શકાય છે અને બ્રહ્મ તો અમર્યાદિત છે. એનાથી પૃથક્ થઈને કંઈ ક્યાય રહી શકતું નથી. જો કંઈ આકાશ-થી બહાર જતા રહેવા ઇચ્છે તો તે કેવી રીતે જઈ શકે? નજ જઈ શકે; કેમકે આકાશ તો આરે તરફ ભરેલું છે. એજ પ્રકારે એ 'અનંત'નો અંત નથી. એ સર્વમાં અખંડ રીતે ભરેલું છે, સમગ્ર શરીરે લપટાએલું છે, સર્વની નિકટ રહ્યા છતાં એ શુદ્ધ છે. સૌ એમાં રહે છે પણ એને ઓળખતા નથી. જે કંઈ દેખાય છે તે તો ભાસ છે. એ કંઈ પરબ્રહ્મનું પિછાન નથી. વાદળાં વગેરેથી કંઈ કંઈ વખત આકાશ મલિન જેવું દેખાય છે, પણ એ ઘરાબર નથી-વસ્તુતઃ આકાશ તો નિર્મળજ છે. આકાશ તરફ જ્યારે આપણે બહુ વાર મુઠી જોઈ રહીએ છીએ ત્યારે ચકાકારે કંઈક ધૂમતું દેખાય છે, પણ વાસ્તવમાં તે કંઈજ નથી હોતું-એ તો મિથ્યાભાસ છે. એજ પ્રકારે આ દૃશ્ય (સદિ) પણ જ્ઞાનીઓને મિથ્યા દેખાય છે. જેમ નિદ્રામાં આવેલું સ્વપ્ન જાગી ગયા પછી મિથ્યા લાગે છે, તેમ મનુષ્યને જ્ઞાનરૂપ જાગૃતિ પ્રાપ્ત થતાં સ્વપ્ન-તુલ્ય આ સકળ દૃશ્ય (સંસાર) મિથ્યા જણાવા માંડે છે. માટે સ્વાતુભવથી જ્ઞાન દ્વારા જાગૃત થવું, એટલે પછી આ સર્વ દૃશ્ય પોતાની મેળેજ મિથ્યા જણાવા લાગશે. અસ્તુ. હવે એ ગ'ચ.

વણ જેમની તેમ પડી રહેવા દો. જે બ્રહ્માંડથી પર તેનેજ સ્પષ્ટ કરીને સમજાવીએ છીએ.

બ્રહ્મ બ્રહ્માંડમાં જોતજોત છે, પદાર્થમાત્રમાં વ્યાપ્ત છે અને અંશમાત્રથી સર્વમાં વિસ્તૃત છે. બ્રહ્માંડમાં સૃષ્ટિ બાસે છે, અને સૃષ્ટિમાં બ્રહ્મ છે. અનુભવ યતાં તે અંશમાત્રથી બાસે છે. તે અંશ-માત્રથી સૃષ્ટિની અંદર છે અને જે બહાર છે તેની મર્યાદા તો કોણ કહી શકે તેમ છે? કેમકે સંપૂર્ણ બ્રહ્મ બ્રહ્માંડના ગર્ભમાં શી રીતે સમાઈ શકે? અમૃતીમાં (ચરણામૃત સરવાના નાના પાત્રમાં) સંપૂર્ણ આકાશ કેમ સમાવી શકાય? નજ સમાવી શકાય; તેથી-જ કહીએ છીએ કે એનો કંઈક અંશ છે. એ પ્રમાણે બ્રહ્મ સર્વમાં મળેલું છે પણ તે હાલતું નથી; એ તો વ્યાપકતાથી સર્વમાં પરિ-પૂર્ણ ભરેલું છે. આકાશ જેવી રીતે કાદવથી અલિપ્ત રહે છે; તેમજ એ બ્રહ્મ પંચભૂતોમાં મિશ્રિત છતાં તે પંચભૂતોથી પૃથક્-અલિપ્ત છે. બ્રહ્મને માટે કોઈ દદાંત નથી; પણ સમજાવવા માટે દદાંત દેવું પડે છે. જો વિચાર કરીએ તો માત્ર આકાશમાંજ તે દદાંતની કંઈક સામગ્રી મળી આવે છે. શ્રુતિમાં 'સ્વં વ્રહ્મ' અને સ્મૃતિમાં 'ગગનસદૃશં' જોમ કહેલું છે; તેથી તેને આકાશની ઉપમા આપી શકાય તેમ છે. જો પિત્તજમાં કાળાશ ન હોય તો પછી તે શુદ્ધ સુવર્ણજ છે; (સુવર્ણ કહી શકાય;) તેમ જો આકાશ-માં એક સ્વચ્છ ન હોય તો એજ બ્રહ્મ છે. એ રીતે બ્રહ્મને ગગન જેવું કહી શકાય છે અને માયાને પવન જેવી સમજવામાં આવે છે. પવન શરીરને સ્પર્શ કરે છે પણ તે આંખ વડે દેખાતો નથી. માયાનું પણ તેગજ છે. શબ્દ-સૃષ્ટિની રચના દાણે દાણે થયા કરે છે, પણ તે વાયુની પેઠે સ્થિર થતી નથી-આલ્સા કરે છે.

અસ્તુ, આ પ્રમાણે માયા મિથ્યા છે, શુદ્ધ બ્રહ્મજ માત્ર શાશ્વત છે અને તે સર્વમાં વ્યાપ્ત છે. તે શુદ્ધ બ્રહ્મ પૃથ્વીનું ભેદક છે છતાં કઠિન નથી; એ એટલું મૃદુ છે કે તે માટે બીજી ઉપમા નથી. પૃથ્વી કરતાં જળ મૃદુ છે, જળ કરતાં અગ્નિ વિશેષ મૃદુ છે અને અગ્નિ કરતાં વાયુ અધિક મૃદુ છે, એધ્યાનમાં રાખવું. એ વાયુ કરતાં આકાશ વળી બહુ મૃદુ છે અને બ્રહ્મ તો તે આ-કાશ કરતાં પણ અધિક મૃદુ છે. બ્રહ્મ આવું મૃદુ છતાં વજ્ર મુઠાંને ભેદી નાખે છે, તોપણ તેની મૃદુતા જેવી ને તેવી રહે છે. તે મૃદુ પણ નથી અને કઠિન પણ નથી. આવું નિરુપમ બ્રહ્મ સર્વજ ભરેલું

છે. બ્રહ્મ પૃથ્વીમાં વ્યાપ્ત છે, તોપણ પૃથ્વીનો નાશ થતાં બ્રહ્મનો નાશ થતો નથી. જોજ પ્રમાણે એ જળમાં રહે છે, છતાં જળ સુકાઈ જાય તોપણ તે સુકાતું નથી. એ બ્રહ્મ અમિમાં રહ્યા છતાં હાલતું નથી અને ગગનમાં રહ્યા છતાં ઢળાતું-ભાસતું નથી. આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત છતાં તે જણાતું પણ નથી. સમીપમાં છતાં દૂરજ છે ! આ દેવી આશ્ચર્યની વાત છે ! ! એ બ્રહ્મ આપણી સામે છે, ચારે કોરે રહેલું છે, આપણે રાતદિવસ જોઈએ છીએ તે પણ તેમાંજ. અંદર, બહાર, સર્વ જગા ઉપર એ પ્રત્યક્ષજ છે, એમાં કંઈજ શક નથી. આપણે એની અંદરજ છીએ; આપણી અંદર અને બહાર પણ તેજ છે; તે આકાશની પેઠે સર્વ દૃશ્ય પદાર્થોથી નિરાશું છે. જ્યાં કંઈ પણ જણાતું નથી ત્યાં પણ તે ભરેલું છે. જેમ આપણું દાટેલું ધન આપણી નજરે ન પડે તેમ એ બ્રહ્મ અદૃશ્ય રહ્યું છે. જે પદાર્થ દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે સર્વની પાર બ્રહ્મ રહેલું છે. આ ઠોકડું અનુભવેજ ઉઠેલાય છે. આકાશ જેમ સંપૂર્ણ દૃશ્ય પદાર્થને છોડી બીજા સર્વ સ્થળે, આગળ-પાછળ, ઉપર-નીચે, ચારેકોરે વ્યાપી રહ્યું છે; તેમ એ બ્રહ્મ પણ સર્વત્ર સમરસ ભરેલું છે. રૂપ અને નામ વડે જેનો જેનો નિર્દેષ થાય છે તે તે સર્વ મિથ્યા-બ્રહ્મ માત્ર છે; અને એ નામ-રૂપથી પર જે ગૂઢ-બ્રહ્મ-તત્ત્વ છે, તે તો અનુભવીઓજ જાણે છે. જેમ આકાશમાં ધૂમાડાના મોટા મોટા પર્વતો દેખાય છે, તેમ માયા પોતાનું ઈદ્રજાળ દેખાડે છે. એ માયા અશાશ્વત છે. બ્રહ્મ શાશ્વત છે અને તે સર્વ જગાએ સદા-સર્વદા વ્યાપી રહેલું છે. જુઓ ! પુસ્તક વાંચતી વખત તે અક્ષરોમાં પણ વ્યાપી રહેલું છે અને ઠામળ-તાથી નેત્રમાં પણ પ્રવેશેલું છે. કાનથી શબ્દ સાંભળતી વખત, મનથી વિચાર કરતી વખત, મનની અંદર અને બહાર ખરેખર બ્રહ્મજ ભરેલું છે. માર્ગમાં ચાલતી વખત પ્રથમ એ બ્રહ્મનેજ પગ અડકે છે. તે સમગ્ર અંગને સ્પર્શી રહ્યું છે. આપણે જ્યારે કોઈ વસ્તુ હાથમાં ગ્રહણ કરીએ છીએ ત્યારે પણ એ બ્રહ્મજ પ્રથમ આપણા હાથમાં આવે છે. વિશેષ શું કહીએ ? સર્વ ઇન્દ્રિયો અને મન, સદા-સર્વદા એ બ્રહ્મમાંજ રહેલાં હોવા છતાં તેને જોળખી શકતાં નથી. એ બ્રહ્મ સમીપમાંજ છે, પણ જોવા જતાં તે નજરે પડતું નથી. એ રીતે જે દેખાતું નથી તેજ બ્રહ્મ છે.

અસ્તુ. એ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ, દૃશ્યનું નિરસન કરતાં સ્વાનુ-

ભવથીજ થાય છે. અનુભવગમ્યજ છે, જ્ઞાનદ્રષ્ટિએ જોવાની વસ્તુ ચર્મ-ચક્રથી દેખાતી નથી; અંતરના અનુભવની વાત અંતર (હૃદયની) વૃત્તિજ જાણી શકે છે. સર્વસાક્ષિણી એક તુર્યાવસ્થાજ માત્ર એ પ્રદર્શને, માયાને અને અનુભવને જાણનારી (જાણી શકે તેવી) છે એવું સાક્ષિત્વ વૃત્તિનું કારણ છે. (એટલે કે વૃત્તિ તુર્યા-માં રહે છે) એ પછી ઉન્મની અવસ્થા અર્થાત્ નિવૃત્તિની દશા છે. એ ઉન્મની અવસ્થામાં વિજ્ઞાન (જ્ઞાતૃત્વ) પણ લય પામી જાય છે. એ ઉન્મની અવસ્થામાં અજ્ઞાન નષ્ટ થઈ જાય છે, જ્ઞાન પણ રહેતું નથી અને વિજ્ઞાન-વૃત્તિ પરબ્રહ્મમાં લીન થઈ જાય છે ! એજ પરબ્રહ્મ છે. એમાં કલ્પનાનો અત આવી જાય છે. એજ ચૈત્યી-જનોનું એકાન્ત વિશ્રામ છે. એ અનુભવથીજ જાણી શકાય છે.

સમાપ્ત ૫ મો-દ્વૈતકલ્પનાનું નિરસન

પર વર્ણવ્યું તે શુદ્ધ બ્રહ્મ અનુભવમાં આવ્યું; પરંતુ હવે લક્ષ્ય માયા તરફ ખેંચાઈ રહ્યું છે. બ્રહ્મનો અંતઃકરણમાં અનુભવ થાય છે અને માયા પણ પ્રત્યક્ષ જણાય છે; તો આ દ્વૈતભાવ શી રીતે ટળશે ? એજ વિચારવાનું છે. ત્યારે હવે મનને સાવધાન કરી એકાગ્રતાથી સાંભળો કે માયા અને બ્રહ્મને કોણ જાણે (જાણી શકે) છે ? બ્રહ્મનો સંકટપ સત્ય છે અને માયાનો વિકટપ મિથ્યા છે, એવી રીતે દ્વૈતની કલ્પના મનજ કરે છે. — માત્ર એક તુર્યાવ-સ્થામાંજ માયાને અને બ્રહ્મને જાણે છે. એ નર્વ જાણે છે માટે

— શિષ્ય કહે છે કે માયા શું અને બ્રહ્મ શું ? તે તો જાણ્યું, પરંતુ માયા અને બ્રહ્મના દ્વૈતનું નિરસન શી રીતે થશે ? ઉત્તર — માયા અને બ્રહ્મની રૂપના જોને થાય છે ? મનને એ કલ્પના મની જતા-મનોવૃત્તિ લય પામતા અથવા એમ કહો કે ઉન્મની અવસ્થા પ્રાપ્ત થતા, પછી દ્વૈત કેવી રીતે રહે ? પ્રશ્ન — પરંતુ એ કલ્પના મટે કેમ ? મહાશ્વી કેવી રીતે ? ઉત્તર — કલ્પનાથી કલ્પના મટે છે. બ્રહ્મની કલ્પના તે શુદ્ધ કલ્પના છે-મદષ્ટ છે, માયાની કલ્પના તે શમ્ય રૂપના અથવા અશુદ્ધ કલ્પના છે-વિકટપ છે હવે પ્રથમ મકલ્પથી વિકલ્પનો નાશ કરો, એ પછી મકલ્પ પોને બ્રહ્મમાં લીન થઈ જશે અને પછી શુદ્ધ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થશે.

એને સર્વસાક્ષિણી કહે છે. તુર્યા 'સર્વ' બાણે છે; પણ જ્યાં 'સર્વ' છેજ નહિ ત્યાં બાણુશે કાણુ? અને કોને બાણુશે? સંકલ્પ-વિકલ્પની સૃષ્ટિ તો મનનાજ ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થઈ છે અને એ મન તો અંતે મિથ્યા ઠરે છે; ત્યારે હવે સાક્ષી કાણુ છે? સાક્ષિત્વ, ચેતનતા અને સત્તા, એ ગુણો માયાના સ્વભાવને લીધે બ્રહ્મ ઉપર વૃથાજ આરોપાયલા છે. જેમ ઘટાકાશ, મઠાકાશ અને મહાકાશ, એવા લેહ પડવામાં ઘટ અને મઠ કારણરૂપ છે, પરંતુ વસ્તુતઃ આકાશ તો એકજ છે; તેમ બ્રહ્મમાં ગુણનો આરોપ થવામાં માયાજ કારણરૂપ છે-બાકી બ્રહ્મ તો નિર્ગુણ છે. જ્યાં સુધી માયાને સત્ય માનવામાં આવે છે ત્યાં સુધી બ્રહ્મમાં સાક્ષિત્વ છે; પરંતુ માયાનો અને અવિદ્યાનો નિરાસ થતાં, પછી દ્વૈત ક્યાં સુધી રહી શકે? એટલે મન જ્યારે નિઃસત્ત્વ થાય છે (ઉન્મની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે) ત્યારે તુર્યાવસ્થારૂપ જ્ઞાન અસ્ત થઈ જાય છે. જેનાથી દ્વૈતનો ભાસ થાય છે તે મનજ જ્યારે નિઃસત્ત્વ-ન હોય તેવું થઈ ગયું, તો પછી દ્વૈત-અદ્વૈતનું અનુસંધાન ક્યાં રહ્યું? તાત્પર્ય કે દ્વૈત-અદ્વૈતની કલ્પના એ વૃત્તિનું ચિહ્ન છે, વૃત્તિ નિવૃત્ત થઈ જતાં દ્વૈતનો પત્તોજ લાગતો નથી. (તે નષ્ટ થઈ જાય છે.) એ વૃત્તિરહિત જ્ઞાન એજ પૂર્ણ શાન્તિ છે. ત્યાં માયા અને બ્રહ્મનો સંબંધ છૂટી-તૂટી જાય છે. આ માયા અને બ્રહ્મનો ઝઘડો મનેજ કલ્પ્યો છે-બાકી ખરી રીતે બ્રહ્મ તો કલ્પનાતીત છે, એને જ્ઞાનીજ બાણુ છે. જે મન અને બુદ્ધિથી અગમ્ય છે, જે કલ્પનાથી પણ પર છે, તેનો યથાર્થ અનુભવ કરતાં દ્વૈત ક્યાં રહી શકે? દ્વૈત તરફ દૃષ્ટિ કરતાં બ્રહ્મ દેખાતું નથી અને બ્રહ્મ તરફ જોતાં દ્વૈત દેખાતું નથી-દ્વૈત નષ્ટ થઈ જાય છે; કેમકે દ્વૈત અને અદ્વૈતનો ભાસ માત્ર કલ્પનાથીજ છે. માયાનું નિવારણ કલ્પનાજ છે, બ્રહ્મનું સ્થાપન પણ કલ્પનાજ કરે છે અને સંશય ઉઠાવવો તથા સંશયનો નિરોધ કરવો, એ કામ કરનારી પણ કલ્પનાજ છે. બંધન પણ કલ્પના કરે છે, સમાધાન પણ કલ્પના કરે છે અને બ્રહ્મ પ્રત્યે ધ્યાન પણ કલ્પનાજ લગાડે છે. કલ્પનાજ દ્વૈતની માતા છે, દ્વૈતને ટાળવાના જ્ઞાનરૂપ પણ એ કલ્પનાજ છે, જીવને બંધન તેમજ મુક્તિ પણ કલ્પનાથીજ થાય છે. અસ્તિત્વમાં પણ ન હોય એવાં બ્રહ્માંડોને પણ કલ્પનાજ અંતઃકરણમાં જોઈ શકે છે. ક્ષણવાર નિર્ભળ આત્મસ્વરૂપની ભાવના પણ કલ્પનાજ કરે છે. ક્ષણવારમાં તે ચિંતાતુર

બની જાય છે, તો ક્ષણવારમાં સ્થિર થાય બની જાય છે અને પાછું ક્ષણવારમાં વિસ્થિત થઈને વિચાર કરે છે. તેને ક્ષણમાં સમજ પડે છે અને ક્ષણમાં તે ગભરાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે નાના પ્રકારના વિકારો કલ્પનાજ ઉત્પન્ન કરે છે, એ વાત લક્ષ્યમાં રાખો. કલ્પનાજ જન્મનું મૂળ છે, કલ્પનાજ ભક્તિનું ક્ષણ છે અને કલ્પનાજ મોક્ષને આપનારી પણ છે. અસ્તુ. આવી આ કલ્પના યોગ્ય સાધનના યોગથીજ સમાધાન આપે છે અથવા તો તેજ અધઃપાતનું કારણ પણ થાય છે; માટે સર્વનું મૂળ માત્ર કલ્પનાજ છે. એને નિર્મૂળ કરવામાં આવતાં બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનના યોગથી સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે અને મિથ્યા કલ્પનાનો ભાસ લય પામે છે. શુદ્ધ બ્રહ્મનો નિશ્ચય કર્યો કે કલ્પના છતાં એમ સમજવું. એ નિશ્ચય થયો એટલે સર્વ સંશયો નિવૃત્ત થઈ જાય છે. મિથ્યા કલ્પનાનો ઢોંગ સત્યની આગળ ટકીજ શી રીતે શકે? સૂર્યપ્રકાશથી જે પ્રમાણે અંધકાર લય પામે છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાનના પ્રકાશથી મિથ્યા કલ્પનાનો નાશ થાય છે અને પછી દ્વૈતનો સંબંધ આપોઆપજ તૂટી જાય છે. મૃગથીજ જેવી રીતે મૃગને (અને પાળેલા હાથીથી જંગલી હાથીને) પકડવામાં આવે છે, કિંવા આકાશમાં જેમ બાણથીજ બાણને કાપી નાખવામાં આવે છે તેમ કલ્પનાથીજ કલ્પનાનું નિરસન થાય છે.

શુદ્ધ કલ્પના બળવાન થઈ કે તેના વડે શબલ (ઓપાધિક-મિથ્યા-મલિન) કલ્પના કેવી રીતે નષ્ટ થાય છે, એ વાત હવે હું સ્પષ્ટ કરીને સમજાવું છું; માટે એકાગ્રચિત્તે શ્રવણ કરો. શુદ્ધ કલ્પનાનું લક્ષણ એ છે કે તે પોતાની મેળેજ નિર્ગુણની કલ્પના કરે છે અને સત્સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થવા દેતી નથી. તે નિરંતર સત્સ્વરૂપમાંજ ભેડાયલી હોય છે; તે દ્વૈતનું નિરસન કરે છે અને નિશ્ચયનું જ્ઞાન આપે છે. જે અદ્વૈતની કલ્પના કરે છે તે શુદ્ધ કલ્પના છે અને જે દ્વૈતની કલ્પના કરે છે તે અશુદ્ધ કલ્પના છે. આ અશુદ્ધ કલ્પનાનેજ 'શબલ' કહેવામાં આવે છે, એ વાત લક્ષ્યમાં રાખો. અદ્વૈતનો નિશ્ચય કરવો એ શુદ્ધ કલ્પનાનો સાર છે. દ્વૈતની ભાવના કરનારી શબલ કલ્પના વ્યર્થ છે. જ્યાં અદ્વૈત કલ્પનાનો પ્રકાશ થયો કે તત્તજ દ્વૈતનો નાશ થાય છે અને જ્યાં દ્વૈતનો નાશ થયો કે તત્કાલ શબલ કલ્પના પણ નષ્ટ થાય છે. કલ્પનાથીજ કલ્પના નાશ પામે છે, એ વાત ચતુર માણસોએ

ધ્યાનમાં રાખવી. શબ્દ કલ્પના ગઈ એટલે પછી જે શુદ્ધ કલ્પના હોય છે તેજ શેષ રહે છે. શુદ્ધ કલ્પના કે જે સ્વરૂપની કલ્પના કરે છે તે સ્વયં તેનુંજ સ્વરૂપ છે; અને તે સ્વરૂપની કલ્પના કરતાં તે સ્વયં તદ્રૂપ થઈ જાય છે. કલ્પનાનું મિથ્યાત્વ પ્રકટ થતાં સહજ તદ્રૂપતા આવી જાય છે, અને આત્મનિશ્ચય થતાં કલ્પનાનો હાય થઈ જાય છે. જે પ્રકારે સૂર્યાસ્ત થતાં અંધકાર છનાઈ જાય છે તે પ્રકારે જે ઘડીએ નિશ્ચય કરે છે તેજ ઘડીએ દ્વૈત ઉભરાઈ આવે છે અને જ્ઞાન મલિન થતાં અજ્ઞાન વ્યાપી રહે છે, એ વાત લક્ષ્યમાં રાખો; એટલા માટે શ્રવણ અખંડ ચાલુ રાખવું. અસ્તુ. હવે આ વાત છોડો. એકેજ વાતથી હવે હું શંકાનું નિવારણ કરું છું કે, જેને દ્વૈતનો ભાસ થાય છે તે ખરેખરે 'તું' નથી, એ હું ખાત્રીપૂર્વક જણાવું છું. આથી પાછલી શંકા પણ નિવૃત્ત થઈ અને આ વિષય પણ ગ્રમાસ્ત થયો. હવે શ્રોતાઓએ આગળ-ને માટે સાવધાન થવું જોઈએ.

સમાસ ૬ દ્વો-મુક્ત કોણ છે ?

તા કહે છે કે, જે સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો છે અને જેના વિષે કશી પણ કલ્પના ચાલી શકતી નથી એવા અદ્વૈત બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરીને આપે મને ક્ષણભરને માટે તદાકાર બનાવી દીધો છે; પરંતુ હું તદાકાર બનીને કેવળ બ્રહ્મજ થઈ રહેવા ઈચ્છું છું. અને ચંચળપણને પ્રાપ્ત થઈને પુનઃ કદી પણ સંસારમાં આવવા ચાહતો નથી. તે મુખ કલ્પનાથી પણ રહિત છે અને

તેમાં સંસારનાં હુજો નથી; માટે તે સુખરૂપજ થઈ જવાનું જોઈએ. અધ્યાત્મ શ્રવણ કરવાથી ખરે જોતાં તો વળી પાછું બ્રહ્મજ થઈ જવાનું જોઈએ, પરંતુ અહીં તો વળી પાછું વૃત્તિ ઉપર આવવું પડે છે, (એક વળતજ નહિ પણ) સદા-સર્વદા અશુદ્ધ આવવું પડે છે. હું ક્ષણભરને માટે ઉંચે ચઢી બ્રહ્મ બની બેસું છું; પરંતુ પછી તત્ક્ષણજ પુનઃ વૃત્તિમાં આવીને પડું છું. એકાદ ઉડનારા ફીટકના પગમાં દોરી બાંધવામાં આવે તો તે જેમ ઉંચે ઉડે છે, પરંતુ છેવટે પાછો નીચેજ પડે છે; તેની પેઠે હું પુનઃ

પુનઃ ફેટલીકે વાર આવાગમન કર્યા કરે ? ઉપદેશપ્રસંગે તદાકાર થતાંજ આ શરીર પડવું જોઈએ કિંવા આ આપણું અને આ પરાયાનું જોવો લેદલાવ નહ થઈ જવો જોઈએ; જોવું ન થાય ત્યાંસુધી “હું” કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપ થયો છું” એમ કહેતાં લગ્નમ ઉત્પન્ન થાય છે. બ્રહ્મરૂપ થયા પછી પુનઃ સંસારમાં આવવું એ તો વિપરીતજ જણાય છે. જે સ્વતઃજ બ્રહ્મરૂપ થયો હોય તે પાછો આવેજ શી રીતે ? માટે આ જ્ઞાન મને પ્રશસ્ય લાગતું નથી. કાં તો બ્રહ્મસ્વરૂપમાં મળી જવું કે કાં તો સંસારમાંજ રહેવું ઉચિત છે. બન્ને તરફ તે ફેટલા ધક્કા ખાવા ? અધ્યાત્મનિરૂપણ સાંભળવા સમયે જ્ઞાન પ્રળય થાય છે (તે જોટલા સુધી કે શ્રોતા સ્વરૂપમાં તદાકાર થઈ જાય છે,) અને તે પછી તે જ્ઞાનનો લય થઈ જાય છે અને પછી તેજ બ્રહ્મરૂપ (મનુષ્ય) ને કામક્રોધ ઘેરી લે છે. તેને પૂર્ણ સ્વાર્થની પણ પ્રાપ્તિ થતી નથી અને પૂર્ણ પરમાર્થની પણ પ્રાપ્તિ થતી નથી. આ પ્રકારે તે ઉભયથી વંચિત થાય છે. આપું બ્રહ્મ થવું તે શું કામનું ? સંસારમાં મન લાગતું નહિ હોવાથી એથી તો ઉલટું દારિદ્ર પ્રાપ્ત થાય છે, લોકોનું ઋણ થાય છે અને તેથી વ્યવહાર દુખે છે. બ્રહ્માનંદ લોગવવા સમયે ગૃહનાં કાર્યો તેને પાછળ જોંચે છે અને સાંસારિક કાર્યો કરતી વખતે તેને બ્રહ્મમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. સંસારના જોંચાણથી બ્રહ્મસુખ નહ થાય છે અને જ્ઞાનના યોગથી સંસારનો સ્વાદ પણ જાય છે. આ પ્રમાણે આ ઉભય સુખો અપૂર્ણજ રહે છે—એક પણ પ્રકારનું સુખ પૂર્ણ રીતે મળતું નથી. આ કારણથી માફ ચિત્ત અંચળ થઈ ગયું છે; એક સ્થાને સ્થિર રહેતું નથી. શું કરવું તેનો કાંઈ પણ નિશ્ચય કરી શકાતો નથી. સારાંશ કે શ્રોતા એવી વિનંતિ કરે છે કે, હું બ્રહ્માકાર પણ થઈ શકતો નથી અને બીજી તરફ સંસારમાં પણ નિમ્મ આવે છે ત્યારે હવે કેવી રીતે રહેવું ? હવે વક્તા તેનો સુંદર પ્રત્યુત્તર આપે છે, તે માટે શ્રોતાઓએ કાણબર એકાચચિત્તે સાંભળવું.

વક્તા ઉલટો શ્રોતાને પ્રશ્ન કરે છે:—“જે જ્ઞાની બ્રહ્મ જની કર્મ કર્યા વિના જડની પેઠે પડયા રહે છે તેજ શું મોશ પામે છે ? વળી વ્યાસાદિ જે કર્મચોગી હતા તેઓ શું દૂગી ગયા ?” વક્તાના આ પ્રશ્ન પર શ્રોતા નિવેદન કરે છે કે, શ્રુતિ કહે છે કે શુક્ર અને વામદેવ એ બેજ અઘાપિ મુકન થયા છે. વેદે ઉક્ત એ જ્ઞાનીઓ-

નેજ મુક્ત માન્યા છે, અન્ય સર્વ જ્ઞાનીઓને તેણે બદ્ધ બનાવી દીધા છે ! હવે વેદવચન પર અગ્રદ્વા શી રીતે કરી શકાય ? ” આ પ્રકારે શ્રોતાઓ વેદના આધારથી પ્રત્યુત્તર આપ્યો અને પરમ આગ્રહથી ઉક્ત બેનેજ મુક્ત સિદ્ધ કર્યા. આ ઉપર વક્તા કહે છે કે:-
“ જો એમ કહેવામાં આવે કે સમગ્ર સૃષ્ટિમાં માત્ર બેજ જણ મુક્ત થયા છે તો તેમાં ઉણપ કોને આવે છે ? અનેક ઋષિ, મુનિ, સિદ્ધ, યોગી, આત્મજ્ઞાની અને અસંખ્ય સમાધાની થઈ ગયા છે:-

પ્રહ્લાદનારદપરાશરપુંડરીકવ્યાસાંવરીપશુકશૌનકર્મીષ્મ-
દાલ્મ્યાન્ ॥ રુક્માંગદાર્જુનવસિષ્ઠવિભીષણાદીન્ પુણ્યાનિમા-
ન્પરમભાગવતાન્સ્મરામિ ॥૧॥

કર્વિર્હરિંતરિક્ષઃ પ્રચુદ્ધઃ પિપ્પલાયનઃ ॥

આવિર્હોત્રોઽથ દ્રુમિલથ્રમસઃ કરભાજનઃ ॥૨॥

અર્થાત્ પ્રહ્લાદ, નારદ, પરાશર, પુંડરીક, વ્યાસ, અંબરીષ, શુક, શૌનક, ભીષ્મ, દાલ્મ્ય, રુક્માંગદ, અર્જુન, વસિષ્ઠ, વિભીષણ, આદિ મહાત્માઓ તથા પુણ્યવાન ભગવદ્ભક્તોત્તમ સ્મરણ કરવું; તેમજ કવિ, હરિ, અંતરિક્ષ, પ્રચુદ્ધ, પિપ્પલાયન, આવિર્હોત્ર, દ્રુમિલ, થ્રમસ અને કરભાજનનું પણ સ્મરણ કરવું. આ સિવાય બીજા પણ મહાત્માઓ મુક્ત થઈ ગયા છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર આદિ દેવર્ષિ તથા વિદેહ (જનક) આદિ રાજર્ષિ પણ મુક્ત થઈ ગયા છે. જો કેવળ શુકદેવ અને વામદેવજ મુક્ત થયા તો શેષ આ સર્વ ક્ષીણ થયા કે ? જો તો મૂર્ખતાભરેલું કથન કહેવાય. આ ઉપર શ્રોતા કહે છે:-“ તો પછી વેદ આમ શા માટે કહે છે ? શું આ વેદને મિથ્યા કરી શકે છે ? ”

વક્તા ઉત્તર આપે છે:-વેદે તો એને પૂર્વપક્ષ કહ્યો છે-ઉદ્ધારણ આપ્યાં છે; પરંતુ લોકો તેને ગ્રહણ કરી બેસી રહે છે. સાધુ પંડિત અને શાણા માણસોને આ કથન માન્ય નથી. કદાચ ક્ષણભરને માટે એને માન્ય પણ કરવામાં આવે તો પછી વેદનું સામર્થ્ય કયાં રહ્યું ? પછી તો એમજ સિદ્ધ થાય છે કે વેદો કોઈનો પણ ઉદ્ધાર કરી શકતા નથી; અને જો વેદોમાં સામર્થ્ય ન હોય તો પછી તેનો ભાવ પણ કોણ પૂછે ? માટે એમ બની શકે નહિ. વેદોમાં અવશ્ય લોકોનો ઉદ્ધાર કરવાનું સામર્થ્ય છે. વેદાધ્યયન કરનાર માણસને મહાપુણ્યાત્મા માનવામાં આવે છે, તો વેદોમાં

સામર્થ્ય કમી છે એમ કોણ કહી શકે તેમ છે ? વેદ, શાસ્ત્ર અને પુરાણ સુદૈવવશાત્ ગવણ થાય તો મનુષ્ય પાવન થાય છે, એમ સાધુ પુરોષોએ જણાવ્યું છે, એટલું જ નહિ પણ તેનો લોક, અર્ધ-લોક, પ્રયોક્તુ એક ચરણ કે એક શબ્દ કાન પર પડે તોપણ નાના દોષો નહિ થાય છે વેદોમા, શાસ્ત્રોમા અને પુરાણોમા આવા વચનોની માલિકાની માલિકા છે બ્યાસની વાણીએ આવો અગાવ મહિમા વર્ણવ્યો છે તેમાનો એક શબ્દ સાલળવામા આવે તોપણ તત્કાળ મનુષ્યદેહ પાવન થાય છે આવો અથોનો મહિમા ઠેકઠેકાણે વર્ણવ્યો છે જો જો સિવાય બીજો કોઈ પણ માણસ ઉદ્ધાર પામ્યો ન હોય તો પછી આ જણાવેલા મહિમામા અર્થ શો ? અસ્તુ ચતુર અને સુત્ર માણસો તો આ સર્વ સમજે છે અને બીજાઓને તો આ માત્ર બળકાટજ લાગે છે વેદ, શાસ્ત્રો અને પુરાણો ગોઠા શી રીતે થઈ શકે ? ઉક્ત જો માણસો સિવાય બીજાનો ઉદ્ધાર તેમના સિવાય કોણ કરશે ? જે પ્રદ્ધસ્વરૂપ થઈ કાષ્ટવત્ પડી રહે તેજ માત્ર મુક્ત થાય છે એમ જો તું જાણે તો તે પણ યથાર્થ નથી, કારણ કે સ્વયં શુદ્ધેવ કે જેને તું મુક્ત માને છે તેમણે પણ નાના પ્રકારે આત્મ બોધ આપ્યો છે શુદ્ધ મુક્ત છે એમ વેદોએ કહ્યું છે તે સત્ય છે, પરંતુ તેઓ પણ સર્વદા પ્રદ્ધાકાર-કેવળ ઉત્થાનરહિત નહોતા શુકાચાર્ય યોગીશ્વર હતા તેઓ જો મહાકાળ પ્રદ્ધસ્વરૂપ રહી જાત્રત આવસ્થામા ન આવતા હોત તો તેઓ સારામારવિચારણ કથન કરી શક્યાજ ન હોત જે કોઈ પ્રદ્ધસ્વરૂપ ધાય ને સદાકાળ લોકકા સમાન નિશ્ચેષ્ટ રહેતો હોય તો પછી શુદ્ધેવે તો પરિક્ષતની આગળ આપુ લાગવત કહ્યું છે ! અધ્યાત્મનિરૂપણ કરતી વખતે મારાસારનો બહુ વિચાર કરવો પડે છે અને દષ્ટાંતોને માટે ચરાચર સૃષ્ટિને હૃદયી પડે છે ક્ષણભરને માટે પ્રદ્ધ થઈ જવું પડે છે અને ક્ષણમાત્રમા સંપૂર્ણ દત્ય સૃષ્ટિને હૃદયી પડે છે તથા અનેક દષ્ટાંતો આપીને કથનને સમજાવવું પડે છે, અને આજ પ્રકારે શુકદેવે બાગવત આદિનું નિરૂપણ કર્યું છે, પરંતુ તેથી શુ તેઓને કંઈ પણ બદલ કહી શકાય તેમ છે ?

આથી આ વાત સિદ્ધ છે કે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી સર્વ કર્મ કરતા-કાષ્ટવત્ નિશ્ચેષ્ટ ન પડી રહેતા-છતા સાયુજ્યમુખિ મળે છે આ સ સારમા કેટલાક માણસો મુક્ત હોય છે, કેટલાક નિત્યમુક્ત હોય છે અને કેટલાક જીવન્મુ ૧ હોય છે, એ વાત લક્ષ્યમા રાખવી

કેટલાક યોગી હોય છે, કેટલાક વિદેહમુક્ત હોય છે અને કેટલાક સમાધાની હોય છે. જે માણસો સચેતન-દેહની શુદ્ધિવાળા-હોય છે તેઓ જીવન્મુક્ત હોય છે; જેઓ અચેતન હોય છે તેઓ વિદેહ-મુક્ત હોય છે અને તે સિવાય જેઓ યોગીશ્વર હોય છે તેઓ નિત્યમુક્ત હોય છે. સ્વરૂપનો ગોઘ થવાથી જે સ્તબ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે તેને તટસ્થ અવસ્થા સમજવી. આ તટસ્થતા અને સ્તબ્ધતામાં દેહનો સંબંધ કાયમ રહે છે.* મુક્તિનું કારણ સ્વાનુભવ છે અને શેષ સર્વ વ્યર્થ છે. આપણે સ્વાનુભવથીજ તૃપ્ત થવું જોઈએ. (અર્થાત્ સ્વાનુભવ-તૃપ્ત માણસજ વાસ્તવિક મુક્ત છે; પછી તેની હિંસચાલ જોઈને વાલે કોઈ તેને બદલ કહ્યા કરે.) એક માણસ કંઠપર્યંત જમીને તૃપ્ત થયો હોય તેને કોઈ ક્ષુધાતુર કહે, તો તેના કહેવાથી તે કાંઈ ક્ષુધાતુર થશે નહિ. સ્વરૂપમાં મૂળે દેહજ હોતો નથી તો પછી અંદેહ તો હોયજ શાનો ? બદલ અને મુક્તની ભાવના તો કેવળ દેહપર્યંતજ છે અને દેહાભિમાન રાખીને તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહેશ સુદ્ધાં મુક્ત થઈ શકતા નથી; તો પછી શુકદેવની મુક્તિની તો ગણનાજ શી ? કેમકે મુક્તપણાની ભાવના એજ બદલતાનું લક્ષણ છે; જેથી કરીને ‘મુક્ત’ અને ‘બદલ’ એ ઉભય વ્યર્થ છે. સત્સ્વરૂપમાં તો ‘બદલ’ ની ભાવના પણ નથી-એ વાત સ્વતઃસિદ્ધજ છે. જેમ આપણે પેટની સાથે શિલા ખાંધીને પાણીમાં તરી શકતા નથી, તેમ આપણે મુક્તિનું અભિમાન રાખીને પરમાત્મામાં પણ લગી-રહી શકતા નથી. જે માણસ ‘હું’પણાથી ઘૂટી જાય છે તેજ મુક્ત થાય છે; પછી તે મૂક હો વા બોલતો હો, પરંતુ તે મુક્તજ છે. જે કોઈ કાળે જરા પણ બંધનમાં આવી શકેતો નથી તેને માટે મુક્તિની ભાવનાજ સાથી ઉત્પન્ન થાય ? (અર્થાત્ જ્યાં બંધન હોય છે ત્યાંજ મુક્તિની ભાવના પણ હોય છે.) તેના સંબંધમાં વિચાર કરવા જઈએ તો ગુણની સર્વ વાતજ વ્યર્થ છે.

સ્વરૂપબોધ થયા પછી નિરોપ્ત પડી રહેવું એ શિષ્યના મત અનુસાર મુક્તિનું લક્ષણ છે અને દાલવું-ચાલવું એ બદલું લક્ષણ છે; પરંતુ સદ્ગુરુના મત પ્રમાણે હિંસચાલ કરવી અથવા સ્તબ્ધ રહેવું કિંવા તટસ્થ રહેવું, એ દેહના કારણથી દેહના ધર્મરૂપે છે. દેહશુદ્ધિ રાખવાથી કોઈ મુક્ત થઈ શકતો નથી. જો કોઈ કહે કે “હું મુક્ત છું” તો તે વાસ્તવમાં બદલજ છે.

વદ્ધો મુક્ત इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः ॥

गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बंधनम् ॥ १ ॥

(અર્થ:-બદ્ધ કિંવા મુક્ત, એ શબ્દ ગુણનેજ લાગુ પડે છે; મારા પ્રદાસ્વરૂપને લાગુ પડતા નથી. ગુણોત્તું મૂળ કારણ માયા છે. મને મોક્ષ પણ નથી અને બંધન પણ નથી.)

જે પરમ શુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાતા હોય છે તેને માટે બદ્ધ અને મુક્તનો લેહ નથી. બંધન અને મુક્તિ એ સર્વ માયાનોજ ખેલ છે. જ્યાં નામ અને રૂપ પણ નહીં થઈ જાય છે ત્યાં મુક્તિ તે ક્યાંથી શોધ રહે? ત્યાં તો બંધન અને મુક્તિનું સંપૂર્ણતઃ વિસ્મરણ થઈ જાય છે. ‘ત્યારે પછી ખરી રીતે બદ્ધ અને મુક્ત કોણ છે?’ એવો શ્રોતાએ પ્રશ્ન કર્યો. એનો ઉત્તર એ છે કે દેહાભિમાન એજ માત્ર બાધક છે. એ દેહાભિમાનજ જીવને બાંધી લે છે. તાત્પર્ય એ છે કે, માયાથી પર એવા એ વિશ્રાંતિસ્થાનનું સેવન કરવામાં આવતું નથી ત્યાં સુધી આ અહંતાનું કદ વળગેલુંજ રહે છે; કારણ કે સર્વ ક્ષમ એ અહંતામાંજ રહેલો છે. અસ્તુ. આ કારણથી બંધન અને મુક્તિ એ સર્વ કલ્પનાના શિર પરજ આવે છે. શું આ કલ્પના સત્ય છે? આ સર્વ મૃગજળ છે. માયાના કારણથી આ સર્વ આડંબર મિથ્યા ઉભો થયેલો છે. જ્ઞાનરૂપી જગૃતિ આવતાંજ આ સર્વ માયાનું સ્વપ્ન તત્કાળ મિથ્યા બની જાય છે. સ્વપ્નમાં કોઈ બદ્ધ થાય વા મુક્ત થાય તેથી કાંઈ જાગ્રદવસ્થામાં તે તેવો રહેતો નથી. તે ક્યાંનો? કોણ? અને કેવો થયો? તેની કાંઈ પણ સમજ તેને સ્વભાવસ્થામાં પડતી નથી, માટે જેમને આત્મજ્ઞાન થયેલું હોય છે તે સર્વ લોકો મુક્તજ છે. શુદ્ધ જ્ઞાનથી જોવા જઈએ તો મુક્તિ મુદ્ધાં સંપૂર્ણતઃ વ્યર્થજ હોય છે. બદ્ધતા વા મુક્તિની ભાવના દેહબુદ્ધિની સાથેજ રહે છે; પરંતુ સાધુજન તો દેહાતીત ‘વસ્તુ’ હોય છે. માટે તેમનામાં બંધન વા મુક્તિની ભાવનાજ રહેતી નથી. અસ્તુ. હવે આગળ સાધનનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે, તે માટે શ્રોતાઓએ સાવધાન થઈને થવણું કરવું.

સમાસ ૭ મો-સાધનનો નિશ્ચય

સ્પષ્ટાની કલ્પના પણ કેવી રીતે કરવી ? કારણ કે તે તો સ્વભાવથીજ નિર્વિકલ્પ છે. ત્યાં કલ્પનાને નામે તો મીડુંજ છે. કલ્પના કરવા જઈએ તો પણ તે કલ્પનાના હાથમાં આવતો નથી. મન તેને જોળખી શકતું નથી અને ઉલટું ભ્રમમાં પડી જાય છે. દષ્ટિ તેને જોઈ શકતી નથી અને મન તેને જાણી શકતું નથી. આ પ્રમાણે તે દષ્ટિગોચર પણ ન થાય અને ભાસમાન પણ ન થાય, તો પછી તેને જોળખવો કેવી રીતે ? તેને જોવા જઈએ તો તે નિરાકાર હોવાથી ત્યાં મનની પ્રવૃત્તિજ રદ થઈ પડે છે; અને કલ્પના કરવા જઈએ તો સર્વત્ર અધિકાર ભરેલો પ્રતીત થાય છે. કલ્પના કરવાથી પ્રજ્ઞ કાળો જણાય છે; પરંતુ તે તો કાળો પણ નથી અને ગોરો પણ નથી; તે રાતો પણ નથી, પીળો પણ નથી અને નીલવર્ણ પણ નથી. તે વર્ણરહિત છે. તેને રંગ નથી, રૂપ નથી અને તે ભાસથી પણ અલિપ્ત છે. હવે જેને મૂળમાં રૂપજ નથી તેને જોળખવો કેવી રીતે ? જે દષ્ટિગોચર થતો નથી તેની જોળખાણ કેવી રીતે કરવી ? તેને જોળખવાનો પ્રયત્ન કરવો એ તો માત્ર શ્રમ જેવુંજ લાગે છે. તે નિર્ગુણ વા ગુણાતીત છે, તે અદૃશ્ય વા અવ્યક્ત છે અને તે પરમ પુરુષ અચિંત્ય વા ચિંતનાતીત છે.

અચિન્ત્યાવ્યક્તરૂપાય નિર્ગુણાય ગુણાત્મને ।

સમસ્તજગદાધારમૂર્તયે બ્રહ્મણે નમઃ ॥૧॥

(અર્થ:-અચિંત્ય, અવ્યક્ત, નિર્ગુણ, ગુણાત્મક અને અખિલ જગતના પ્રત્યક્ષ આધારરૂપ એવું જે બ્રહ્મસ્વરૂપ તેને નમસ્કાર હો.)

હવે એવા અચિંત્યનું ચિંતન, અવ્યક્તનું ધ્યાન-સ્મરણ અને નિર્ગુણની જોળખાણ, એ સર્વ શી રીતે કરવાં ? જે દુઝોચર થતોજ નથી, જે મનને પણ પ્રાપ્ત થતો નથી, એવો જે નિર્ગુણ તેનું દર્શન શી રીતે કરવું ? અસંગનો સંગ શી રીતે કરવો ? અંતરિક્ષમાં શી રીતે રહેવું ? વાણીને જે અગમ્ય છે તેનું પ્રતિપાદન શી રીતે કરવું ? જે અચિંત્યનું ચિંતન કરવા માંડીએ, નિર્વિકલ્પની કલ્પના કરવા લાગીએ અને અદૈતનું ધ્યાન કરવાને પ્રવૃત્ત થઈએ તો દ્વૈતજ આગળ આવીને ઉભું રહે છે; અને ધ્યાન કરવાનું

છોડી દઇએ તો પ્રથમ સંબંધજ તૂટી જાય છે અને પુનઃ મોટા સંશયમાં પડવું પડે છે. વળી દ્વૈતના લયથી અંતઃકરણમાં પ્રહનો વિચારજ ન કરીએ તો સમાધાનનો અનુભવ કદી પણ પ્રાપ્ત થવાનો નહિ; માટે અભ્યાસ કરવાને પ્રવૃત્ત થઇએ તોજ અભ્યાસ થાય છે. અભ્યાસ થવાથી પ્રહાની પ્રાપ્તિ થાય છે અને શાશ્વત-આશાશ્વતના વિચારથી સમાધાન થાય છે. પ્રહાનું ચિંતન કરવા જતાં ઉલટી દ્વૈતની ઉત્પત્તિ થાય છે અને ચિંતન ન કરીએ તો કાંઈ સમજાતુંજ નથી. વિચાર વિનાની કેવળ શૂન્યાવસ્થામાં રહીએ તોપણ સંશયમાં પડવું પડે છે; માટે વિચાર કરતા રહેવું જોઇએ. જ્ઞાન દ્વારા માયાથી બચવું જોઇએ અને ગ્રહંભાવનો ત્યાગ કરવો જોઇએ; પરંતુ પંચાતી એ છે કે, તેનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. પરપ્રહ અદ્વૈત છે. તેની કંટપના કરતાંવેંતજ દ્વૈતની ઉત્પત્તિ થાય છે. ત્યાં હેતુ અને દષ્ટાંતનું કાંઈ પણ ચાલતું નથી. તેનું રમરણ કરતી વખત રમરણનું વિરમરણ કરવું જોઇએ, કિંવા વિરમરણ થતાં પણ તેનું રમરણ રહેવું જોઇએ. તે પરપ્રહાની પિછાન કરી તે પિછાનને પણ ભૂલી જવી જોઇએ. તેને ન મળવાથી તે મળે છે અને ભેટવા જવાથી તે દૂર ભાગે છે; આવી આ મૂંગાપણાની અદ્ભુત વાત છે. તેને સાધ્ય કરવા જઇએ તો તે સાધ્ય થતો નથી તેમ છોડવા જઇએ તો છૂટતો નથી; તેનો આપણી સાથે ચિર સંબંધ જોડાયેલો છે તે કદી પણ તૂટવાનો નથી. તે સદા સર્વદા અસ્તિત્વમાંજ હોય છે; પરંતુ તેને જોવા જઇએ ત્યારે તે દૂર ખસી જાય છે; અને તેના તરફ જોઇએ નહિ ત્યારે તે જ્યાં ત્યાં (સર્વત્ર) જણાઈ રહે છે. તેનામાં ઉપાય એ અપાય (વિન) બને છે અને અપાય એ ઉપાય બને છે. આ વાત અનુભવ વિના સમજાય એવી નથી. તે ન સમજાતી વખત સમજાય છે અને સમજાતી વખત નથી સમજાતી. તે નિવૃત્તિપદ વૃત્તિનો ત્યાગ કરીનેજ પ્રાપ્ત કરવું જોઇએ. તેનું ધ્યાન કરી ચકાતું નથી, તો પછી ચિત્તમાં તેનું ચિંતન તે શી રીતે કરવું ? તે પરપ્રહા મનમાં પણ સમાઈ શકતો નથી. તેને જળની ઉપમા પણ શી રીતે આપી શકીએ ? કારણ કે તે તો નિર્મળ અને નિશ્ચલ છે. સમગ્ર વિશ્વ દૂળી જાય તોપણ તે પ્રહ તો ફેરોનો ફેરોજ રહે છે. તે પ્રકાશમય પણ નથી તેમ અંધકારસમાન પણ નથી; તો હવે તેને કોના જેવો જણાવીએ ? આવો તે પ્રહા નિર્જન છે. તે કદી પણ દૃશ્યમાન થતો નથી તો, પછી

તેનું અનુસંધાન શી રીતે કરવું ? તેની શોધ કરવાથી કાંઈ પણ બાણી શકાતું નથી અને મન સંદેહમાં પડે છે. આવી દશામાં મન ગભરાઈને સત્ય સ્વરૂપનો અભાવ માની લે છે (અર્થાત્ નારિતક બની બાય છે) અને કહે છે કે, તેનું અસ્તિત્વજ નથી; તો પછી તેને કેવી રીતે જોઈએ અને ક્યાં જોઈએ ? તેનું અસ્તિત્વજ નથી એ વાતને જો સત્ય માનીએ તો વેદ અને શાસ્ત્ર અસત્ય કરશે; પરંતુ વ્યાસાદિકની કૃતિ (ગ્રંથ) વ્યર્થ શી રીતે થઈ શકે ? માટે તેને મિથ્યા પણ કહી શકાતા નથી. અનેક માણસોએ જ્ઞાનનાં જે સાધનો દર્શાવ્યાં છે તે કદાપિ મિથ્યા થઈ શકતાં નથી. “ગુરુગીતા” એ અદ્વૈત જ્ઞાનનો ઉપદેશ છે. તે મહાજ્ઞાન શંકરે પાર્વતીને આપેલું છે. શ્રી અવધૂતે “અવધૂત ગીતા” રચી ગોરક્ષને તેનું શ્રવણ કરાવ્યું છે; તેમાં પણ જ્ઞાનમાર્ગનો ઉપદેશ આપ્યો છે. વિષ્ણુએ રાજહંસનું સ્વરૂપ ધારણ કરી બ્રહ્માને જે ઉપદેશ આપ્યો છે તે “હંસગીતા”ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. બ્રહ્માએ નારદ-ને અતુઃલોકી ભાગવતનો ઉપદેશ આપ્યો છે અને તેનેજ પાછ-ળથી વ્યાસે ઘણા વિસ્તારથી જણાવ્યો છે. વસિષ્ઠ ઋષિએ યોગવાસિષ્ઠમાં શ્રીરામચંદ્રને વસિષ્ઠસાર કહ્યો છે અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને સપ્તલોકી ગીતા કહી છે. આ પ્રકારે ક્યાં સુધી વર્ણન કરીએ ? અનેક ઋષિઓએ અનેક ગ્રંથોમાં આ અદ્વૈતજ્ઞાન દર્શાવ્યું છે અને તે અથર્થો ઇતિપર્થત સંપૂર્ણતઃ સત્ય છે. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવા છતાં પણ આત્મજ્ઞાન મિથ્યા છે, એમ કહીએ તો પતન થાય છે; પરંતુ અજ્ઞ લોકોને આ વાત સમજાતી નથી. જ્યાં શેષની બુદ્ધિ ખૂટી બાય છે, જ્યાં શ્રુતિને મૌનસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સ્વરૂપસ્થિતિને જ્ઞાનનું અભિમાન રાખી બતાવી શકાતી નથી. જે વાત આપણે સારી રીતે સમજી શકતા ન હોઈએ તેને મિથ્યા શા માટે કહેવી જોઈએ ? તેને સદ્ગુરુના મુખથી દઢતાપૂર્વક શીખવી જોઈએ.

મિથ્યા વાત સત્ય ભાસે છે અને સત્ય વાત મિથ્યા પ્રતીત થાય છે તથા મન અકસ્માત્ સંદેહસાગરમાં ડૂબી બાય છે. મનને કલ્પના કરવાની આદત હોય છે, પરંતુ તે બ્રહ્મની કલ્પના કરી શકતું નથી; તેથી સંશય હું’પણાને માર્ગે દોડે છે. માટે તે હું’પણા-ના માર્ગનેજ છોડી દેવો જોઈએ અને પરમાત્માને મળવું જોઈએ; તથા સાધુની સંગતિથી સંદેહનો સમૂળ નાશ કરવો.

જોઈએ. વળી એ હું'પણું શસ્ત્રથી તૂટતું નથી, ફોડવા જઈએ તો તે ફૂટતું નથી અને છોડવા જઈએ તો તે કોઈ પણ ઉપાયથી છૂટતું નથી. એ હું'પણાને લીધેજ પ્રદ્ધની પ્રતીતિ થતી નથી. હું'પણાથીજ ભક્તિનો લય થાય છે અને હું'પણાથીજ વૈરાગ્યની શક્તિ નહ થાય છે. હું'પણાથી પરમાર્થ ડોળે છે અને હું'પણાથીજ સંસાર પણ સારી રીતે ચલાવી શકાતો નથી. યશ, કીર્તિ અને પ્રતાપ, એ સર્વનો એક હું'પણાથીજ નાશ થાય છે. હું'પણાથીજ મૈત્રી તૂટે છે, હું'પણાથીજ પ્રીતિ ઘટે છે અને હું'પણાથીજ મનમાં અભિમાન આવે છે. હું'પણાથી વિકલ્પ ઉઠે છે, હું'પણાથી કલહ ઉત્પન્ન થાય છે અને હું'પણાથીજ એકતાનો પ્રેમ તૂટે છે. હું'પણું કોઈથી પણ સહન થતું નથી, તોપછી ધ્વિર શી રીતે સહન કરી શકે ? માટે જે માણસ હું'પણાનો ત્યાગ કરીને રહે છે તેજ સમાધાની (સમાધાનને પ્રાપ્ત થયેલો) છે. એ હું'પણાનો ત્યાગ શી રીતે કરવો ? પ્રદ્ધનો અનુભવ શી રીતે લેવો અને સમાધાન કયા પ્રકારે તથા શી રીતે પ્રાપ્ત કરવું ? હું'પણાને વિવેકથી ઝાળખી તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, પ્રદ્ધ બની પ્રદ્ધનો અનુભવ લેવો જોઈએ અને નિઃસંગ થઈ સમાધાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. હું'પણાનો ત્યાગ કરી જેને સાધન કરતાં આવડે છે તે સમાધાનીને પરમ ધન્યવાદ ઘટે છે. હું'સ્વતઃજ પ્રદ્ધસ્વરૂપ બની ગયો છું તો હવે સાધન કરે કોણ ? એવી કલ્પના મનમાં કરવા માંડીએ તો કલ્પનાજ ઉપરિથત થાય છે. પ્રદ્ધના સંગ્રંધમાં કલ્પના ચાલતી નથી. તે તેની આ તરફજ અટકી ઉભી રહે છે. આમ હોવા છતાં પણ જે પુરુષ તેને શોધ કરીને જીએ છે તેજ ખરેખરો સાધુ છે. નિર્વિકલ્પ પરપ્રદ્ધની કલ્પના કરવી જોઈએ, પરંતુ સ્વયં કલ્પક બનવું જોઈએ નહિ. (અર્થાત્ આપણને એવી કલ્પના રહેવી ન જોઈએ કે આપણે જેની કલ્પના કરીએ છીએ તેનાથી અમે કોઈ સિદ્ધિ વસ્તુ છીએ.) આ પ્રકારે હું'પણાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પ્રદ્ધવિદ્યાના સુખમાં પોતે હોવા છતાં પોતે કંઈજ નથી, એ વાત જે મનુષ્ય દક્ષ અને સમાધાની હોય છે તેજ સમજે છે. જેની કલ્પના કરીએ તે આપણે મૂળથીજ છીએ એ વાત લક્ષ્યમાં આણી એટલે કલ્પનાના નામ પર તો મીઠુંજ વળે છે. પોતાના પદથી ચલિત ન થતાં સાધન તેમજ ઉપાય કરવા જોઈએ. આમ કરવાથીજ અલિપ્તપણાનો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. રાજ રાજ્યપદ પર આરૂઢ હોય એટલે આપોઆપજ

સર્વ સત્તા ચાલે છે; તે પ્રમાણે ખરેખર આપણે સાધ્ય થઈનેજ સાધન કરવાં જોઈએ. સાધન દેહને શિર આવે છે અને આપણે તો મૂળેજ દેહ નથી. આ પ્રકારે આપણે કર્મ કર્યા છતાં પણ સહજે અકર્તા બની શકીએ છીએ. “આપણે દેહ છીએ” એવી કલ્પના કરવામાં આવે ત્યારેજ સાધનનો ત્યાગ કરી શકાય છે. (દેહાભિમાન વિના સાધનનો ત્યાગ કરી શકાતો નથી.) સાધનના ત્યાગથી દેહાભિમાનનો દોષ લાગે છે. જ્યારે ‘આપણે’ સ્વભાવથીજ દેહાતીત છીએ તો પછી દેહ ક્યાંથી આવ્યો? તેને આપણે દેહ પણ કહી શકતા નથી અને સાધન પણ કહી શકતા નથી. ‘આપણે’ સ્વયં નિઃસંદેહ છીએ. દેહ હોવા છતાં પણ આ વિદેહની સ્થિતિ છે.

સાધન વિના ‘બ્રહ્મ’ બનવાથી દેહની મમતા છૂટતી નથી અને બ્રહ્મજ્ઞાનના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન આલસ્ય વૃદ્ધિગત થાય છે. આમ પરમાર્થના નિમિત્તથી આલસ્ય ઉત્પન્ન થાય છે; ધ્યાનના નિમિત્તથી ઉંઘ આવે છે અને મુક્તિના નિમિત્તથી દોષ લાગી સ્વનિષ્ઠતા ઉદ્ભવે છે. નિરૂપણના નિમિત્તથી નિંદા થાય છે, સંભાષણના નિમિત્તથી વાદ ઉપસ્થિત થાય છે અને ઉપાધિના નિમિત્તથી અંગમાં અભિમાન આવી જાય છે. તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મજ્ઞાનના નિમિત્તથી અંગમાં આલસ્ય પ્રવેશે છે અને તેથી મનુષ્ય કહે છે કે સાધનની યેલછા શા માટે કરવી?

किं करोमि क गच्छामि किं गृह्णामि त्यजामि किम् ॥

आत्मना पूरितं सर्वं महाकल्पावुना यथा ॥૧॥

(અર્થ:-શું કરું? ક્યાં જાઉં? શું ગ્રહણ કરું અને શું ત્યાગું? કારણ કે જલપ્રલયના ઉદ્ભવની પેઠે સર્વંજ આત્મસ્વરૂપજ ભરેલું છે.)

આ બ્રહ્મની પૂર્ણ સ્થિતિનું તે આલસ્યવશ પોતાની ઉપર આરોપણ કરે છે અને સ્વયં પોતાના હાથે પોતાનાજ પગમાં કુહાડો મારે છે. તે ઉપાયને બદલે અપાય કરી બેસે છે, પોતાના સત્ય હિતથી વંચિત રહે છે અને મુક્તિના બહાનાથી અધિક બદ્ધ થાય છે. આ લોકો માને છે કે સાધન કરતાંજ અમારું સિદ્ધપણું નહીં થશે અને આ કારણથી તેમને સાધન કરવું ઇંદ લાગતું નથી. કિંવા “જુઓને આ મોટો સાધક થઈને બેઠો છે તે” એમ લોકો બોલે તેની તેને લાજ લાગે છે; પરંતુ બ્રહ્માદિક સુદ્ધાં સાધન કરે છે તે વાત તે બાણતો નથી.

અસ્તુ. હવે આ અધ્યાનની વાતો રહેવા દો. વિદ્યા છે તે અ-

વ્યાસથીજ સાધ્ય થાય એવી છે અને અવ્યાસથીજ અનાદિ એવા પૂર્ણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે હવે અવ્યાસ કેવો કરવો ? તથા પરમાર્થનું સાધન શું છે ? એવા શ્રોતાએ જે પ્રશ્ન કર્યો હતો તેનો ઉત્તર તેમને આગળના સમાસમા આપવામા આવ્યો છે અને પરમાર્થનું સાધન પણ જણાવ્યું છે

સમાસ ૮ મો-શ્રવણમહિમા

જે પરમાર્થનું સાધન શું છે અને જ્ઞાના યોગ થી સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે તે સાક્ષ્યો પરમાર્થનું મુખ્ય સાધન શ્રવણ છે જો વાત અવશ્ય લક્ષ્યમા રાખો શ્રવણથી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, શ્રવણથી વિગ્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને શ્રવણથી વિષયોની આસક્તિ તૂટે છે શ્રવણથી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે, શ્રવણથી બુદ્ધિ દૃઢ થાય છે અને શ્રવણથી અભિમાનની ઉપાધિ નષ્ટ થાય છે શ્રવણથી નિશ્ચય થાય છે, શ્રવણથી મોહનો દય થાય છે અને શ્રવણથીજ અત કરણનું સમાધાન થાય છે શ્રવણથીજ શકાનું નિવારણ થાય છે, શ્રવણથીજ સંશયનું નિરસન થાય છે અને શ્રવણથીજ આપણને અનુભૂતિ પ્રાપ્તિ થાય છે શ્રવણથી જ મનોનિબ્રઢ થાય છે, શ્રવણથીજ સમાધાન થાય છે અને શ્રવણથીજ દેહ બુદ્ધિનું બંધન તૂટે છે શ્રવણથીજ દુષણ નષ્ટ થાય છે, શ્રવણથી જ ભયનું નિવારણ થાય છે અને શ્રવણથીજ અનેક પ્રકારના આપણો ભયગીનતા મુક્તિ છે શ્રવણથીજ કાર્યસિદ્ધિ થાય છે, શ્રવણથીજ સમાધિ લાગે છે અને શ્રવણથીજ પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે મત્સ્ય મળે અને શ્રવણ થાય એટલે તેના યોગથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને શ્રવણથી આપણે તદાત્મર બની જઈએ છીએ શ્રવણથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે, શ્રવણથી બુદ્ધિને વિભગ થાય છે અને શ્રવણથી જ વિષયોના પાશ તૂટી જાય છે શ્રવણથી વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે, શ્રવણથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે અને શ્રવણથીજ સાધકને પ્રજ્ઞસ્વરૂપની પ્રતિતિ થવા લાગે છે શ્રવણથી સદ્બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, શ્રવણથી વિચારની ભગૃતિ થાય છે અને શ્રવણથી મન જાવાનમા નિમગ્ન થાય છે શ્રવણથી

ખરાણ સંગત છૂટી જાય છે, શ્રવણથી વાસનાનો ક્ષય થાય છે અને શ્રવણથી એકદમ ભયનો નાશ થાય છે. શ્રવણથી મોહ નષ્ટ થાય છે, શ્રવણથી સ્ફૂર્તિ ઉદ્ભવે છે અને શ્રવણથી પૂર્ણપ્રદક્ષિણે નિશ્ચયપૂર્વક અનુભવ થાય છે. શ્રવણથી ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, શ્રવણથી શાંતિ મળે છે અને શ્રવણથી નિવૃત્તિનું અચળ પદ હસ્તગત થાય છે. શ્રવણસમાન શ્રેષ્ઠ જીજ્ઞા કોઈ પણ વસ્તુ નથી. શ્રવણથી સર્વ કાંઈ સાધ્ય થાય છે. સંસારરૂપી પ્રવાહમાં શ્રવણ એજ નૌકારૂપ છે.

ભજન(ભક્તિ)ના નવ પ્રકાર છે; પરંતુ સૌથી પ્રારંભનું ભજન તો શ્રવણ જ છે એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી. કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ શ્રવણ દ્વારા જ થાય છે. શ્રવણથી સ્વતઃજ શ્રવણરૂપ જાની સર્વ કાંઈ નિશ્ચિત કરી શકાય છે. પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ સંસાર અને નિવૃત્તિ અર્થાત્ વૈરાગ્ય, એ ઉભયમાંથી ઠરાવની પણ પ્રાપ્તિ શ્રવણ સિવાય થતી નથી, એ વાતનો સર્વને પ્રત્યક્ષજ અનુભવ છે. શ્રવણ સિવાય કંઈ સમજાતું નથી, એ વાત સર્વ લોકોને વિદિત છે, એટલા માટે શ્રવણ કરવું એ પ્રથમ પ્રયત્ન છે. આખા જન્મમાં જે વાત કદી સાંભળેલીજ હોતી નથી તે વિષે સંશય ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ તે શ્રવણથી ટળે છે અને તેની જરોળરી જીજ્ઞા કોઈ પણ વસ્તુ કરી શકતી નથી. ગમે તેટલાં સાધનોનો વિચાર કરીએ પણ શ્રવણની જરોળરી કોઈ પણ સાધન કરી શકતું નથી અને વાસ્તવમાં શ્રવણ સિવાય કોઈ પણ કામ થતું નથી. જ્યાંસુધી સૂર્ય દહિજોગ્યર થતો નથી ત્યાંસુધી સર્વત્ર અંધકારજ પ્રસરેલો હોય છે; તેજ પ્રમાણે શ્રવણ વિના જાને છે. નવધા ભક્તિ, ચતુર્વિધા મુક્તિ અને સહજસ્થિતિ ઇત્યાદિ કોઈ પણ વિષયયમાં શ્રવણ વિના કશુંજ જ્ઞાન થતું નથી. વિધિયુક્ત પટ્ટકર્મનું જ્ઞાન તેમજ પુરસ્કરણ અને ઉપાસના કેમ થાય છે, તે વાત શ્રવણ વિના સમજાતી નથી. અનેક પ્રકારનાં ધન, અનેક પ્રકારનાં દાન, અનેક પ્રકારનાં તપ, અનેક પ્રકારનાં સાધન, અનેક પ્રકારના યોગ અને અનેક પ્રકારનાં તીર્થાટન શ્રવણ વિના સમજાતાં નથી. અનેક પ્રકારની વિદ્યા અને શરીરજ્ઞાન, અનેક પ્રકારનાં તત્ત્વોનો વિચાર, અનેક પ્રકારની કળા તથા પ્રદક્ષિણ, એ શ્રવણ સિવાય પ્રાપ્ત થતાં નથી. અઢારે બાર વનસ્પતિ જેમ માત્ર એક પાટીથીજ વધે છે તથા જેમ એક રસથીજ સમસ્ત જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે, જે પ્રમાણે સર્વ જીવોને માટે પૃથ્વી

એકજ હોય છે, સર્વ જીવોને માટે સૂર્ય એકજ હોય છે અને પ્રાણીમાત્રને માટે વાયુ પણ એકજ હોય છે; જેમ સર્વ જીવોને માટે આકાશ એકજ હોય છે અને સર્વ જીવોનું વાસ્તવ્ય એક પરબ્રહ્મમાંજ હોય છે; તેમ સર્વ જીવોને માટે શ્રેષ્ઠ સાધન પણ માત્ર એકજ છે અને તે સાધન તે શ્રવણ છે; આ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી. ભૂમંડળ પર અનેક દેશ, અનેક ભાષા અને અનેક મતો છે. તેમની ગણના પણ કરી શકાય એમ નથી; પરંતુ તે સર્વને માટે પણ શ્રવણ સિવાય કોઈ બીજું સાધન નથી. શ્રવણથી વેરા-ગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, શ્રવણથી જાડના સુસુક્ત થાય છે અને અતે સુસુક્તના સાધક બની નિયમપૂર્વક સાધન કરે છે; અને જ્યાં આત્મબોધ થયો એટલે તે સાધકજ પછી સિદ્ધ થાય છે, એ વાત પ્રસિદ્ધજ છે. શ્રવણમાં એવો તાત્કાલિક શુભ છે કે જેઓ મહા-દુષ્ટ અને ચાંડાલ હોય છે તેઓ પણ પુણ્યશીલ બની જાય છે. શ્રવણથી દુર્બુદ્ધિ અને દુરાત્મા પુણ્યાત્મા બને છે. આ રીતે શ્રવણ-નો મહિમા અગાધ છે. તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે. એમ કહે-વાય છે કે, તીર્થ અને મતનું કૃણ ભવિષ્યમાં મળે છે; પરંતુ શ્રવણ-ના સંબંધમાં તેવો પ્રકાર નથી. શ્રવણથી તો આપોઆપ અને પ્રત્યક્ષ કૃણપ્રાપ્તિ થાય છે. અનેક પ્રકારના રોગ અને અનેક પ્રકાર-ના વ્યાધિઓ જેમ શ્રેષ્ઠ ઔષધિથી તત્કાળ નાશ પામે છે, તેમ શ્રવણ દ્વારા પણ માનસિક અશુદ્ધિની શીઘ્ર નિવૃત્તિ થાય છે. જ્યારે શ્રવણ કરેલા વિષયનો અર્થ સમજાય છે ત્યારે આપોઆપજ ભાગ્યશ્રી પ્રકટ થાય છે અને મુખ્ય પરમાત્મા સ્વાતુભાવમાં આવે છે.

આ મનનનું કૃણ છે; કારણ કે શ્રવણ કરતી વખત અર્થ સમજવામાં સાવધાનતા રાખવામાં આવે, તો પાછળથી મનન દ્વારા નિદિધ્યાસ લાગે છે અને તત્પરશ્રાત્ પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે કાંઈ શ્રવણ કરાવવામાં આવે તેનો અર્થ વિદિત થતાં સમા-ધાન પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારેજ મનનો સંશય નિવૃત્ત થાય છે. સંદેહજ જન્મનું મૂળ છે, પરંતુ શ્રવણથી તે સમૂળ નષ્ટ થઈ જાય છે અને પછી સદૃશજ સત્ય સમાધાન (પરમ શાંતિ) પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં શ્રવણ-મનન ન હોય ત્યાં સમાધાન કયાંથી હોય? ત્યાં તો માત્ર સુક્તપણના અભિમાનની બેડીજ પગમાં પડી રહે છે. સુસુક્ત હો, આધક હો કિંવા સિદ્ધ હો; પરંતુ શ્રવણ વિના તેને જાદુ સમજવા. શ્રવણ અને મનનથીજ ચિત્તવૃત્તિ શુદ્ધ થાય છે.

જ્યાં નિત્ય શ્રવણ થતું નથી ત્યાં વિપરીત સ્થિતિ છે એમ સમજવું અને આવા સ્થળે સાધકોએ એક ક્ષણભર પણ રહેવું નહિ. જે માણસ શ્રવણનું સાધન કરતો નથી તે પરમાર્થ શી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકશે ? શ્રવણ વિના પાછળનું કરેલું સર્વ વ્યર્થ થાય છે; એટલા માટે શ્રવણ કરવું જોઈએ. એ સાધનમાં મન નિમગ્ન કરવું જોઈએ અને નિત્ય-નિયમોનું પાલન કરી સંસારસાગરથી પાર જવું જોઈએ. આપણે જે પ્રમાણે અન્ન-જળ વારંવાર ગ્રહણ કરીએ છીએ, તે પ્રકારે એકજ વાતનું શ્રવણ વારંવાર કરવું જોઈએ. આમ કરવાથી સંદેહ નિવૃત્ત થાય છે. જે મનુષ્ય આલસ્યવશ થઈને શ્રવણનો અનાદર કરે છે, તેના હિતની અવશ્ય હાનિ થાય છે. આલસ્ય રાખવું એ પરમાર્થ દુઝાવવા સમાન છે, માટે નિત્ય શ્રવણ કરવું જ જોઈએ. હવે શ્રવણ કેવા નિયમોથી કરવું અને કેવા અંશોનું કરવું તે આગળના સમાસમાં જણાવવામાં આવશે.

સમાસ ૧ મો-શ્રવણનિરૂપણ

વે શ્રવણ કેવી રીતે કરવું તે જણાવું છું; માટે શ્રોતાએ ચિત્ત એકાગ્ર કરવું. એકાદ સંભાષણ કાન પર પડવાથી શાંતિનો ભંગ થાય છે અને એકદમ નિશ્ચય હળી જાય છે; માટે માયિક અને નિશ્ચયશૂન્ય સંભાષણનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ. એક અંશમાં એક સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરલો હોય છે અને બીજા અંશમાં તેનું ખંડન કરવામાં આવેલું હોય છે. આથી તે વિષયનો સંશય વૃદ્ધિગત થાય છે અને જન્મ-ભર જતો નથી; માટે જેમાં સમસ્ત સંશયોની નિવૃત્તિ થાય છે અને સર્વ શંકાઓ નાશ થાય છે, એવા અદ્વૈત મતના અને વેદાંતના મોક્ષદાયક અંશોનું જ શ્રવણ કરવું. જે મોક્ષનો અધિકારી હોય છે તેજ પરમાર્થનો માર્ગ ગ્રહણ કરે છે અને તેનેજ અદ્વૈત અંશો પ્રત્યે અંતઃકરણમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. જેણે ઈહલોકનો ત્યાગ કરેલો હોય અને જે પરલોકનો સાધક બનેલો હોય, તેણેજ અદ્વૈતશાસ્ત્રનો વિચાર કરવો. જેને અદ્વૈત જોઈતું હોય તેની આગળ દ્વૈત મૂકવામાં આવે તો તેથી તે શ્રોતાનું મન ક્ષુબ્ધ થઈ જાય છે. પ્રિય વિષયનું શ્રવણ મળે તો તેથી પરમાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, નહિતર સાંભળતાં

કંટાળો ઉત્પન્ન થાય છે. જેવી જેની ભક્તિ હોય છે તેવીજ તેની પ્રીતિ વધતી જાય છે. તેની આગળ ખીજ વિષયનું વર્ણન કરવામાં આવે તો તે તેને પ્રશસ્ત લાગતું નથી. પ્રીતિનું લક્ષણ એ છે કે પાણી જેમ આપોઆપ હાળ પરતી જગા તરફ જાય છે, તેમ તે અંતઃકરણમાં આપોઆપજ ઉદ્ભવે છે. આત્મજ્ઞાની પુરુષને તેજ અંથ પસંદ પડે છે કે જેમાં સ્વાસ્થ્યારનો વિચાર હોય. જેની કુલદેવી ભગવતી હોય તેને સમશતી કામની છે, તેની આગળ ઈતર દેવતાની સ્તુતિ જરા પણ ઉપયોગી થઈ પડતી નથી. અનંત વ્રત કરનાર (સકામ) પુરુષને માટે ભગવદ્ગીતા (નિષ્કામતાના બોધ) નો કાંઈ પણ ઉપયોગ નથી, તેમજ સાધુપુરુષોને ક્ષણની આશાનો બોધ ગમતો નથી. વીરકંઠણને લઈ તેને જો કાંઈ નાકમાં પહેરે તો તે જરા પણ શોભશે નહિ. જ્યાં જે વસ્તુનો ઉપયોગ છે ત્યાંજ તે વસ્તુ રહેવી જોઈએ; તે સ્થાને ધીજી લગતીજ વસ્તુ જરા પણ ઉપયોગી થઈ પડશે નહિ. જે અંથમાં જે તીર્થનો મહિમા ગાવામાં આવ્યો હોય તે અંથ તેજ તીર્થમાં વાંચવાથી તેનું મહત્ત્વ છે; લગતાજ સ્થાનમાં તેને વાંચવામાં આવે તો ઉંધાનું ચતું થઈ જશે. મહાદાર સ્થળનું માહાત્મ્ય દ્વારકામાં વાંચવામાં આવે, દ્વારકાનું માહાત્મ્ય કાશીમાં વાંચવામાં આવે અને કાશીનું માહાત્મ્ય વ્યંકટેશમાં વાંચવામાં આવે તો તે શોભતું નથી. આવાં ઉદાહરણ પુષ્કળ છે. જે તીર્થનું વર્ણન હોય તેજ તીર્થમાં તે સાફ લાગે છે. તે પ્રમાણે જ્ઞાનીઓને અદ્વૈત અંથોનીજ અપેક્ષા હોય છે. યોગીની આગળ કુમારિકા, રત્નપરીક્ષકની આગળ પાપાણ અને પંડિતની આગળ ઠક્ સહિત ગાયન શોભતું નથી. વેદવેદાંતની આગળ તંત્ર-મંત્ર, નિરપૃક્ષની આગળ ક્ષણશ્રુતિ કિંવા જ્ઞાનીની આગળ કામ-શાસ્ત્રનો અંથ શોભતો નથી. બ્રહ્મચારીની આગળ નાચનારી સ્ત્રી, અધ્યાત્મનિરૂપણમાં રોચકીડા, કિંવા રાજહંસની આગળ પાણી શોભતું નથી; તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મજ્ઞાનીની આગળ શૃંગારિક પુસ્તક મૂકવામાં આવે તો તેથી તેનું સમાધાન શી રીતે થશે ? રાજાએ મિળારીની આશા રાખવી, અમૃતની આગળ છાશની બરાબ મારવી અને સંન્યાસીને " ઉચ્છિદ્ર ચાંડાલણી " નું વ્રત કરવાનો ઉપદેશ આપવો શોભતો નથી. કર્મનિષ્ઠને વશીકરણ મંત્રનો જપ કરવાનું કહીએ અને જતરમંતરવાળાને વેદાંતનો બોધ કરવા જઈએ તો અવશ્ય મનોભંગ થશે એ પ્રત્યક્ષ છે; તેજ પ્રમાણે પરમાર્થ-ગ્રાધન

કરનારાઓને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય તો કેવળ અધોધીજ તેમનું સમાધાન થશે નહિ. અસ્તુ. જેમને પોતાનું હિત સાધવાની ઇચ્છા હોય તેમણે તો નિરંતર અદ્વૈત અધોધીજ અવલોકન કરવું જોઈએ. જેમણે આત્મજ્ઞાન પરમ સતત ચિત્ત રાખ્યું હોય તેમણે તો અદ્વૈતનોજ વિચાર કરવો જોઈએ અને એકાંત સ્થાનમાં બેસી સમાધાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. અનેક જાણુથી વિચાર કરીએ તોપણ અદ્વૈત અંધ કરતાં શ્રેષ્ઠ અંધ ધીમે કોઈ પણ જણાતો નથી. તે ખરેખર પરમાર્થી પુરુષને માટે એક નોકાજ છે. ઇતર જે હાસ્યવિનોદનાં નવ રસથી ભરેલાં પ્રાપંચિક પુરતકો છે તે પરમાર્થ માટે ઉપયોગી નથી. જેના યોગથી પરમાર્થની વૃદ્ધિ થાય છે, અંગમાં વિરક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને ભક્તિનાં સાધન પ્રિય લાગે છે તેનું નામ ખરે અંધ છે. જેનું શ્રવણ કરવાથી ગર્વ નષ્ટ થાય છે કિંવા શ્રાંતિનો લય થાય છે અથવા મન એકદમ ભગવાનમાં લીન થઈ જાય છે; જેના યોગથી ઉપરતિ થાય છે, સર્વ અવશુભો દૂર થાય છે અને અધોગતિ અટકે છે; તેનુંજ નામ ખરે અંધ છે. જેના યોગથી ધૈર્ય આવે છે, જેના યોગથી પરોપકારવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને જેના યોગથી વિપયવાસના ક્ષય પામે છે; તેનુંજ નામ ખરે અંધ છે. જે અંધના યોગથી પરલોકનાં સાધનો હસ્તગત થાય છે, જે અંધના યોગથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને જેના યોગથી દેહ પાવન થાય છે; તેનુંજ નામ ખરે અંધ છે. અંધો અનેક પ્રકારના હોઈ તેમાં અનેક પ્રકારનાં વિધાનો અને ક્ષણશ્રુતિઓ નિર્દિષ્ટ કરેલી હોય છે; પરંતુ જેના યોગથી વિરક્તિ ઉત્પન્ન થતી નથી તે અંધ અંધના નામને પાત્રજ હોતો નથી. જેમાં મોક્ષ વિના ક્ષણશ્રુતિ જણાવવામાં આવેલી હોય તે દુરાશાનીજ પોથી છે. તે વાંચવાથી માત્ર દુરાશાજ વૃદ્ધિગત થાય છે. જે અંધ વાંચવાથી માત્ર લોભજ વૃદ્ધિગત થયા કરે તેમાં વિચાર-વિવેક તો હોય ક્યાંથી ? તેમાં તો દુરાશાફૂંપી ભૂતોજ બેઠેલાં હોય છે અને તેથી અધોગતિજ પ્રાપ્ત થાય છે. ક્ષણશ્રુતિ સાંભળીને જે એમ કહે કે હું ભાવિ જન્મમાં ક્ષણ પ્રાપ્ત કરીશ, તેને જન્મફૂંપી અધોગતિજ પ્રાપ્ત થાય છે. પક્ષીઓ નાના પ્રકારનાં ક્ષણ ખાય છે અને તેમાંજ તેઓ તૃપ્ત હોય છે; પરંતુ ચઢેલ પક્ષીના મનમાં તો સદા અમૃતજ રહેલું હોય છે. એ પ્રમાણે સંસારી માણસ સંસારનીજ ઇચ્છા રાખે છે; પરંતુ જે ઈશ્વરના અંશ હોય છે તેઓ તો ઈશ્વરનીજ

ધ્વિષ્ટા કરે છે.

જાગીને પોતાની ધ્વિષ્ટાનુસાર જ્ઞાન જોઈએ છે, ભક્તને પોતાની ધ્વિષ્ટાનુસાર ભજન જોઈએ છે અને સાધકને પોતાની ધ્વિષ્ટાનુસાર સાધન જોઈએ છે. પરમાર્થીને પરમાર્થ જોઈએ છે, સ્વાર્થીને સ્વાર્થ જોઈએ છે અને કૃપણને અંતઃકરણપૂર્વક દ્રવ્ય જોઈએ છે. યોગીને યોગ જોઈએ છે, લોગી(વિપયી જનો)ને લોગ જોઈએ છે, રોગીને રોગ હરણ કરનારી માત્રા જોઈએ છે; કવિને કવિતા જોઈએ છે; તર્ક-વાદીને તર્ક જોઈએ છે અને ભક્તને મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરાવી આપનાર આચરણ અતિ પ્રિય લાગે છે. પંડિતને વ્યુત્પત્તિ જોઈએ છે, વિદ્વાનોને અધ્યયન પર પ્રીતિ હોય છે અને કળાવાનને નાના પ્રકારની કળાઓ પસંદ પડે છે. હરિદાસને કીર્તન ગમે છે, પવિત્ર મનુષ્યને સ્નાનસંધ્યા પ્રિય લાગે છે અને કર્મનિષ્ઠને પ્રત-અનુ-ધાન પસંદ પડે છે. પ્રેમી મનુષ્યને કરુણા જોઈએ છે, વિચક્ષણને હક્ષતા જોઈએ છે અને અતુર મનુષ્યને અતુરાઈ પર પ્રીતિ હોય છે. ભક્ત હોય છે તે મૂર્તિનું ધ્યાન કરે છે અને ગાયનકળાને જાણનારો તાલ-રૂર પર ધ્યાન આપે છે. યોગાભ્યાસી પિંડજ્ઞાન જુએ છે, તત્ત્વજ્ઞાની તત્ત્વજ્ઞાન જુએ છે અને નાડીજ્ઞાની માત્રાજ્ઞાન જુએ છે. વિપયી મનુષ્ય કામશાસ્ત્ર જુએ છે, પંચાક્ષરી જાદુમંત્ર જુએ છે અને યાંત્રિક હોય છે તે આરથાપૂર્વક અનેક પ્રકારનાં યંત્રો જુએ છે. વિદ્વંસકને વિનોદ ગમે છે, ઉન્નતને અનેક પ્રકારના ચાળા પસંદ પડે છે અને તામસી મનુષ્યને પ્રમાદજ પ્રિય લાગે છે. મૂર્ખ માણસ નાદથી લુબ્ધ થાય છે, નીચ હોય તે છિદ્ર જોયા કરે છે અને પાપી મનુષ્ય પાપબુદ્ધિ ધારણ કરે છે. કોઈ માણસને રસિક નિરૂપણ જોઈએ છે, કોઈને ગાથા (અર્થ વિસ્તાર) જોઈએ છે અને કોઈને સાદી લોળી ભક્તિજ જોઈએ છે. વૈદિક હોય છે તે વેદજ જુએ છે, શૂર હોય છે તે યુદ્ધનીજ શોધમાં હોય છે અને કોઈ પોતાની ધ્વિષ્ટાનુસાર અનેક પ્રકારના ધર્મો જુએ છે. મુક્ત હોય છે તે મુકનોની લીલા કેવી હોય છે તે જુએ છે; સર્વજ્ઞ મનુષ્ય સર્વજ્ઞની કળાને જુએ છે અને જ્યોતિષી હોય છે તે પિંગળા (પદ્મીનું નામ છે)ને જોઈને ભવિષ્ય વર્ણન કરવાને ઇચ્છે છે. આવાં દષ્ટાંતો કેટલાંક આપીએ ? સર્વ માણસો પોતપોતાની ધ્વિષ્ટાનુસાર રાદા અથોનું પરિશીલન અને શ્રવણ કરે છે; પરંતુ જેના યોગથી પરલોકનું સાધન ન થાય તેને ખરૂં શ્રવણ કહેવું જોઈએ નહિ. જેમાં

આત્મજ્ઞાન ન હોય તે શ્રવણ માત્ર વિનોદજ છે. મિદ્ધતા વિના મિઠાઈ, નાક વિના સૌંદર્ય અને જ્ઞાન વિના નિરૂપણ કહી શકાય નહિ. બસ બહુ થયું, હવે એનો વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી. સંક્ષેપમાં એટલુંજ કહેવાનું કે જે પારમાર્થિક ગ્રંથ હોય તેનુંજ માત્ર શ્રવણ કરવું. પારમાર્થિક ગ્રંથ સિવાયની ઈતર સર્વ કલ્પના-મિશ્રિત કથા વ્યર્થ છે. જેમાં સારાસાર અને નિત્યાનિત્યનો વિચાર જણાવવામાં આવ્યો હોય તે ગ્રંથના શ્રવણથી મુક્તિ મળે છે.

સમાસ ૧૦ મો-દેહાતીતનિરૂપણ

મિથ્યા છે તે સત્ય થઈ બેઠું છે અને સત્ય છે તે અસત્ય બની ગયું છે ! આ સર્વ માયાનીજ લીલા છે ! સત્ય જોળખવાને માટે અનેક પ્રકારનાં નિરૂપણો કરવામાં આવ્યાં છે, તોપણ અસત્યની પ્રણયતા નષ્ટ થતી નથી. અસત્યનો કોઈએ પણ ઉપદેશ નહિ કર્યા છતાં અંતઃકરણમાં તે (અસત્ય) જ ચવાઈ ગયું છે અને દૃઢ થઈ ગયું છે; સત્યનો તો પત્તો પણ લાગતો નથી. વેદ, શાસ્ત્રો તથા પુરાણો સત્યનો નિશ્ચય કરે છે; તથાપિ સત્ય સ્વરૂપનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થતો નથી. પ્રત્યક્ષ આપણી દષ્ટિ સામેજ એવી વિપરીત ઘટના બની રહી છે કે, ‘સત્ય’ શાશ્વત હોવા છતાં પણ ઢંકાઈ રહ્યું છે; અને ‘મિથ્યા તત્ત્વ’ નશ્વર હોવા છતાં પણ સત્ય બની બેઠું છે ! સંતનો સમાગમ કરી અધ્યાત્મવિદ્યાનો વિચાર કરવામાં આવે તો આપણને તત્કાળ પ્રતીત થાય છે કે, આ સર્વ માયાનો ખેલ છે. પૂર્વોક્ત અધ્યાત્મવિદ્યાના નિરૂપણથી આત્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ કરાવવામાં આવી છે અને પરમાર્થનાં લક્ષણો દર્શાવવામાં આવ્યાં છે. પરમાર્થ-જ્ઞાનથી સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે, ચિત્ત ચૈતન્યમાં લીન થાય છે અને હું તેજ મુખ્ય ‘વસ્તુ’ છું એમ જ્ઞાન ધાય છે. આટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેથી જ્ઞાની પુરુષ શરીરને પ્રારબ્ધને લદાસે છોડી દે છે. બોધથી તેનો સંશય મટી જાય છે અને તે જાણી જાય છે કે આ કલેવર મિથ્યા છે, માટે જોઈએ તો એનો હમણાંજ નાશ થઈ જાય અને જોઈએ તો જીવતું રહે. જ્ઞાનીએ શરીરનું મિથ્યાત્વ જાણતા હોવાથી તેમનો દેહ પવિત્ર થાય છે

જેથી જ્યાં પણ તેનો અંત આવી જાય છે તે સ્થળ પુણ્યભૂમિ
 ણની જાય છે. સાધુઓના પધારવાથી તીર્થ પણ પાવન થાય છે
 અને સાધુઓથી તેનો મહિમા વધે છે. જે તીર્થમાં સાધુઓનો ન
 જાય તેનું અસ્તિત્વ પણ વ્યર્થ છે. ભાગીરથી, ગોદાવરી, કૃષ્ણા
 એવી પવિત્ર નદીઓના તીર પરજ પોતાનો દેહ પડે તો સાડું
 એવી ઇચ્છા ઈતર જનોની હોય છે; પરંતુ સાધુઓનો તો નિત્ય-
 મુક્તજ હોય છે. ઉત્તરાયણમાં મરવું સાડું અને દક્ષિણાયનમાં
 મરવું ખરાણ, એ સર્વ ભ્રમ સંશયી માણસોને હોય છે. સાધુ
 તો સદા-સર્વદા નિઃસંશયજ હોય છે. ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત થવાને
 માટે મૃત્યુસમયે શુક્લપક્ષ હોવો જોઈએ, ઉત્તરાયણ હોવું જોઈએ,
 ઉત્તમ ગ્રહો હોવા જોઈએ, દિવસ હોવો જોઈએ અને પ્રભુસ્મરણ થવું
 જોઈએ; પરંતુ યોગીઓને એ વસ્તુઓની પણ ગરજ નથી. કારણ
 કે તેઓ પુણ્યવાન હોવાથી જીવંત દશામાંજ મુક્ત ણી રહેલા
 હોય છે અને પાપને તથા પુણ્યને પણ તિલાંજલિ આપેલી હોય છે.

દેહનો અંત સારી રીતે થાય, દેહ સુખથી છૂટે એટલે અસ્તાની
 તેને ધન્યવાદ આપે છે; પરંતુ તેમનો આ મત વિપરીત છે. અંત-
 કાળેજ ઈશ્વરનો સંક્ષાત્કાર થાય છે, એવી કલ્પના કરીને તેઓ
 પોતાને હાથેજ પોતાનો ઘાત કરે છે. જીવિતાવસ્થામાંજ પરમા-
 ત્માની ભક્તિ કરીને જીવનનું સાર્યંકય નહિ કરતાં જીવનને વૃથા
 શુભાવવામાં આવે, એટલે પછી અંતકાળે ભગવાન ક્યાંથી મળશે ?
 ધાન્યને જો વાવવામાંજ ન આવે તો તે ઉગે ક્યાંથી ? જેમ વેપાર
 કરવામાં આવે છે તોજ પછી તેમાંથી નફો મળે છે, તેમ જીવન-
 પયંત ઈશ્વરને ભજ્યા હોય છે તોજ માણસને મુક્તિ મળે છે.
 ‘આખ્યા સિવાય મળતું નથી’ અને ‘વાલ્યા સિવાય ફળતું નથી,’
 એ કહેવત તો સર્વની જાણમાંજ છે. નોકરી કર્યા વિનાજ કોઈ
 હરામી માણસ શેઠની પાસે પગાર માગે એ જેમ વૃથા છે, તેજ
 પ્રમાણે અભક્ત મનુષ્ય જીવનકાળમાં ભક્તિ કર્યા વિનાજ અંત-
 કાળે મુક્તિને ઈચ્છે છે, તે વૃથા છે. જીવિતાવસ્થામાંજ જો ભગવદ્-
 ભક્તિ કરવામાં ન આવે તો મરણ પછી મુક્તિ ક્યાંથી મળે ?
 અસ્તુ. જે જે જેવું જેવું કાર્ય કરે તેને તેને તેવું તેવું ફળ
 મળે છે. તાત્પર્ય એ છે કે, જો ભગવદ્ભજન કરવામાં ન આવે
 તો અંતકાળે માણસ પાવન યત્રો નથી. દેહ સુખથી છૂટે તો-
 પણ ભક્તિ વિના પ્રાણી અધોગતિનેજ પ્રાપ્ત થાય છે; માટે સાધુ

પુરુષો જીવિતાવસ્થામાંજ પોતાના જન્મનું સાર્થક્ય કરી લે છે. જે જીવન્મુક્ત પ્રાણી છે તેનું શરીર રાનમાં પડે વા શ્મશાનમાં પડે, તોપણ તે ધન્યજ છે. સાધુનો દેહ દુઃખમાં પડે વા તેને ધ્યાનાદિક ખાય તો સામાન્ય માણસોને પોતાની મંદબુદ્ધિને લીધે તે સારું લાગતું નથી અને અંત સારો આવ્યો નહિ એમ સમજીને એવા લોકો દુઃખી થાય છે; પરંતુ તે ણિચારા અજ્ઞાની હોવાથી તેમને ખરો મર્મ સમજાતો નથી. ખરી રીતે જેણે જન્મજ લીધો નથી તેને મૃત્યુ આવેજ ક્યાંથી ? એણે તો વિવેકબળથી ખુદ જન્મ અને મૃત્યુનેજ મારી નાખેલાં હોય છે. સ્વરૂપાનુસંધાનના કારણથી તેની આગળ માયા તો રહી શકતીજ નથી. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ આદિ પણ તેની ગતિ બાણી શકતા નથી. જીવંત અવસ્થામાંજ તે સુખા સરખો હોય છે અને મરણને મારીનેજ તે જીવન ગાળતો હોય છે. વિવેકની પ્રબળતાને લીધે તેને જન્મમૃત્યુનું સ્મરણજ થતું નથી. તે બીજા મનુષ્યોના જેવોજ દેખાય છે; પરંતુ હોય છે બીજાજ પ્રકારનો. તે જગતમાં વ્યવહાર કરતો હોય તેમ જણાય છે ખરો; પરંતુ વાસ્તવમાં તે તેનાથી અલિપ્ત હોય છે. તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં દૃશ્ય પદાર્થોનાં તો સ્પર્શ પણ નથી. અસ્તુ. આવા જે સાધુ પુરુષો હોય છે તેમની સેવા કરવાથી સર્વ લોકો મુક્ત થઈ શકે છે.

સદ્ગુરુના કૃપાયાત્ર સાધકે એક વાર બાણી લીધેલા વિવેકનુંજ વારંવાર ચિંતન કરવું જોઈએ; કારણ કે એમ કરવાથી અધ્યાત્મવિદ્યામાં તેની બુદ્ધિનો પ્રવેશ થાય છે હવે અંતે સાધકોને એટલુંજ બતાવવાનું છે કે શુદ્ધ અદ્રેતના નિરૂપણથી જેવું સમાધાન સાધુ પુરુષને થાય છે તેવુંજ સમાધાનતમને પણ પ્રાપ્ત થશે. જે માણસ સંતોને શરણે જાય છે તે પોતે પણ સંતજ બની જાય છે, અને પોતાની કૃપાના બળથી અન્ય માણસોને પણ તે તારે છે. આવો સંતોનો મહિમા છે. સંતોની સંગતિથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે; માટે સંતોની સંગતિ કરતાં શ્રેષ્ઠ એવું બીજું કોઈ પણ સાધન નથી. ગુરુભક્તિના આધારથી, અધ્યાત્મવિદ્યાના વિચારથી અને નિષ્કામ કર્મદ્વારા શુદ્ધ થયેલા અંતઃકરણથી નિઃસ્વયપૂર્વક મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. સદ્ગુરુની ભક્તિ પરમાર્થનું જન્મસ્થાન છે. સદ્ગુરુની ભક્તિથી અકસ્માત સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે. દેહ મિથ્યા છે એમ સમજીને તેનું સાર્થક્ય કરવુંજ જોઈએ. ભક્તિથી સદ્ગુરુના મનને સંતોષ

આપવો જોઈએ. માતા જેમ હરેક પ્રયત્ન કરીને બાળકને ઉછરે છે તેની પેઠે માત્ર એક સદ્ગુરુજ શરણાગતની ચિંતા કરે છે; માટે જે માણસથી સદ્ગુરુની સેવા જની શકે છે તેને ધન્ય છે. સદ્ગુરુ સિવાય બીજા કોઈથી પણ સમાધાન પ્રાપ્ત થતું નથી. ઉપલી વાત જેને સત્ય લાગતી ન હોય તેણે ગુરુગીતા જોવી. તેમાં સદાશિવે પાર્વતીને ઉત્તમ પ્રકારે સદ્ગુરુનો મહિમા જણાવ્યો છે; માટે પરમગકિતપૂર્વક માણસે સદ્ગુરુ-ચરણની સેવા કરવી જોઈએ. જે સાધક આ ગ્રંથમાંના વિચાર પર મનન કરી જોશે તેને નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. જે ગ્રંથમાં અદ્વૈત મતનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલું હોય, તે ગ્રંથને પ્રાકૃત-સામાન્ય ગણ્યો નહિ. અર્થની દૃષ્ટિથી તેને સત્ય વેદાંતરૂપજ્ઞ માનવો જોઈએ. પ્રાકૃત ગ્રંથ દ્વારા પણ વેદાંતનું જ્ઞાન થાય છે; સંપૂર્ણ શાસ્ત્રોની વાત તેમાં પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને તેનાથી પણ ચિત્તને પરમ શાંતિ મળે છે. જેમાં જ્ઞાનના ઉપાય જતાવવામાં આવ્યા હોય તે ગ્રંથને પ્રાકૃત ગણવોજ ન જોઈએ; પરંતુ મૂળ માણસોને આ શી રીતે સમજાય? “વાંદરો કોપરાંનો સ્વાદ શું જાણે?” અસ્તુ. સૌએ પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે માનવું. મોલી છીપમાં હોય તેથી તેને ક્ષુદ્ર સમજવું નહિ. જેને શ્રુતિ “નેતિ નેતિ” કહે છે અને જેના સંબંધમાં ભાષાની વ્યુત્પત્તિ ચાલી શકતી નથી, એવો જે પરબ્રહ્મ તે વાસ્તવમાં આદિ-અંતથી રહિત અને અનિર્વાચ્ય છે.

દશક ૮ સો

સમાસ ૧ લો-પરમાત્માનો નિશ્ચય

વે શ્રોતાઓએ સાવધ થઈ વિમલ અને શુદ્ધ જ્ઞાન જેમાં ભરેલું છે એવો શુરુ-શિષ્યનો અતિશય સુવલ્લ મંવાદ શ્રવણ કરવો. શાસ્ત્રો અનેક છે. તેમને જોવા જઈશું તો આયુધ પહોંચનાર નથી અને અતાઃક્રણમાં તો અંશયતું દુઃખ વધતું જ લાય છે. સૃષ્ટિમાં જોવા જઈએ તો મોટાં મોટાં અને પુણ્યકાયક તીર્થો અનંત છે. તેમાંનાં કેટલાંક સુગમ છે અને કેટલાંક

દુર્ગમ છે, તથા કેટલાંક દુષ્કર છે. આ સર્વ તીર્થો કરે એવો માણસ આ જગતમાં કોણ છે વાડ? આપણે જન્મભર તીર્થાટન કરતા રહીએ તોપણ તીર્થો કર્યે પૂર્ણ થાય એમ નથી. અનેક પ્રકારનાં તપ, અનેક પ્રકારના યોગ અને અનેક પ્રકારનાં સાધનો, એ સર્વ કેવળ પરમાત્માને માટે કરવાં પડે છે. દેવાધિદેવ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાને માટે ક્યારે તેટલો શ્રમ કરવો અને એમ કરીને તેની પ્રાપ્તિ કરવી એવો સર્વનો મત હોય છે. એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાને માટેજ અનેક પંથ અને મત નીકળેલા છે; પરંતુ તેનું સ્વરૂપ કેવું છે? પૃથ્વી પર દેવો તો એટલા બધા મનાય છે કે તેમની ગણના પણ કોઈ કરી શકે એમ નથી. તેઓમાંથી કોઈ એકજ દેવતાને નિર્ણય નહીં નથી ઉપાસનાઓ પણ અનેક પ્રકારની આવે છે. જેની ધામના એક વાર જેનાથી પૂર્ણ થઈ તે માણસ તેજ દેવને માની જેમે છે. દેવો પણ પુષ્કળ છે, તેમ તેમના ભક્ત પણ પુષ્કળ છે. ઋષિઓ પણ અનેક છે અને તેમના મતો પણ વિવિધ હોય છે; માટે એ સર્વમાં સચ્ચ શું છે, તે કોઈ સમજાતું નથી

અને એક નિશ્ચય થતો નથી. સર્વ શાસ્ત્રો માંહેમાંહે તકરાર કરી રહ્યાં છે અને વચ્ચે એકમત જેવું કંઈ પણ નિશ્ચિત થતું નથી. અનેક શાસ્ત્રોમાં અનેક ભેદો છે. મત-મત વચ્ચે વિરોધ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આવો વાદ કરતાં કરતાં પુષ્કળ લોકો સ્વધામ પહોંચી ગયા છે. હજારોમાં કેાઈ એકાદ માણસજ પરમાત્માનો વિચાર કરે છે; પરંતુ તે પરમાત્માનું કૌતુક કંઈ સમજાતું નથી. પરંતુ 'સમજાતું નથી' એમ બોલવા જતાં પણ તરતજ અહંતા આપણી પૂંઠ પકડે છે અને અહંતા વળગી એટલે દેવ દૂરજ રહે છે. અસ્તુ. આ વાત અહીં રહેવા દઈને હવે આ વાત કહીશું કે, જેને માટે અનેક પ્રકારનાં સાધન કરવાં પડે છે તે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર શી રીતે થાય છે અને પરમાત્મા કેને કહેવો? તેને કેવી રીતે ઓળખવો? તેનું નિરૂપણ હવે કરવામાં આવશે.

જેણે આ સર્વ ચરાચર જગત નિર્માણ કર્યું છે, જેણે સૃષ્ટિ આદિ વ્યાપાર ચલાવ્યા છે; તેને સકળનો કર્તા અને અવિનાશી કહે છે. તેણેજ મેઘની પંક્તિઓ ઉત્પન્ન કરી છે, તેણેજ ચંદ્રગિર્ણને અમૃતકળા પ્રદાન કરી છે અને સૂર્યમંડળને તેજ તેણેજ આપ્યું છે. તેણેજ સમુદ્રની પણ મર્યાદા ખાંધી છે, તેણેજ શેષને સ્થાપિત કર્યો છે અને તેનીજ કળાના પ્રતાપથી સકળ નક્ષત્રો અંતરિક્ષમાં ભ્રમણ કરી રહ્યાં છે. ઉદ્દલિતજ, જરાયુજ, અંડજ અને સ્વેદજ, એ ચારે પ્રકારનાં ગ્રાણી; તેમજ પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા અને વૈખરી, એ ચારે પ્રકારની વાણી, તથા ચોરાશી લક્ષ યોનિ અને ત્રણે લોક, એ સર્વને જેણે નિર્માણ કર્યું છે તેનું નામ પરમાત્મા છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શંકર, એ તેના અવતાર છે. એ નિશ્ચયાત્મક સિદ્ધાંત છે. મંદિરમાંના દેવ ઉઠીને કંઈ સર્વ જીવોની ઉત્પત્તિ કરી શકતા નથી; કિંવા આ સમગ્ર બ્રહ્માંડ નિર્માણ કરવાની તેમનામાં શક્તિ નથી. દેવો સ્થળે સ્થળે છે; પરંતુ તેમણે કંઈ આ પૃથ્વીને ઉત્પન્ન કરી નથી. ચંદ્ર, સૂર્ય, તારા, મેઘ એ પણ કંઈ તેમના દ્વારા ઉત્પન્ન થયા નથી. એ સર્વનો કર્તા તો પરમાત્માજ છે અને તેને જોવા જઈએ તો તે નિરવયુગ છે. તેની કળા અને તેની લીલાનું કૌતુક બ્રહ્મદિકને પણ સમજાતું નથી. અત્રે એક શંકા ઉભી થાય છે તેની નિવૃત્તિ આગલા સમાસમાં કરવામાં આવી છે; માટે હવે શ્રોતાઓએ તે તરફ લક્ષ્યજ આપવું.

અવકાશ એટલે કે જે ખાલી જગ્યા છે અને જ્યાં કેાઈ પણ

પરંતુ અસ્તિત્વ નથી તેને આકાશ કહેવામાં આવે છે. તે નિર્મળ છે. તેમાં પ્રથમ વાયુનો જન્મ થયો. વાયુમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો; અગ્નિમાંથી જલ ઉત્પન્ન થયું. આ તેની અવદિત ઘટના બુદ્ધો ! ઉદકમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ અને તે સ્તંભ વિનાજ ઉભી રહી ! એવી જેની અદ્ભુત કલા છે તેનું નામજ 'દેવ' છે; છતાં વિવેકહીન પુરુષો પરમેશ્વરે બનાવેલી આ પૃથ્વીના ગર્ભમાંથી જે પાપાણુ ઉત્પન્ન થાય છે તેને દેવ કહે છે ! એવા મનુષ્ય આ વાત નથી જાણતા કે આ સૃષ્ટિનો નિર્માણકર્તા દેવ તો તેની પૂર્વે પણ હતો; અને ત્યાર પછીજ તેની આ સત્તા વિસ્તાર પામી છે. ઘડાની પૂર્વે તેનો બનાવનાર કુંભાર હોય છેજ. ઘડો પોતેજ કાંઈ કુંભાર નથી. તેની પેઠે પરમેશ્વર પણ જગતની પૂર્વધીજ છે. તે કદાપિ પાપાણુ બની શકશે નહિ. ધારો કે એક માણસ માટીની સેના બનાવે, પરંતુ તેનો બનાવનાર (નિમિત્તકારણ વા કર્તા) તો તે સેનાથી અલિપ્તજ છે. કારણ કે કાર્ય અને કારણ એ ઉભય એક બની શકતાં નથી. હા, જો કાર્ય અને કારણ એ ઉભય પંચભૂતાત્મક છે તો પંચભૂતાત્મક દૃષ્ટિથી તે એક થઈ શકે છે; પરંતુ જ્યાં જ્યાં નિર્જુ-ણની વાત છે ત્યાં કદાપિ એ પ્રમાણે બની શકતું નથી. કારણ કે કાર્યકારણની એકતાનો સંબંધ પંચભૂતો સુધીજ છે; એટલા માટે આ સમગ્ર સૃષ્ટિને જે કોઈ કર્તા છે તે આ સૃષ્ટિથી સર્વથા પૃથક્ છે, એમાં લેશ પણ શંકા નથી. જે પુરુષ દોરીવતી કાંઈની પૂતળી-બોને નચાવતો હોય તે પોતેજ કાંઈની પૂતળી કેવી રીતે હોઈ શકે ? “છાયામંડપ”માં બતાવવામાં આવતી સેનાની છાયા ખરી સેનાના જેવીજ લાગે છે; પરંતુ જે એકજ માણસ આ સર્વ તમાશો કરે છે તે માણસજ શું તે સેનામાંની કોઈ પણ વ્યક્તિ બની શકે છે ? એજ પ્રમાણે પરમેશ્વરે સૃષ્ટિને નિર્માણ કરી છે, પરંતુ તે કાંઈ સૃષ્ટિરૂપ નથી. જેણે નાના પ્રકારના છવો ઉત્પન્ન કર્યા છે તે પોતેજ છવ શી રીતે બની શકશે ? જે પદાર્થને જે બનાવે તેજ પદાર્થ તે શી રીતે બની શકે ? છતાં બિચારા વિવેકહીન પુરુષો વ્યર્થ સદેહમાં પડ્યા રહે છે. ધારો કે, સૃષ્ટિની પેઠે કોઈ એકાદ સુંદર મંદિર બંધાવે; પરંતુ શું તે મંદિર બંધાવનાર પોતેજ મંદિરરૂપ બની જશે ? આજ પ્રકારે જેણે જગત રચ્યું છે તે જગતથી સર્વથા નિર્લેપ છે; પરંતુ કેટલાક માણસો મૂર્ખતાથી કહે છે કે જગત એજ જગદીશ છે. સારાંશ, જગદીશ નિર્લેપ છે

અને જગતની રચના એ તેની કલા છે. તે સર્વમાં છે ખરો; પરંતુ સર્વથી નિર્લેપ રહીનેજ તે સર્વમાં વસે છે.

અસ્તુ. પંચભૂતોરૂપી કાદવથી આત્મારામ સર્વથા અલિપ્ત છે. અજ્ઞાનને લીધેજ માયારૂપી ભ્રમ સત્ય જણાય છે. માયાની ઉપાધિ અને જગતનો આડંબર એ સર્વ સત્ય છે એમ છેજ નહિ. સર્વ જગત મિથ્યા હોઈને સર્વથી પર એવો જે પરમાત્મા તેજ સર્વની અંતર્બાહ્ય વ્યાપી રહેલો છે અને તે અંતરાત્માજ સત્ય છે. તે અંતરાત્માનેજ આપણે 'દેવતા' કહી શકીએ છીએ; ઇતર સર્વ અસત્ય છે. આજ વેદાંતનો મર્મ છે. પ્રત્યેક પદાર્થ અને પ્રત્યેક વસ્તુ નાશવંત છે એ તો પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે. માટે જે અવિનાશી ભગવાન તે આ સર્વથી અલિપ્તજ છે. પરમેશ્વર પવિત્ર અને અચલ છે એમજ સર્વ શાસ્ત્રો કહે છે; માટે તે અચલ ને કહી પણ અચલ કહેયો નહિ. તેને ગમનાગમનની અને જન્મમૃત્યુની ઉપાધિ લગાડવાથી આપણે મહાપાપના લાગી જનીએ છીએ. પરમાત્માને જન્મ અને મૃત્યુ છેજ નહિ. તે સ્વયં અમર છે અને સત્તા પણ અમર છે, એટલે પછી તેને મૃત્યુ ક્યાંથી હોય? જન્મવું-મરવું, આવવું-જવું, સુખ-દુઃખ લોગવવું, એ સર્વ તે પરમાત્માનાં કાર્યો છે, અને તે કર્તા સર્વથી અલિપ્ત છે. અંતઃકરણ, પંચપ્રાણ, અનેક તત્ત્વોનું શારીરિક જ્ઞાન ઇત્યાદિ સર્વ ચંચલ છે, માટે તે પરમાત્મા નથી.

તાત્પર્ય એજ કે, જે કલ્પનારહિત છે તેજ પરમાત્મા છે અને વાસ્તવમાં તેનામાં પરમાત્માપણાની કલ્પનાજ નથી. (અર્થાત્ "પરમાત્માપણા" માં તો કલ્પના આવી જાય છે અને તે તો કલ્પનાતીત છે.) એના ઉપર શિષ્યે એવી શંકા કરી કે "પરમાત્મા કલ્પનાતીત છે તો પછી તેણે આ બ્રહ્માંડ શી રીતે રચ્યું? કર્તૃત્વથી કર્તા કારણ-કાર્યમાં આવી જાય છે. જ દર્શનથી જે પ્રકારે દ્રશ્ય અનાયાસે દ્રશ્ય બની જાય છે તે પ્રકારે કર્તૃત્વથી નિર્જીવમાં પણ

* કર્તાને "કર્તા" કહેવાથીજ તેનામાં કર્તૃત્વ ગુણ આવી જાય છે અને જેનામાં ગુણ હોય છે તે તો કાર્ય છે. આ રીતે કાર્ય- (કર્તા)જ કાર્ય બની ગયું છે. દ્રશ્યમાં દર્શનનો ગુણ વા ધર્મ દોષાથી તે પોતે પણ અન્યનું દ્રશ્ય બને છે; જેમકે દ્રશ્યો વિષયોની દ્રષ્ટા છે, પરંતુ તે પોતે મનના દસ્પરૂપ બની રહી છે-અર્થાત્ દ્રશ્યોને મન દ્વારા જોઈ શકાય છે.

શુભ આવી શકે છે; માટે પ્રજ્ઞાંકનો કર્તા કોણ છે, તેની જોખ-
ખાણ શી છે અને તે પરમાત્મા સગુણ છે વા નિર્ગુણ તે મને જણાવો.
કેટલાકે કહે છે કે જે પ્રજ્ઞે ઇચ્છામાત્રથી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે
તે સિવાય સૃષ્ટિકર્તા બીજો કોણ હોય? અસ્તુ. આ પ્રકારની અનેક
વાતો છે, પરંતુ હે સ્વામિન્! આ સર્વ માયા ક્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ
તે હવે આપ મને બતાવો.” આ ઉપર વક્તા કહે છે કે “ઠીક,
હવે પ્રજ્ઞમાંથી માયા કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ તેનું સ્પષ્ટ નિરૂપણ
કરવામાં આવશે; માટે શ્રોતાઓએ તેના શ્રવણમાં પોતાનું ચિત્ત
સ્થિર કરવું, જેથી ચિત્તનું સમાધાન થશે.”

સમાસ ૨ જો-માયાના અસ્તિત્વમાં શંકા

વેં શ્રોતાએ એવો પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, નિરાકાર
પરમાત્મામાંથી આ ચરાચર માયા કેવી રીતે
ઉત્પન્ન થઈ? તો હવે તેનો ઉત્તર આપવો જોઈ-
એ. સનાતન પ્રજ્ઞમાં માયા વાસ્તવમાં નહિ હોવા
છતાં છીપમાં રૂપાની પેઠે અને દોરડીમાં સર્પની
પેઠે તેનો ભાસ થાય છે-તેને વિવર્ત કહેવામાં આવે છે. મૂળ પર-
પ્રજ્ઞ કે જે એકજ છે અને નિત્ય, મુક્ત તથા સર્વથા અક્રિય છે;
તેમાંથી અસ્પષ્ટ અને સૂક્ષ્મ એવી આ મૂળ માયા ઉત્પન્ન થઈ.

આद्यમેકં પરબ્રહ્મ નિત્યમુક્તમવિક્રિયમ્ ॥

તસ્ય માયાસમાવેશો જીવમવ્યાકૃતાત્મકમ્ ॥૧॥

(અર્થ:-પરબ્રહ્મ આદિ, એક, નિત્યમુક્ત અને અવિકારી છે;
તેની માયા અવિકારાત્મક જીવને આગ્રહાદિત કરી નાખે છે.) પ્રજ્ઞ
એક, નિરાકાર, મુક્ત અને નિર્વિકાર હોવા છતાં પણ તેમાંથી
મિથ્યા માયા શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ? પ્રજ્ઞ અખંડ અને નિર્ગુણ
હોવા છતાં પણ તેમાં ઇચ્છા શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ? ઇચ્છા તો
સગુણમાંજ ઉત્પન્ન થાય છે, નિર્ગુણમાં તે ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી.
મૂળ પરબ્રહ્મ સગુણ નથી તેથીજ તેને નિર્ગુણ કહેવામાં આવે છે;
તો પછી તેમાં સગુણત્વ એટલે ઇચ્છાશક્તિ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ?
જો કોઈ એમ કહે કે નિર્ગુણ હોય તે શુણ્ણસંપન્ન પણ થાય છે; તો
એમાં માત્ર તેની મૂર્ખતાજ પ્રકટ થાય છે. કેટલાક કહે છે કે

નિરાકાર ઈશ્વર કર્તા હોવા છતાં પણ અકર્તા છે; જિયારા જીવતેની લીલાને શું બાળે ? કેટલાક કહે છે કે તે પરમાત્મા છે; તેનો મહિમા જિયારા જીવાત્મા શી રીતે બાળી શકે ? આ પ્રમાણે શાસ્ત્રના અર્થને ઢાંકી દઇને લોકો વ્યર્થજ તેણું માહાત્મ્ય ગાય છે અને યજ્ઞાત્કારે નિર્જીવ પરમાત્મામાં કર્તાપણાનો આદોષ કરે છે કે “એ તો કર્તા હોવા છતાં પણ અકર્તા છે.” ત્યાં જિવકુલ કર્તાવ્યતાજ નથી, ત્યાં “કર્તા છતાં અકર્તા” કહેજોવો કેણુ હોય ? માટે કર્તા અને અકર્તાની વાર્તાજ સર્વથા મિથ્યા છે. જે પ્રથમથીજ નિર્જીવ હોય તેમાં કર્તાપણું ક્યાંથી આવ્યું ? અને કર્તાપણું નથી તો પછી આ સૃષ્ટિને રચવાની ઇચ્છા કેણુ કરે ? ધણા માણસો એમ કહે છે કે “પરમેશ્વરની ઇચ્છા;” પરંતુ તે નિર્જીવમાં ઇચ્છા ક્યાંથી હોય એજ સમજાતું નથી, તો પછી આ સર્વ કેણુ ઉત્પન્ન કર્યું ? શું એ આપોઆપજ ઉત્પન્ન થયું ? ઇશ્વર વિના એની રચના શી રીતે થઇ ? એ આ ઇશ્વર વિનાજ ઉત્પન્ન થયું હોય તો પછી ઇશ્વરનું અસ્તિત્વજ ક્યાંથી હોય ? આથી તો ઇશ્વરનો અભાવજ સિદ્ધ થયો. જે આપણે એમ કહીએ કે આ સૃષ્ટિનો કર્તા પરમેશ્વર છે, તો તેમાં સંશુણ્યતા લાવવી એમજ અને તેથી પરમેશ્વરને નિર્જીવ કહી શકાયજ નહિ. વારૂ, હવે પરમેશ્વરને જે મૂળનોજ નિર્જીવ કહીએ તો પછી સૃષ્ટિનો કર્તા કેણુ ? વળી સંશુણ્ય કહીએ તો તે નાશવંત કહે છે. જે રીતે એમાં પણ પુનઃ શંકા આવી પડી; તો પછી આ અસાચર ઉત્પન્ન શી રીતે થયું ? માયાજ સ્વતંત્ર રીતે ત્રિભુવનને નિર્માણ કરે છે એમ કહીએ તો તેમાં પણ વિરોધાવાસ આવે છે. જે એમ કહીએ કે માયાને કોઇએ ઉત્પન્ન કરી નથી અને તે ચેતાની મેળેજ ફેલાઇ ગઇ છે, તો તો પછી પરમેશ્વરનું પરમેશ્વરપણું રહેતું નથી; અને જે એમ કહીએ કે પરમેશ્વર નિર્જીવ અને સ્વતઃસિદ્ધ છે અને માયાની સાથે તેને કયો સંબંધજ નથી, તો તે વાત પણ ઉચિત લાગતી નથી. જે સમગ્ર કર્તાવ્યતાને ગાયાના મરતકે પર લાદવામાં આવે તો પછી ભક્તોનો ઉદાર કરનારા પરમેશ્વરની આવશ્યકતાજ રહેતી નથી; અને જે પરમેશ્વર વિનાની એકલી માયાજ હોય તો તેનો નાશ કેણુ કરે ? અને એમો ભક્તોની સંભાળ કેણુ લે ? માટે માયા સ્વતંત્ર છે એમ કહી શકાતું નથી. માયાનો નિર્માણકર્તા એક સર્વેશ્વર અવશ્ય હોવો એમજ તે ઇશ્વર કેવો છે અને માયા કેવી

છે તે સવિસ્તર કહેવું નોઈએ, માટે હવે શ્રોતાએ સાવધ થઈ ચિત્ત એકાગ્ર કરી જરાબર લક્ષ્ય આપી કથાનુસંધાન શ્રવણ કરવું. જગતમાં જે ભિન્ન ભિન્ન અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ હવે ક્રમશઃ જણાવું છું.

કેટલાકે કહે છે કે માયાને પરમેશ્વરેજ ઉત્પન્ન કરી છે અને તેથીજ તે ચોતરફ ફેલાઈ રહી છે. જો ઈશ્વરનીજ ઇચ્છા ન હોત તો માયા ક્યાંથી આવત? કેટલાકે કહે છે કે પરમેશ્વર તો નિર્ગુણ છે; તો પછી તેનામાં ઇચ્છા ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય? અને માયા તો મિથ્યા છે. એ તો બિલકુલ ઉત્પન્ન થઈજ નથી. કેટલાકે કહે છે કે અરે! માયા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તો પછી તે નથી એમ કહી શકાય? માયા તો ઈશ્વરની શક્તિ હોઈ અનાદિ છે. કેટલાકે કહે છે કે જો તે સત્યજ હોય તો પછી તે જ્ઞાનથી નષ્ટ શા માટે થાય છે? માટે તે સત્ય જેવી જણાય છે ખરી; પરંતુ વસ્તુતઃ મિથ્યા છે. કેટલાકે કહે છે કે તે મૂળથીજ મિથ્યા હોય તો પછી તેના નિવારણ માટે સાધન કરવાનું પ્રયોજન નહોતું; પરંતુ માયાનો ત્યાગ કરવાને માટે ભક્તિનું સાધન ભગવાનેજ બનાવ્યું છે. કોઈ કહે છે કે એ છે તો મિથ્યા; પરંતુ અજ્ઞાનરૂપી સન્નિપાત લાગુ પડવાથી એનો ભય લાગે છે અને તેટલા માટે સાધનરૂપી ઔષધ લેવું પડે છે; બાકી વસ્તુતઃ તો આ દૃશ્ય (માયા) મિથ્યાજ છે. કોઈ કહે છે કે અસંખ્ય સાધનો જણાવ્યા છતાં અને વિધવિધ મતો પ્રચલિત છતાં પણ જે માયા છટી શકતી નથી તેને મિથ્યા શી રીતે કહેવી? બીજો કહે છે કે યોગવાણીએ તેને મિથ્યા કહી છે અને વેદ, શાસ્ત્રો તથા પુરાણોએ તેમજ અન્ય જુદાં જુદાં નિરૂપણોમાં પણ તેને મિથ્યાજ કહી છે. કોઈ એવું કહે છે કે માયાને “મિથ્યા” કહેવાથી તે ચાલી ગઈ હોય એવું ક્યાંય પણ સાંભળ્યું નથી. તેને મિથ્યા કહેતાંજ તે લાગુ પડી જાય છે. કોઈ ઉત્તર આપે છે કે જેના અંતઃકરણમાં અજ્ઞાન હોય છે અને જેણે સમજીનોનો પરિચય મેળવેલો હોતો નથી, તેનેજ માયાનો મિથ્યા-ભાસ સત્ય લાગે છે. જે જેવો નિશ્ચય કરે છે તેવોજ તે તેને ક્રમે છે. આરસીમાં બેનારને જેમ પોતાનુંજ પ્રતિબિંબ દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેવીજ સ્થિતિ માયાની છે. કોઈ કહે છે કે, માયા ક્યાંથી આવી? જે છે તે સર્વ પ્રદક્ષજ છે. ઘી બમ્બેલું હોય કે પીગળેલું હોય તોપણ છે તો ‘ઘી’જ. કોઈ તેનો ઉત્તર આપે છે કે પરમા-

તમાના સ્વરૂપને જામેલું કે પીગળેલું ક્યાંય કહ્યું નથી; માટે તમારે આ દૃષ્ટાંત તેમાં લાગુ પડી શકતું નથી. કોઈ કહે છે કે જે છે તે સર્વ પ્રદક્ષજ છે, એ મર્મ જેને સમજાતો નથી તેના આંતઃકરણમાં નો શ્રમ હજી ગયોજ નથી એમ સમજવું. કોઈ કહે છે કે પરમેશ્વર તો એકજ છે, અન્ય કાંઈ છેજ નહિ; તો પછી આ સર્વ પ્રદક્ષજ છે એમ કહેવું એ કેવળ આશ્ચર્યમયજ છે. કોઈ કહે છે કે એક પરમાત્માજ સત્ય છે, બીજું કશુંજ નથી; એમ કહેવાથીજ આ સર્વ પ્રદક્ષ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. કોઈ કહે છે કે જે કાંઈ છે તે સર્વ મિથ્યા છે અને તેની પેલી તરફ જે કાંઈ શેષ રહ્યું છે તેજ ખરું પ્રદક્ષ છે. આવાં વાક્યો તેઓ શાસ્ત્રાધારે જણાવે છે. કોઈ કહે છે કે સુવર્ણના અલંકારો અને સુવર્ણ એમાં કશો ભેદ નથી; માટે તે સંબંધી વાદવિવાદ કરવો એ મિથ્યા શ્રમ છે. તે પર કોઈ એક ઉત્તર આપે છે કે આ ઉપમા પણ એકદેશીય હોવાથી પરપ્રદક્ષને તે લાગુ પડતી નથી. સુવર્ણ એ અમુક જાતિનો પદાર્થ હોવાથી તેની અને અવ્યક્ત એવા તે પરપ્રદક્ષની સમાનતા થઈ શકે નહિ. સુવર્ણને જોવાથી તેમાં પ્રથમથીજ વ્યક્તતા જણાય છે અને અલંકાર તરફ જોઈએ તો તે પણ સુવર્ણજ પ્રતીત થાય છે. અર્થાત્ સુવર્ણ પ્રથમથીજ વ્યક્ત પદાર્થ છે, જડ છે, એકદેશીય છે અને પીળું છે; ત્યારે પૂર્ણપ્રદક્ષને એવા અપૂર્ણ સુવર્ણનું દૃષ્ટાંત શી રીતે લાગુ પડશે? આના ઉત્તરમાં કેટલાક કહે છે કે કોઈ પણ દૃષ્ટાંત લેયો; પરંતુ તે એકદેશીયજ હોય છે તોપણ વસ્તુનું અર્થાત્ પરપ્રદક્ષનું જ્ઞાન થવાને માટે તેને લેવું પડે છે. સમુદ્ર અને તરંગોમાં ભિન્નતા ક્યાંથી હોય? ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિધ, એવાં ત્રણ પ્રકારનાં દૃષ્ટાંત હોય છે. કોઈ દૃષ્ટાંતથી તો જેવું હોય છે તેવુંજ સમજાય છે અને કોઈ દૃષ્ટાંતથી ઉલટો વ્યર્થ સંદેહજ વધે છે. આની ઉપર કોઈ કહે છે કે ક્યાં સમુદ્ર અને ક્યાં તરંગ? અચલની બરાબરી કાંઈ ચંચલ કરી શકે છે? માયાને કાંઈ સત્ય માની શકાય છે? કોઈ કહે છે કે માયા એ કદપના છે અને તેજ લોકોને નાના પ્રકારના લાસ બતાવે છે; માટે આ સર્વ પ્રદક્ષજ છે, એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી જોઈએ. આ રીતે લોકોમાં પરસ્પર વાદવિવાદ ચાલુ રહેવાને લીધે મૂળ આશંકા તો જેમની તેમજ રહી ગઈ; માટે હવે તેનો ઉત્તર સાવધતાપૂર્વક સાંભળો.

માયા મિથ્યા છે એ વાત તો પ્રતીત થઈ ચૂકી; પરંતુ તે

પ્રદ્યુમ્નમાં ઉત્પન્ન શી રીતે થઈ? નિર્ગુણે તેને ઉત્પન્ન કરી એમ કહીએ તોપણ તે મૂળેજ મિથ્યા છે અને મિથ્યા શબ્દનો અર્થ તો “કાંઈજ નહિ” એવો છે, તો પછી જનાંચું શું અને કેણે? વળી નિર્ગુણ કાંઈ કરે એ પણ અઘટિતજ વાત છે. એક તો કર્તા મૂળથીજ નિરાકાર છે અને જીભું એ કે, તેણે જે કાંઈ (અર્થાત્ માયા) જનાંચું તેનું પણ અસ્તિત્વ નથી; તેમ છતાં શ્રોતાઓનો આક્ષેપ હવે પછીના સમાસમાં નિવૃત્ત કરીશું.

સમાસ ૩ જો-નિર્ગુણમાંથી માયા કેવી રીતે થઈ?

મૂળમાં થયુંજ નથી તેની વાતજ શી કહી શકાય? તથાપિ સંશય દાખવાને તે કહું છું. દોરડીને લીધેજ સાપની પ્રતીતિ થાય છે, પાણીને લીધેજ તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે અને સૂર્યને લીધેજ સુંદર મૃગજળ ઉત્પન્ન થાય છે. કલ્પનાને લીધેજ સ્વપ્ન દેખાય છે, છીપને લીધેજ રૂપાનો ભાસ થાય છે અને પાણીને લીધેજ લેજ આવે છે. માટી વડેજ બીંત થાય છે, સમુદ્ર વડેજ તરંગ

ઉત્પન્ન થાય છે અને આંખમાંના તિલથી પૂતળી દેખાય છે. સુવર્ણ વડેજ અલંકાર થાય છે, તંતુ વડેજ વસ્ત્ર થાય છે અને કાચાના લીધેજ તેના હાથપગનો વિસ્તાર થાય છે. ઘી હોય છે તોજ તે પીગળે છે, ખારા પાણીમાંથીજ મીઠું થાય છે અને મૂળ જિંજ હોય તોજ પ્રતિજિંજ પડે છે. પૃથ્વી હોય છે તોજ બાડ થાય છે અને વૃક્ષ વડેજ છાયા પડે છે તથા વીર્ય હોય છે તોજ ઉંચ દે નીચ વર્ણની ઉત્પત્તિ થાય છે.

હવે એટલાં દર્શાવો જાહુ થઈ ગયાં. અદ્વૈતમાં દ્વૈત હોયજ ક્યાંથી? પરંતુ દ્વૈત સિવાય અદ્વૈતનો નિર્દેશજ કરી શકાતો નથી. કેાઈ પણ વસ્તુ હોય છે તોજ તેનો ભાસ થાય છે. દશ્ય છે તેથીજ તે દેખાય છે; પરંતુ અદશ્યનું તેમ નથી, તેથી કરીનેજ તેની કેાઈ ઉપમા હોતી નથી. કલ્પના વિના હેતુ, દશ્ય વિના દર્શાવ અને દ્વૈત વિના અદ્વૈત થાયજ શી રીતે? જે ભગવાનની વિચિત્ર કરણીનું શેષથી પણ વર્ણન થઈ શકતું નથી તેણેજ આ અનંત પ્રદ્યાંક-

ની રચના કરી છે. પરમાત્મા પરમેશ્વર અને સકલકર્તા એવો જે ઈશ્વર તેનાદ્વારાજ આ સર્વ વિસ્તાર થયો છે. આવાં અનંત નામો ધારણ કરનાર, અનંત શક્તિ નિર્માણ કરનાર, તેજ મૂળ પુરુષ છે એ વાત સુસોએ લક્ષ્યમાં રાખવી. તે મૂળ પુરુષનું સ્વરૂપ તેજ મૂળ માયા છે, માટે સર્વ કર્તૃત્વ તેનામાંજ આવે છે.

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥

અર્થાત્ “કાર્ય, કારણ અને કર્તૃત્વ એનો હેતુ માત્ર એક પ્રકૃતિજ છે એમ કહે છે; ” પરંતુ આમ પ્રકટ રીતે કહી શકાતું નથી; કારણ કે તેથી બ્રહ્મપ્રાપ્તિનાં સાધન વૃથા થઈ પડે છે. વિચાર કરીએ તો સત્ય છેજ શું ? ઈશ્વરમાંથીજ આ સર્વ ઉત્પન્ન થયું છે એ વાત તો સર્વને કળૂલજ છે; પરંતુ તે પરમેશ્વરને જોળખવો જોઈએ. અંતઃકરણ તેટલું પવિત્ર નહિ હોવાને લીધે સિદ્ધોને માટેનું જે નિરૂપણ હોય છે તે સાધકોના કામનું નથી. અવિદ્યાને લીધે પિંડરૂપ ઉપાધિ ધારણ કરનારને જીવ કહેવામાં આવે છે અને માયાને લીધે બ્રહ્માંડની ઉપાધિ ધારણ કરનારને શિવ કહેવામાં આવે છે. મૂળ માયાના શુણ્ઠી પરમેશ્વર બ્રહ્મ કહેવાય છે; માટે અનંત શક્તિને ધારણ કરનારી તો મૂળ માયાજ છે. આ વાતનું સ્ફુર્ય અનુભવીએજ સમજી શકે તેમ છે. મૂળ માયા તેજ મૂળ પુરુષ છે. સર્વને ઈશ પણ તેજ છે. અનંત નામાત્મક જગદીશ્વર પણ તેનેજ કહેવામાં આવે છે. આ સર્વ માયાનોજ વિસ્તાર થયેલો છે; પરંતુ તે સર્વથા મિથ્યા છે, એમ સમજનાર અત્યંત વિરલ હોય છે. આ મમં વણુંવી શકાતો નથી, માટે તેને તો સ્વાનુભવથીજ જાણવો જોઈએ. વળી સંતસમાગમ વિના ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરીએ તોપણ તેની સગજ પડતી નથી. માયા એજ મૂળ પુરુષ છે એમ જો કહીશું તો તે સાધકોને જરા પણ રુચશે નહિ; પરંતુ એમ જો ન કહીએ તો અનંત નામવાળો જગદીશ્વર કેને કહીશું ? નામ અને રૂપ તો માયા સુધીજ છે, માટે ઉપદ્રા કથનમાં કંઈજ સંદેહ જેવું નથી. અસ્તુ. હવે પાછલી આ આશંકા બાકી રહી બાક છે કે નિરાકારમાંથી મૂળ માયા શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ ? હવે એ વિષે સાંભળો.

દષ્ટિબંધન (નજરબંદી)ના ખેલની ચેકે આ સર્વ માયા મિથ્યા હોવા છતાં આ ખેલ-માયાનું આ કોતુક કેવી રીતે થાય છે, તે

વાત હવે દર્શાવું છું. જેમ આકાશ નિશ્ચય હોવા છતાં પણ તેમાંથીજ આ અવ્યય વાયુ ઉત્પન્ન થયો છે, તે પ્રમાણે પરમાત્મા નિરાકાર છતાં પણ તેમાંથી મૂળમાયા ઉપજી છે; અને એમ છતાં પણ જેમ વાયુની ઉત્પત્તિથી આકાશની નિશ્ચલતા મટી જતી નથી, તેમ મૂળ માયાના ઉપજવાથી પરમાત્માની નિર્ગુણતામાં બાધ આવતો નથી. આ પ્રમાણે આ દૃષ્ટાંતથી પાછળ કહેલી શંકા ટળી જાય છે. વાયુ જેમ આકાશ કરતાં પુરાતન નથી, તેમ મૂળ માયા પણ નિર્ગુણ પરમાત્મા કરતાં પુરાતન ઠરી શકતી નથી. તેને સત્ય (શાશ્વત) કહીએ તો તે પણ યથાર્થ નથી; કારણ કે તે પુનઃ પ્રલયમાં લીન થઈ જાય છે. વાયુના જેવુંજ માયાનું રૂપ સમજવું. તે જાણે છે ખરી, પણ જોવામાં નથી આવતી. વાયુ સત્ય છે એમ કહેવા છતાં તેની તરફ જોવા જઈએ તો તે દૃષ્ટિએ ન પડતાં માત્ર ઉડતી ધૂળ (અથવા હાલતાં પાંદડાં)જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે; તેજ પ્રમાણે મૂળ માયા જાણે છે ખરી પરંતુ દૃષ્ટિગોચર થતી નથી. આગળ જોતાં પછી એ મૂળ માયામાંથી એટલે કારણરૂપ માયામાંથી અવિદ્યાનો (કાર્યરૂપ માયાનો) વિસ્તાર થયેલો છે. વાયુના યોગથી જેમ દૃશ્ય વસ્તુ (ધૂળ આદિ) આકાશમાં ઉડે છે તેજ પ્રમાણે મૂળ માયાના સયોગથી આ જગત ભ્રમણ કરી રહ્યું છે. આકાશમાં જેમ એકાએક વાદળાં થઈ આવે છે, તેવી રીતે માયાના ગુણથી આ જગત ઝળું છે. આકાશમાં જેમ એકાએક નંદર મેઘ ચઢી આવે છે, તેજ પ્રકારે પ્રલયમાં આ મિથ્યા માયા ઉત્પન્ન થાય છે. વાદળાંને લીધે જેમ આકાશની નિશ્ચલતા નષ્ટ થયેલી લાગે છે, છતાં વસ્તુતઃ તો તે જેવીને તેવીજ હોય છે; તેમ માયાને લીધે નિર્ગુણ સગુણ બનેલો લાગવા છતાં તે જેવો ને તેવોજ બન્યો રહે છે. વાદળાં આવે કે જાય તોપણ જેમ ગગન તો જેવું ને તેવુંજ સ્થાયી રહે છે; તેમ માયાના આવવા જવા છતાં નિર્ગુણ પ્રલય પણ સગુણ ન બનતાં જેવો ને તેવોજ સ્થિર રહે છે. આકાશ જેમ પર્વતોનાં શિખર ઉપર ઢાંકેલું છે છતાં તે કેવળ ભાસજ છે; તેમ નિર્ગુણ પ્રલય પણ માયાના કારણથી સગુણના જેવો ભાસવા છતાં વાસ્તવમાં નિર્ગુણજ હોય છે. ઉપર જોઈએ તો આકાશમાં સર્વત્ર નીલતા ભરેલી દેખાય છે; પરંતુ તેને કેવળ મિથ્યાભાસજ જાણવો જોઈએ. આકાશ ઉંધું અને ચોતરફ પ્રસરેલું જણાય છે અને તેણે આ સમગ્ર જગતને ચારે તરફથી ઘેરી લઈને બંધ કરેલું હોય

એમ લાગે છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તો તે સર્વ તરફથી ખુદ્બુજ હોય છે. દરથી જોતાં પર્વતમાં નીલતા જેવું દેખાય છે છતાં તે કાંઈ પર્વતમાં હોતું નથી; તેજ પ્રમાણે નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં પણ શુષ્કોના લાસ થવા છતાં તે અલિપ્તજ છે એમ સમજવું. રથ દોડવાથી ભૂમિ દોડતી હોય એમ લાગે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તો તે અચલજ હોય છે; તેમ બ્રહ્મ પણ કેવળ નિર્ગુણજ છે એમ સમજવું. વાદળોને લીધે ચંદ્ર દોડતો હોય એમ લાગવા છતાં જેમ તે દોડતો હોતો નથી પણ વાદળોજ દોડે છે એ નિઃશંક છે; જેમ ઉધળુ વાયુ (દુ) કિંવા અગ્નિની જવાલામાં જોવાથી આકાશ કંપાયમાન થતું હોય એમ જણાય છે છતાં તે જણાવું મિથ્યા હોઈને આકાશ તો જેમનું તેમ નિશ્ચિતજ હોય છે; તેજ પ્રમાણે પરમાત્મસ્વરૂપ નિર્ગુણ હોવા છતાં પણ ગાયના કારણથી તે સચુણ હોય એમ કલ્પનાને લાગે છે, પરંતુ તે કેવળ ભ્રમ છે.

નજરબંધીના ખેલની પેઠેજ આ માયા અચલ છે અને પરબ્રહ્મ એ જેમનો તેમ નિશ્ચલ તથા શાશ્વત છે. આ પ્રકારે બ્રહ્મ એ અવયવરહિત છે; પરંતુ માયા કે જે પોતે મિથ્યા છે તે નિરાકાર બ્રહ્મને સાકાર જેવો દર્શાવે છે. એનો એવો સ્વભાવજ છે. જોવા જઈએ તો આ માયા કેવળ ભ્રમજ છે; પરંતુ તે સત્ય જેવી લાગે છે. વાદળોની પેઠે તે પણ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. આ પ્રમાણે પરબ્રહ્મ નિર્ગુણ અને અચલ છે અને માયા ઉત્પન્ન થાય છે. 'હું' એવી જે રૂઢિતિ ઉત્પન્ન થાય છે તેજ માયા છે. નિર્ગુણમાં તો શુણ્ઠ કે માયા એવું કશુંજ નથી; પરંતુ આ માયાજ આત્મસ્વરૂપમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. દૃષ્ટિના ભ્રમને લીધે આકાશમાં જેમ એકાદ સૈન્ય જણાય છે, છતાં વાસ્તવમાં તે મિથ્યાજ હોય છે, તે પ્રકારે અનેક તત્ત્વોનો વિસ્તાર થઈ ઉત્પન્ન થયેલું આ સર્વ દૃશ્ય-જગત્ત એ કેવળ મિથ્યા ગાયનોજ ખેલ છે. પંચ મહાતત્ત્વો આદિથીજ મૂળમાયામાં રહે છે. અંકાર એ

* શુણ્ઠ એ તો કેવલ ગાયનોજ ખેલો છે, નિર્ગુણમાં એવું જરા પણ અસ્તિત્વ નથી; પરંતુ તેના અધિગતથી અથવા આધિ-ત્વથી આ મર્ચ ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે. જે પ્રકારે દોડતીના અધિગતથી મર્ચનો લાભ થાય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં રસ્તો એ તો રાજીજ હોય છે; તે પ્રકારે નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં આ માયાની ઉત્પત્તિ અને નાશ થાય છે, પરંતુ નિર્ગુણજ રહે છે.

વાયુની ગતિની જગ્યાએ છે. દક્ષ અને જ્ઞાની પુરુષો એનું રહસ્ય જાણે છે. મૂળ માયાનું ચલન એ વાયુનું સ્વરૂપ છે અને તે મૂળ માયામાં રહેલાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોજ આગળ જતાં જડતત્ત્વને પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે પંચમહાભૂતો કે જે પ્રથમ મૂળ માયામાં અદૃશ્ય-પણે રહેલાં હોય છે, તેજ પાછળથી દૃષ્ટિની રચનારૂપે દૃશ્ય થાય છે. મૂળમાયાનું સ્વરૂપ પંચભૂતાત્મકજ છે, એ વાતનો પરિચય સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી કરવો જોઈએ. આકાશ અને વાયુ વિના મૂળ માયામાં સ્ફૂર્તિ અને ઇચ્છા શી રીતે ઉત્પન્ન થાય? (જેથી આકાશ અને વાયુ મૂળ માયામાં રહેલાં છે એમ સમજાય છે) અને ઇચ્છાશક્તિ એ તેજનું સ્વરૂપ છે. તે સિવાય તેમાં જે મૃદુતા છે તે જલ છે અને જડતા એ પૃથ્વીનું લક્ષણ છે. આ પ્રકારે મૂળ માયા પંચભૂતાત્મક છે, એ વાત સમજી શકાય છે. વળી એ દરેક ભૂતમાં પણ પાંચે પાંચ ભૂતો રહેલાં છે, એ વાત પણ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જાણી શકાય તેમ છે. આગળ જતાં એ તત્ત્વો સૂક્ષ્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે પણ તેઓ એકબીજામાં ભળેલાંજ રહે છે. આ પ્રમાણે આ પંચ-ભૂતાત્મક માયાજ સર્વત્ર વિસ્તરી રહી છે. એ રીતે કાર્ય માયારૂપ મૂળમાયામાં-અવિદ્યાના મૂળમાં જોઈએ અથવા સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળમાં જોઈએ તોપણ સર્વત્ર આ પંચભૂતોજ રહેલાં છે.

स्वर्गे मृत्यौ च पाताले यत्किंचित्सचराचरं ॥

सर्वं तत्पांचभौतिक्यं पष्टं किंचिन्न दृश्यते ॥૧॥

(અર્થ:-સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળમાં કિંવા સર્વ ચરાચરમાં જોઈએ તો આ સર્વ પાંચ ભૂતોનોજ એક દૃષ્ટિગોચર થાય છે. છઠું જરા પણ દેખાતું નથી)

આદિ અને અંતમાં સત્ય સ્વરૂપ(પરમાત્મા)જ હોઈને મધ્ય-માંજ આ પંચમહાભૂતો પ્રવર્તી રહેલાં છે અને એજ પંચભૂતાત્મક મૂળમાયાનું સ્વરૂપ છે. અહીં એક શંકા ઉત્પન્ન થાય છે કે પંચ-ભૂતો તો તમોગુણમાંજ થયાં છે અને મૂળમાયા તો શુદ્ધોથી પર છે; તો પછી તે પંચભૂતાત્મક કેવી રીતે હોઈ શકે? શ્રોતાની આ શંકાનો ઉત્તર આગળના સમાસમાં આપવામાં આવ્યો છે.

સમાસ ૪ થો-સૂક્ષ્મ પંચભૂતનિરૂપણ

છલા સમાસને અતે જણાવેલી શંકાનું હવે અહીં સ્પષ્ટ રૂપથી સમાધાન કરવામાં આવશે; માટે શ્રોતાઓએ ક્ષણભર ચિત્તવૃત્તિ શાંત કરવી. બ્રહ્મમાંથી પ્રથમ મૂળ અવ્યક્ત (અથવા કારણરૂપ) માયા થઈ અને તેમાંથી પછી કાર્ય-રૂપ ત્રિગુણાત્મક માયા થઈ; આથી તેને 'ગુણ-

ક્ષોભિણી' કહેવામાં આવે છે. પછી તેમાંથી સત્ત્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણ ગુણો થયા. તેમાંના તમોગુણમાંથી આ પંચમહાભૂત ઉત્પન્ન થયાં. આ પ્રકારે ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી તત્ત્વોનો વિસ્તાર થાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે, આ પંચમહાભૂતો તમોગુણ માંથી ઉત્પન્ન થયાં છે. શ્રોતાઓએ પાછળ જે શંકા કરી હતી કે મૂળ માયા ગુણોથી રહિત છે, તો પછી તેમાંથી ભૂતો શી રીતે ઉત્પન્ન થયાં? તેનું હવે સમાધાન કરવામાં આવે છે. વળી એ દરેક ભૂતમાં પાંચ પંચભૂતો શી રીતે રહી શકે તે પણ અહીં આ સ્પષ્ટ કરી બતાવું છું. સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિનાં કૌતુક અને પાંચભૌતિક મૂળ માયાની સ્થિતિ જાણવાને માટે હવે શ્રોતાઓએ પોતાનો વિવેક નિર્મળ કરવો જોઈએ. પ્રથમ ભૂતોની માહિતી મેળવવી જોઈએ, તેનાં સ્વરૂપ કેવાં હોય છે તે જાણી લેવું જોઈએ અને ત્યારપછી તેનું સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી શોધન કરવું જોઈએ; પરંતુ જે વસ્તુની ધરખ આપણે જાણતા ન હોઈએ ત્યાંસુધી તે શી રીતે ઓળખી શકીશું? માટે શ્રોતાઓએ પ્રથમ તે પંચભૂતોની ઓળખાણ સાંભળી લેવી જોઈએ. જરૂરતા અને કઠિનતા એ પૃથ્વીનાં લક્ષણો છે અને મૃદુતા (કેમળતા) તથા નરમપણું એ જળનાં લક્ષણ છે. ઉષ્ણતા તથા પ્રકાશ એ તેજનું લક્ષણ છે. હવે સાર્થે સાથે વાચનું પણ નિરૂપણ કરે છું. એતના અર્થાત્ હાલચાલ કરવી અને ચંચલતા એ વાયુનાં લક્ષણ છે અને શૂન્ય તથા નિર્મળ એવું જે પોતાણુ છે તેને આકાશ સમજવું. આ પંચ મહાભૂતોને એમનાં ઉપર કહેલાં લક્ષણોદ્વારા ઓળખવાં. હવે એક એક ભૂતમાં પાંચે ભૂત કેવી રીતે રહેલાં છે તે સાંભળો; તથા ત્રણ ગુણોથી પણ જે અતીત છે તે કાણુ છે, તેનો અત્યંત સૂક્ષ્મ વિચાર સારી રીતે ધ્યાન આપીને શ્રવણ કરો.

સૂક્ષ્મ એવા આકાશમાં પૃથ્વી કેવી રીતે રહેલી છે તેનું પ્રથમ નિરૂપણ કરું છું, તેતરફ શ્રોતાઓએ લક્ષ્ય આપવું. આકાશ એટલે પોલાણ-શૂન્ય; શૂન્ય એટલે અજ્ઞાન; અને અજ્ઞાન એટલે જડતા-એ જડતા તેજ આકાશમાં રહેલી પૃથ્વી છે. આકાશમાં જે મૃદુતા છે તે જળનું લક્ષણ છે, માટે આકાશમાં જળ પણ અવશ્ય રહેલું છે. અજ્ઞાનથી આકાશમાં જે શૂન્યપણાનો ભાસ થાય છે તે ભાસ તેજનું લક્ષણ છે; માટે આકાશમાં અગ્નિ પણ રહેલો છે. હવે વાયુનું પણ નિરૂપણ કરું છું. વાયુ અને આકાશમાં તો બહુ ભેદ જ નથી; કારણ કે વાયુમાં પણ આકાશના જેવીજ સ્તબ્ધતા છે અને એ સ્તબ્ધતાજ વાયુનું લક્ષણ છે. આકાશ તો આકાશમાં રહેલું જ છે; એ કાંઈ ખાસ કહેવાની જરૂર નથી. આ પ્રમાણે આકાશમાં પાંચે ભૂતો રહેલાં છે એ વાત સિદ્ધ થઈ. હવે વાયુમાં પણ પંચમહાભૂતો કેવી રીતે રહેલાં છે તે અનુક્રમે એકાગ્રચિત્તે શ્રવણ કરો. વાયુ બહુજ હલકો હોવા છતાં તેમાં થોડો પણ ભાર રહેલો છેજ. જે ભાર-જડતા ન હોય તો વાયુ વાવાથી ઝાડો પણ કડાકડ ભાગી જાય છે તેમ કદી પણ જની શકે નહિ. એ ભાર એજ વાયુમાં રહેલો પૃથ્વીનો અંશ છે અથવા એમ કહી શકાય કે વાયુમાં જે શક્તિ છે એજ પૃથ્વીનું લક્ષણ છે. જેમ અગ્નિની ચિણ્વગારીમાં ઉષ્ણતા પણ થોડીજ હોય છે, તેમ સૂક્ષ્મ વસ્તુમાં જડતા પણ સૂક્ષ્મ રૂપમાંજ હોય છે. વાયુમાં જે મૃદુતા રહેલી છે તે જળ છે અને તેજનો તો તેમાં સ્પષ્ટ રીતેજ ભાસ થાય છે. વાયુમાં ચંચળતારૂપે વાયુ પોતે તો સ્વાભાવિકજ રહેલો છે. અવકાશરૂપે આકાશ પણ વાયુમાં સહજજ ગણેલું છે. આ રીતે વાયુમાં પણ પંચમહાભૂતોનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થયું. ઠીક. હવે તેજમાં પંચમહાભૂતો કેવી રીતે વર્તમાન છે તે સાંભળો. તેજમાં જે પ્રખરતાનો ભાસ થાય છે તેજ તેની કઠિનતા છે અને તે કઠિનતા એજ તેમાં રહેલો પૃથ્વીનો અંશ છે. એ ભાસમાં જે મૃદુતા રહેલી છે તે ઉદકનો અંશ છે

૧ અહીંઆ એક વાત જણાવની આવશ્યક છે કે, આગળ બ્યારે એક એક ભૂતમા પાંચે ભૂતોનુ અસ્તિત્વ જણાવવામા આવે, સારે શ્રોતાઓએ પોતાના પંચભૂતાત્મક દેહમા પણ તેનુ મિશ્રણ ધ્યાનપૂર્વક જોવુ પડશે. દેહ તરફ ધ્યાન આપીને જોવાથી જેટલી સ્પષ્ટ સમજ પડે તેટલીજ સમજ બાહ્ય આદ્ય, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી તરફ ધ્યાન આપીને જોવાથી પડે નહિ.

એમ નક્કી સમજવું. તેજમાં તેજ તો સ્વતઃસિદ્ધજ છે, એ કહેવું પડે તેમ નથી. તેજમાં જે ચંચળતા જણાય છે તે વાયુ છે અને નિશ્ચળતા જણાય છે એ આકાશ છે. આ પ્રકારે તેજમાં પણ પંચ-મહાભૂતો રહેલાં સિદ્ધ થયાં. હવે જળમાં પંચમહાભૂતો કેવી રીતે રહેલાં છે તે જણાવીશ. જળમાં સ્વાભાવથીજ રહેલી મૃદુતા એ તો તેનું પોતાનુંજ લક્ષણ છે. મૃદુતામાં જે કઠિનતાનો ભાસ થાય છે તે પૃથ્વીનો અંશ છે. હવે જળમાં જળ તો અવશ્ય છેજ. તે સિવાય જળમાં તેજ પણ મૃદુતારૂપે ભાસે છે અને તેમાં જે સ્તબ્ધતા છે તેજ વાયુ છે. જળમાં આકાશનું અસ્તિત્વ ગતાવધુ પડે તેમજ નથી; કારણ કે તે તો સ્વાભાવથીજ સર્વમાં વ્યાપી રહેલું છે. આ પ્રમાણે જળમાં પણ પંચમહાભૂતોનું અસ્તિત્વ સ્પષ્ટ છે. હવે પૃથ્વીની વાત હોય. પૃથ્વીમાં જે કઠિનતા છે તેજ પૃથ્વીમાં પૃથ્વીનું લક્ષણ છે. તેની કઠિનતામાં જે મૃદુતાનો ભાસ થાય છે તે જળ છે, કઠિનતાનો જે ભાસ થાય છે તે તેજ છે અને પૃથ્વીની કઠિનતામાં જે વિશેષનો અંશ છે તે વાયુ છે. આકાશ સર્વ વસ્તુઓની પેઠે પૃથ્વીમાં પણ છે એ તો સ્પષ્ટજ છે. પાંચ ભૂતોનો ભાસ આકાશમાંજ થાય છે તો પછી આકાશનું અન્ય ચાર ભૂતોમાં હોવું એમાં આશ્ચર્ય નથી. આ આકાશ તોડ્યું તૂટે તેવું નથી અને ફાડ્યું ફૂટે તેવું નથી કે ખસેડવા જતાં તિતમાત્ર પણ ખસતું નથી. અરતુ. પૃથ્વીમાં પંચભૂતોનો સમાવેશ કેવી રીતે થાય છે અને પ્રત્યેક ભૂતોમાં પાંચે ભૂતો કેવી રીતે રહેલાં છે તેનું નિરૂપણ કર્યું; પરંતુ એ વિષય ઉપર ઉપરથી સાંભળવાથી ધ્યાનમાં નહિ ઉતરતાં મનમાં મોટો સંશય ઉત્પન્ન થશે અને તેથી એકદમ અહંતા ઉત્પન્ન થશે. સાધારણ દૃષ્ટિથી જોતાં તો વાયુમાં બીજું કશુંજ જણાતું નથી; પરંતુ શોધ કરવાથી સૂક્ષ્મ વાયુમાં પણ પંચમહાભૂતોનું અસ્તિત્વ પ્રતીત થાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે, આ જે પંચભૂતાત્મક વાયુ છે તેજ મૂળે માયા છે અને એમાં સૂક્ષ્મ ત્રિગુણ રહેલા છે; માટે માયા અને ત્રિગુણ એ સર્વ પંચભૌતિકજ છે. એ પાંચ મહાભૂતો અને આ ત્રિગુણ એ એકત્ર થયાં એટલે તેનેજ અષ્ટધા પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે; માટે એ અષ્ટધા પ્રકૃતિને પણ પંચભૌતિકજ સમજવી. વિચાર કર્યા સિવાય સંશય લાવવો એ મૂર્ખતા છે, માટે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. માયામાં રહેલાં સૂક્ષ્મ પંચ-ભૂતોજ ત્રણ ગુણો સાથે મળીને દસ આકારને પ્રાપ્ત થયાં છે; અને

પછી વિશેષ જડતા પામીને સ્થૂલ પંચતત્ત્વોના રૂપમાં આવ્યાં છે. પછી તે સ્થૂલ તત્ત્વોમાંથી આ પિંડ અને બ્રહ્માંડ ઇત્યાદિ તત્ત્વોની રચના થઈ. અસ્તુ. ઉપર જે પંચમહાભૂતોનું મિશ્રણ સંક્ષેપમાં જણાવવામાં આવ્યું તે સર્વ બ્રહ્માંડ બન્યું તે પૂર્વેની તેની સ્થિતિ છે.* જ્યારે બ્રહ્માંડ પણ ઉત્પન્ન થયું નહોતું તે સમયે આ મૂળ-માયાજ હતી એ વાત સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જાણવી જોઈએ. તે સમયે પંચમહાભૂતો, અહંકાર અને મહત્ત્વ, એ સાત આવરણોથી યુક્ત એવું આ બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયું નહોતું. આ સર્વ માયા-અવિદ્યાનો ઘોંઘાટ તો ત્યાર પછીનોજ છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વરની ઉત્પત્તિ પણ ત્યાર પછીજ થઈ છે. પૃથ્વી, એરુ અને સપ્ત સમુદ્રો પણ ત્યાર પછીજ થયા છે. અનેક લોક, અનેક સ્થાન, ચંદ્ર, સૂર્ય, નક્ષત્રગણ, સપ્તદ્વીપ અને ચૌદ ભુવન, એ સર્વ ત્યાર પછીજ થયાં છે. શેષ, કૂર્મ, સપ્ત પાતાળ, એકવીસ સ્વર્ગ, અષ્ટ દિગ્પાળ, કુબેર અને તેત્રીસ કોટિ દેવો પણ ત્યાર પછીનાજ છે. બાર આદિત્ય, અગ્નિઆર રુદ્ર, નવ નાગ, સાત ઋષીશ્વર અને પરમેશ્વરના નાના પ્રકારના અવતારો એ સર્વની ઉત્પત્તિ ત્યાર પછીજ થઈ છે. મેઘ, ચક્રવર્તી મનુ અને નાના પ્રકારના જીવોની ઉત્પત્તિ પણ ત્યાર પછીજ છે. આવા વિસ્તારનું વર્ણન કેટલું કરીએ ? અર્થાત્ આ સર્વ વિસ્તારનું મૂળ કેવળ એક પૂર્વે વર્ણવેલી પચ્ચભૌતિક મૂળ માયાજ છે. જે સૂક્ષ્મ પચ્ચભૂતોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું તેજ પાછળથી જડત્વને પ્રાપ્ત થયા છે. આ સર્વનું વર્ણન આગળના સમાસમાં વિસ્તારથી જુદું જુદું કરવામાં આવ્યું છે. તે સમજવાને માટે શ્રોતાઓએ તેનું આદરપૂર્વક શ્રવણ કરવું જોઈએ. એ વર્ણનથી પચ્ચભૌતિક બ્રહ્માંડની હકીકત સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાશે અને તે પછી આ મિથ્યા ‘દૃશ્ય’ને છોડી આપણે નિરાકાર ‘વસ્તુ’ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. જેમ દેવદર્શન કરવું હોય ત્યારે પ્રથમ મહાદાર જોળંગવું પડે છે, તે પ્રમાણે પ્રથમ દૃશ્યને વિવેકથી

* મૂળમાયા પંચભૌતિક છે, પરંતુ આ પચ્ચભૂતો મૂળમાયામા સૂક્ષ્મરૂપે રહેવા છે. તેની પત્રી ગુણમાયા, ત્રિગુણ, સૂક્ષ્મભૂત અને અષ્ટ વા ગચ્ચભૂત (જેને શ્રી સમયે તત્ત્વ એ નામ આવ્યું છે) એની ક્રમગ ઉત્પત્તિ થઈ, પરંતુ ઉપર જે પ્રત્યેક ભૂતમા પચ્ચ-ભૂતોનું મિશ્રણ દર્શાવવામા આવ્યું તે સૂક્ષ્મ ભૂતોનું છે. સૂક્ષ્મ ભૂતોની સ્થિતિમા આ બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયું નહોતું

ઓળખીને પછી તેને છોડીને પરમાત્માદર્શન પામી શકાય છે. આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય પંચભૂતમય બની રહ્યું છે-દ્રશ્ય અને પંચભૂતો એકબીજા સાથે મિશ્રિત થઈ રહેલાં છે. આ પ્રમાણે પંચભૂતોથીજ આ સર્વ દ્રશ્ય-સૃષ્ટિ ધીમે ધીમે થઈ છે. તેનું વર્ણન હવે આગળ આવશે. તે શ્રાતાઓએ સ્વસ્થ ચિત્તે શ્રવણ કરવું.

સમાસ ૫ મો-સ્થૂલ પંચમહાભૂત

સ્તુત વિષય સમજવો અત્યંત કઠિન છે; માટે પુનઃ સ્પષ્ટ કરીને બતાવીએ છીએ. પંચભૂતોનું જે આ મિશ્રણ થયેલું છે તે હવે સર્વાંશે તો લુહડું કરીને બતાવી શકાય તેમ નથી, તથાપિ તેને કંઈક પૃથક્ કરીને બતાવું છું.

નાના પ્રકારના નાના મોટા પર્વતો, પાષાણ, શિલા, શિખરો, કાંકરા, પથ્થર ઇત્યાદિ અનેક વસ્તુઓ એ પૃથ્વી છે. અનેક સ્થાનોમાં જે ભિન્ન ભિન્ન રંગની માટી, રેતી, પાષાણ, પથ્થર આદિ છે તે પૃથ્વી છે. મોટાં સુંદર શહેરો, ગાંઢરો, અનેક પ્રકારનાં મંદિરો અને રાજમહાલયો, નાના પ્રકારનાં દેવાલયો અને શિખરો છે, એ સર્વ પૃથ્વીજ છે. સપ્તદ્વીપને ધારણ કરનાર પૃથ્વીનું તે કેટલુંક વર્ણન કરીએ ? નવ ખંડો પણ પૃથ્વીનાજ બાણ્યો. અનેક દેશો, અનેક રાજ્યો, અનેક ભાષા, અનેક રીતરિવાજો, ચોરશી લક્ષ્યોનિ એ સર્વનો પૃથ્વીમાંજ સમાવેશ થાય છે. અનેક ઉદ્ભવ મેદાનો, અનેક વૃક્ષમય બાગો, શુકા અને અનેક પ્રકારનાં સ્થળો એ સર્વ પૃથ્વીજ છે. પરમેશ્વરે જે નાના પ્રકારની રચના કરી છે અને મનુષ્યે જે વિધિવિધ કૃતિ કરી છે તે સર્વનો સમાવેશ પૃથ્વીમાંજ થાય છે એમ સમજવું. સુવર્ણ ઇત્યાદિ સમસ્ત ધાતુઓ, નાના પ્રકારનાં રત્નો, અનેક પ્રકારનાં વૃક્ષો અને કાષ્ઠો એ સર્વ પૃથ્વીજ છે. સારાંશ કે, જે જે વસ્તુ જડ અને કઠિન છે તે સર્વ નિઃસંદેહ પૃથ્વીજ છે. અસ્તુ. આ પ્રમાણે આમાન્ય રીતે આ પૃથ્વીનું સ્વરૂપ જણાવ્યું. હવે જળનાં લક્ષણો સક્ષેપથી વર્ણવું છું તે સાવધાન થઈને શ્રવણ કરો.

અનેક વૃક્ષો, કૃષો, સરોવરો, નદીઓ ઇત્યાદિનું પાણી, મેઘ અને સપ્તસમુદ્ર એ સર્વ આપ (જળ) છે.

ક્ષારક્ષીરસુરાસર્પિર્દધિશ્ચુર્જલં તથા ।

(અર્થ:-ક્ષાર, દૂધ, મધ, ઘૃત, દહીં, શેરડીનો રસ અને પાણી એવા સાત સમુદ્ર છે.)

ક્ષારસમુદ્ર તો સર્વ લોકો પોતાની દૃષ્ટિથી જુએ છે. તેના જળ-માંથીજ મીઠું ઉત્પન્ન થાય છે. એક દૂધનો સમુદ્ર છે તેને ક્ષીર-સાગર કહેવામાં આવે છે. પરમેશ્વરે તે સમુદ્ર ઉપમન્યુને આપ્યો છે. એક મધનો સમુદ્ર છે. એક ઘૃતનો સમુદ્ર છે. એક દહીંનો સમુદ્ર છે. એક શેરડીના રસનો સમુદ્ર છે. એક શુદ્ધ મીઠા પાણીનો સમુદ્ર છે. આ સાત સમુદ્રો પૃથ્વીને ઘેરી રહ્યા છે. આ પ્રકારે પૃથ્વીમાં જે ઠંકઠેકાણે પાણી રહેલું છે તે સર્વ “આપ” જ છે, એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી. પૃથ્વીના ઉદરમાં જે પાણી છે, પૃથ્વીની ઉપર જે પાણી છે અને ત્રિલોકમાં જે પાણી છે તે સર્વ આપ (જળ) છે. અનેક પ્રકારની વેલીનો રસ, અનેક પ્રકારનાં વૃક્ષોનો રસ, મધ, પારો, અમૃત, વિષ, એ સર્વ આપજ છે. તેલ ઇત્યાદિ પ્રવાહી પદાર્થો, તેમજ જળ, વીર્ય, રક્ત, મૂત્ર, લાળ, સ્વેદ, કંક, અશ્રુ વગેરે આદ્ર અને શીતળ પદાર્થો પણ જળજ છે. જે જે વસ્તુ પાતળી, નરમ, મૃદુ અને શીતળ હોય તેને જળજ સમજવી.

ઠીક, હવે તેજનું સ્વરૂપ લક્ષ્ય આપીને શ્રવણ કરો. ચંદ્ર, સૂર્ય, તારાગણ અને તેજસ્વી દિવ્ય શરીરો ઇત્યાદિ પદાર્થો તેજનાં સ્વરૂપ છે. સામાન્ય અગ્નિ, ગ્રેધમાં રહેલી વીજળી, સૃષ્ટિનો સંહાર કરનારો પ્રલયાગ્નિ, સમુદ્રને જાળનારો વડવાનલ, શંકરના (તૃતીય) નેત્ર-માંનો રુદ્રાગ્નિ, કાલાગ્નિ, ભૂમિના ગર્ભમાં (લાવારૂપે) રહેલો ભૂગર્ભાગ્નિ ઇત્યાદિ સર્વ તેજ છે. તાત્પર્ય કે, જે જે વસ્તુઓ તેજ-સ્વી, પ્રકાશયુક્ત, શોષણ કરનારી, ઉષ્ણ અને પ્રખર છે તે સર્વ તેજનાં સ્વરૂપો છે.

વાયુનું સુખ્ય લક્ષણ ચંચલતા છે. તે ચેતન્યરૂપ છે. તે સર્વને ચેતન્ય આપે છે. હાલવું, ડોલવું, ખેલવું, ચાલવું ઇત્યાદિ સૃષ્ટિમાં થતી સર્વ ક્રિયાઓ વાયુને લીધેજ થાય છે. વાયુ સિવાય કોઈ પણ વસ્તુને ગતિ મળતી નથી. સૃષ્ટિના લયનું મૂળકારણ પણ વાયુજ છે. ચલન, હલન, પ્રસરણ, નિરોધન અને આક્રમન, એ સર્વ ક્રિયાઓનું કારણ તે ચંચલ વાયુજ છે. ગ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને પાંચમો સમાન; તેમજ નાગ, કૂર્મ, કૃકલ, દેવહત્ત અને ધનંજય ઇત્યાદિ જે જે ચલન છે તે સર્વ વાયુનાં લક્ષણો.

છે. ચંદ્ર, સૂર્ય અને નક્ષત્રમાળાને ધારણ કરનાર પણ વાયુજ છે.

જે જે કાંઈ પોકળ, નિર્મળ, નિશ્ચળ અને આવકાશરૂપ છે તે સર્વને આકાશ જાણવું. એ આકાશ સર્વમાં વ્યાપી રહ્યું છે. અનેક (સર્વ) વસ્તુઓમાં વ્યાપી રહેલું હોવા છતાં આકાશ પોતે તો એકજ છે; બાકીનાં ચાર ભૂતો પણ આકાશમાંજ ખેલી રહેલાં છે. આકાશ સર્વ ભૂતોથી મોટું છે અને વિચાર કરતાં તે નિરાકાર પ્રદક્ષસમાન જણાય છે. આ ઉપર શ્રોતાએ શંકા કરી કે “જો આકાશ અને પ્રદક્ષનું સ્વરૂપ એકસરખુંજ હોય તો પછી આકાશનેજ ‘ પરપ્રદક્ષ ’ શા માટે નહિ કહેવું ? જો આકાશ અને પ્રદક્ષમાં કશો ભેદજ ન હોય તો પછી તેને સ્વતઃસિદ્ધ ‘ વસ્તુ ’ જ કેમ ન કહેવાય ? કેમકે જેમ પ્રદક્ષ એ અચળ, અટલ, નિર્મળ અને નિરંતર છે તેમ આકાશ પણ તેવુંજ—સંપૂર્ણતઃ પ્રદક્ષસમાનજ છે.” આ સાંભળી વક્તા ઉત્તર આપે છે કે, પરપ્રદક્ષ એ નિર્જીવ અને શાશ્વત છે અને આકાશમાં શાસ્ત્રોએ કામ, ક્રોધ, શોક, મોહ, ભય, અજ્ઞાન અને શૂન્યત્વ આવા સાત પ્રકારના ધર્મ (દોષ) કહેલા છે. આ કારણથીજ આકાશની ગણના ભૂતોમાં થાય છે અને પ્રદક્ષ-સ્વરૂપ તો નિર્જીવ, નિર્વિકાર અને નિરુપમ છે. કાચથી જડેલી પૃથ્વી અને જળ એ એકસરખાંજ લાગે છે, છતાં જાણનાર જાણે છે કે એક કાચ છે અને બીજું જળ છે. કપાસમાં સ્ફટિક પડયો હોય તે પણ લોકોને તો કપાસરૂપજ લાગે છે; પરંતુ તે કપાળમાં વાગતાં કપાળ ફૂટી જાય છે અને કપાસથી તેમ થતું નથી. ચોખા-માંના કોઈ કોઈ સફેદ કાંકરા ઘાટમાં પણ ચોખાના જેવાજ હોય છે; પરંતુ ચાવવા સમયે દાંત વચ્ચે આવી જતાં તરતજ તે પરખાઈ જાય છે. ચુનાના ગારામાં પથ્થર હોય છે તે પણ ચુના જેવાજ લાગે છે; પરંતુ તેને ગાળીએ અથવા શોધીએ એટલે તે કઠિનતાને લીધે જુદો પડી હાથમાં આવી જાય છે. ગોળમાં પડેલી પથ્થરની કાંકરી ગોળના જેવીજ દેખાય છે, પરંતુ વાદાવમાં તે કઠિન હોય છે. વછનાગની ઢાંડી અને વેળંક એ એક સમાનજ દેખાય છે, પરંતુ તેને એક ઢહી ચકાશે નહિ સુવર્ણ અને પિત્તળ એક જેવાંજ લાગે છે, પરંતુ અગ્નિમાં નાખતાં પિત્તળ કાણું પડી જાય છે. અસ્તુ. આ દશાંતો પણ હીનજ છે. આકાશ તો કેવળ ભૂતજ છે, તો પછી તે ભૂત અને અનંત પ્રદક્ષ એક શ્રી રીતે હોઈ શકે ? પરપ્રદક્ષને વર્ણ બિલકુલ છેજ નહિ અને આકાશ તો ક્યામ વર્ણનું દેખાય છે, તો

પછી જ્ઞાતા પુરુષ તે ઉભયને સમાન શી રીતે કહેશે ?

આ ઉપર શ્રોતા કહે છે કે “આકાશને રૂપ ક્યાં છે ? આકાશ તો મૂળથીજ પ્રદક્ષની પેઠે નિરાકાર છે. એમાં અને પ્રદક્ષમાં કશો ભેદ દેખાતો નથી. વળી ચાર ભૂતોનો નાશ થાય છે; પરંતુ આકાશનો તો નાશ પણ થતો નથી તેમ વર્ષ, આકાર અને વિકાર પણ આકાશને નથી. આકાશ અચલ દેખાય છે—તેનો નાશ થતો જણાતો નથી; માટે અમારા સમજવામાં તો આકાશ શાશ્વતજ છે.” આ શંકા સાંભળીને વક્તાએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે આકાશનાં લક્ષણ શું છે તે સાંભળો. આકાશ તમમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે; માટે તે કામ-ક્રોધથી વેદિત છે અને તેથી તેને અજ્ઞાન અથવા શૂન્ય એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. કામ, ક્રોધ, મોહ, ભય અને શોક ઇત્યાદિ વિકારો અજ્ઞાનમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી એ સર્વ લક્ષણ આકાશનાંજ છે. જેનું અસ્તિત્વ હોતું નથી તેજ શૂન્ય છે અને એજ અર્થમાં અજ્ઞાની પ્રાણીને હૃદયશૂન્ય કહેવામાં આવે છે. આકાશ સ્તબ્ધતાને લીધે શૂન્યવત્ છે અને એ શૂન્યતા એજ અજ્ઞાન છે અને અજ્ઞાનજ જડતા—કઠિનતાનુંજ સ્વરૂપ છે. જે કઠિન, શૂન્ય અને વિકારવાળું છે તેને શાશ્વત શી રીતે કહી શકાય ? માત્ર બાહ્ય-દૃષ્ટિથીજ તે સત્સ્વરૂપના જેવું જણાય છે; પરંતુ તેમાં—આકાશમાં અજ્ઞાન મિશ્રિત થયેલું હોય છે અને તે જાનેના મિશ્રણને જ્ઞાન નષ્ટ કરી નાખે છે; માટે આકાશ નશ્વર—નાશવંત છે. આકાશ અને પ્રદક્ષ યદ્યપિ એકસરખાં લાગે છે, પરંતુ તે ઉભયમાં ભેદ એવોજ છે કે આકાશમાં શૂન્યતા છે અને પ્રદક્ષમાં તે નથી. ઉપર ઉપરથી કલ્પના કરતાં પ્રદક્ષ અને આકાશ ખરેખર એકસરખાંજ લાગે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તો આકાશમાં અને પ્રદક્ષમાં ભેદ છે. ઉન્મત્તની અવસ્થા અને સુપુત્રિ અવસ્થા વસ્તુતઃ એકસરખીજ લાગે છે; પરંતુ વિચાર કરીને જોઈએ તો તેમાં ભેદ જણાય છે. ખોટો પદાર્થ ખરા જેવો લાગે છે; પરંતુ જે પરીક્ષક હોય છે તે તેને પારખી કાઢે છે. મૃગને ખરા—ખોટાનું જ્ઞાન નહિ હોવાથીજ તે મૃગજળ જોઈને ભ્રમમાં પડે છે.

અસ્તુ. આ તો સહેજ દિવ્દર્શનને માટે જોડયો. આ દષ્ટાંતો-થી સમજ્યાજ હશે કે આકાશરૂપ ભૂત અને અનંત પરપ્રદક્ષ એ એક નથી. આકાશથી અલગ રહીને આપણે તેને જોઈ શકીએ છીએ; પરંતુ પ્રદક્ષને તો પ્રદક્ષસ્વરૂપ થઈને જોવો પડે છે. જ્યાંસુધી

આપણે પ્રદાની સાથે તાદાત્મ્ય પ્રાપ્ત કરતા નથી ત્યાંસુધી તેનું દર્શન કરી શકતા નથી. આથી હવે ઉપલી આશંકા ટળી જાય છે. સંદેહવૃત્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે. અરુત. પ્રદાથી ભિન્ન રહેવાથી પ્રદાનું સ્વરૂપ જાણી શકાતું નથી. આકાશ અનુભવમાં આવે છે; પરંતુ પ્રદાસ્વરૂપ અનુભવથી અતીત છે, માટે આકાશ પ્રદાની બરાબરી કરી શકતું નથી. દ્વીરમાં જળીને રહેલું નીર જેમ રાજહંસજ પૃથક્ કરી શકે છે, તેમ પ્રદા અને આકાશના સ્વરૂપનો વિવેક સંતોનેજ જ્ઞાત હોય છે; માટે આચાર્યજીની આ સર્વ વાર્તા સંત-સંગતિથી સારી રીતે સમજી લઈને તેને દૂરકરવી જોઈએ. મોક્ષની પ્રાપ્તિ સંતસમાગમથીજ થાય છે.

સમાસ ૬ ટો-સત્સંગ અને મોક્ષ

વે શ્રોતા વક્તાને વિનયપૂર્વક પૂછે છે કે, હે કૃપામૂર્તિ! “સત્સંગનો મહિમા કેવો છે અને સંતસમાગમથી મોક્ષ કેટલા દિવસમાં પ્રાપ્ત થાય છે? તે વાત મને દીનને કૃપા કરીને નિઐયપૂર્વક જણાવો.” એનો ઉત્તર એ છે કે જો સંતના વચન પર શ્રદ્ધા રાખવામાં આવે તો મુક્તિ તત્કાલજ મળે છે. ચલિત ચિત્તવાળા રહેવાથી હાનિ થાય છે. શ્રોતાએ પ્રશ્ન કર્યો કે, “સ્વસ્થ - બેસીએ તોપણ કેઈ કેઈ વાર અકસ્માત્ મન ચંચળ બની જાય છે, તો તેને સ્થિર શી રીતે કરવું?” એનો ઉત્તર એ છે કે વિવેકથી મનની ચંચળ ગતિને રોકીને પરમ ભક્તિપૂર્વક ઉપદેશ શ્રવણ કરવો; અને સાવધાનતાપૂર્વક પ્રત્યેક ઘટિકાનો સદુપયોગ કરવો. તથા શ્રવણ કરેલી વાતનો મન વડે વિચાર કરીને તેમાં જે સાર રહેલો હોય તેને ગ્રહણ કરવો. એમ કરતાં વચમાં જે મન ચંચળ થઈ જીત વિષયમાં પેસી ગયેલું જણાય તો તેટલેથી દૂરી શ્રવણ કરવું. શ્રવણના વિષયમાં અંદર ઉતર્યા વિનાજ જે ઉપર ઉપરથી શ્રવણ કરે છે તે શ્રોતા નથી; પરંતુ મનુષ્યના સ્વરૂપમાં તેને પાપાણુજ સમજવો. અમને પાપાણુ ઠરાવ્યા એમ સમજી શ્રોતાઓને અહીં ખોટું લાગશે; માટે હવે પાપાણુનાં લક્ષણ શું છે તે સાવધાન ધર્મને શ્રવણ કરો.

પાપાણુને ઘડીને બરાબર કરવામાં આવે તો પછી તે સદા

તેવો ને તેવોજ રહે છે. ટાંકણાથી એક વાર બુદ્ધો પાડેલો પથ્થરનો દુકડો ફરીથી જોડાઈ શકતો નથી; પરંતુ મનુષ્યની સ્થિતિ તેવી નથી. બોધ કરવાથી મનુષ્યની કુબુદ્ધિ એક વાર ટળી ગઈ છે તે ફરીથી પણ તેનામાં આવી જાય છે; માટે પાપાણુજ મનુષ્ય કરતાં અધિક શ્રેષ્ઠ ઠર્યો ! જે મનુષ્યના હૃદયે જતા નથી તેને પાપાણુ કરતાં પણ નીચ સમજવો. તેના કરતાં પાપાણુ કોટિગણો શ્રેષ્ઠ છે. કોટિગણો શ્રેષ્ઠ કેવી રીતે તે પણ હવે એકાગ્રચિત્ત કરીને શ્રવણ કરો. માણુક, મોતી, પરવાળાં, વૈડૂર્ય, હીરા, નીલમં, ગોમેદ, પારસ, સૂર્યકાંત, ચંદ્રકાંત ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના કિંમતી પથ્થર હોય છે, તેમજ નાના પ્રકારના ઔષધિ-મણિઓ અત્યંત ઉપયોગી હોય છે. એ સિવાય અન્ય પણ ઉપયોગી પાપાણુ હોય છે જે અનેક તીર્થોમાં, દૂધોમાં અને કુંડોમાં જડેલા હોય છે અથવા શંકર અને વિષ્ણુની મૂર્તિના રૂપમાં પૂજાય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં જણાય છે કે પાપાણુની આગળ મનુષ્ય અત્યંત તુચ્છ છે. દુશ્ચિત્ત અને અલકત લોકો ખરેખર ઉક્ત પાપાણુની ધરાધરી કદી પણ કરી શકતા નથી, જેથી તેમને અપવિત્ર અને નકામા પાપાણુની ઉપમા ભલે અપાતી.

અસ્તુ. આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે દૂષિત ચિત્તથી હાનિ થાય છે અને તેથી વ્યવહાર કે પરમાર્થ એમાંનું એક પણ સિદ્ધ થતું નથી. દૂષિત ચિત્તથી કાર્યનો નાશ થાય છે, ચિંતા ઉત્પન્ન થાય છે અને શ્રવણ કરેલી વાત સ્મૃતિમાં ટકતી નથી. દૂષિત ચિત્તથી આપણી હાર થાય છે, જન્મ-મરણનો ફેરો પ્રાપ્ત થાય છે અને આપણો નાશ થાય છે. દૂષિત ચિત્તને લીધે સાધકથી સાધન અને ભજન ઇર્થ થકતું નથી અને જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. દૂષિત ચિત્તથી નિશ્ચય થતો નથી, યશ મળતો નથી અને હિતનો નાશ થાય છે. દૂષિત ચિત્તથી શ્રવણ થતું નથી, વર્ણન થતું નથી અને પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન પણ જતું રહે છે; દૂષિત ચિત્તવાળો મનુષ્ય ઉપરથી તો સ્થિરતાવાળો જણાય છે, પણ વાસ્તવમાં અંદરથી તો તેનું મન ચંચલ હોય છે. દૂષિત ચિત્તવાળાનું જીવન ગાંડાના જેવું કિંવા આંધળા, બહેરા, મૂંગા મનુષ્યના જેવું હોય છે. દૂષિત ચિત્તવાળો મનુષ્ય શુદ્ધિમાં હોવા છતાં તે કંઈજ સમજી શકતો નથી. કાન હોવા છતાં સાંભળી શકતો નથી અને જ્ઞાન હોવા છતાં સારાસારનો વિચાર કરી શકતો નથી. દૂષિત ચિત્તવાળા

અને આળસુ મનુષ્યને પરલોકની પ્રાપ્તિ થઇ શકતી નથી. તેના અંતઃકરણમાં રાત્રિ-દિવસ આલસ્યજ્વલ રહેલું હોય છે. દૂષિતપણામાંથી તે છૂટયો કે તરતજ તેને આળસ આવી ઘેરી લે છે; અને આળસ આબંધુ એટલે પછી મનુષ્યને અવકાશ મળતો નથી. આળસથી કરવા ધારેલો વિચાર રહી જાય છે, આચારનો નાશ થાય છે અને ગમે તે કરે તોપણ આળસુ માણસ ઉત્તમોત્તમ વાતો યાદ રાખી શકતો નથી. આળસથી શ્રવણ થતું નથી, જ્ઞાન થતું નથી અને પરમાર્થનું જ્ઞાન થતું હોય તો તે પણ મલિન બની જાય છે. આળસથી નિત્ય નિયમ છૂટી જાય છે, અભ્યાસ તૂટી જાય છે અને આળસનીજ બહુ વૃદ્ધિ થાય છે. આળસથી ધારણા અને ધૈર્ય નષ્ટ થાય છે, મનોવૃત્તિ મલિન થાય છે અને વિવેકશક્તિ મંદ થાય છે. આળસથી ઉઘ વધે છે, વાસના વિસ્તાર પામે છે અને નિશ્ચય કરવાની શક્તિ (બુદ્ધિનું બળ) ઘટી જાય છે. ચિત્ત દૂષિત થતું કે તેની જોડે આળસ આવે છે અને આળસની પાછળ નિદ્રા-વિલાસ આવે છે. આ નિદ્રાવિલાસથી કેવળ આયુષ્યનો વૃથા વ્યયજ થાય છે. નિદ્રા, આલસ્ય અને દૂષિત ચિત્ત હોયું એજ મૂર્ખાનાં લક્ષણ છે અને એ અવશુષ્ઠોને લીધેજ મનુષ્ય અધ્યાત્મ-નિરૂપણ સમજી શકતો નથી. જ્યાં આ ત્રણે કુલક્ષણ હોય ત્યાં વિવેક તો હોયજ ક્યાંથી ? છતાં પણ અજ્ઞાની પુરુષ આ અવશુષ્ઠોમાંજ મહાસુખ માને છે. ભૂખ લાગે તોજ તે જમે છે; જમીને ઉઠતાંજ આળસ થઈ આવે છે; આળસ આબંધુ કે તેને નિદ્રા ઘેરી લે છે; અને નિદ્રાએ ઘેરી લીધો કે તરતજ તે ઝોઢીને સૂઈ જાય છે. ઉઠીને ઉઠતાંજ પાછા તેને હુર્વિચારો ઘેરી લે છે. તેના ચિત્તને કદી પણ શાંતિ તો મળતીજ નથી; એટલે પછી તેને અધ્યાત્મ-નિરૂપણથી આત્મહિતનું જ્ઞાન તો થાયજ શી રીતે ? દૂષિત ચિત્ત-વાળાના આગળ અધ્યાત્મનિરૂપણ કરવું એ વાંદરને રત્ન આપવા જેવું અને પિશાચના હાથમાં દ્રવ્યસંહાર સોંપવા જેવું છે.

અસ્તુ. હવે સજ્જનની ગંગતિથી કેટલા દિવસમાં મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એ શંકાનો પ્રત્યુત્તર એકાગ્રચિત્તથી શ્રવણ કરો. જેમ લોહને પારસનો સ્પર્શ થવાથી તરતજ તે સુવર્ણ બની જાય છે; જેમ જળબિન્દુ સાગરમાં પડતાં તેજ દાણે તેમાં એકરૂપ થઈ જાય છે અને અન્ય કોઈ પણ નદી ગંગામાં મળતાંવારમાંજ ગંગાસ્વરૂપ

હોય છે તેને યોગ્ય સત્સંગ મળતાં તત્કાળજ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. અન્ય માટે તો તે બ્રહ્મ અદૃશ્યજ હોઈ તેની પ્રતીતિ થતી નથી. તેને જાણવાને માટે જિજ્ઞાસુના જેવી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાનને વાર લાગતી નથી. એકનિમિષને (અનન્ય ભાવવાળાને) તત્કાળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. બુદ્ધિમાન અને શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યને મોક્ષ મળવામાં એક ક્ષણની પણ અવધિ લાગતી નથી. અનન્યભાવ વિનાની બુદ્ધિ વ્યર્થ છે. બુદ્ધિ વિના અર્થ સમજાતો નથી અને વિશ્વાસ વિના પરબ્રહ્મ હાથ લાગતો નથી. મનુષ્યમાં જો બુદ્ધિ અને વિશ્વાસ એ ઉભય હોય તોજ તેનું દેહાભિમાન નષ્ટ થાય છે. દેહાભિમાન નષ્ટ થયું એટલે બ્રહ્મપ્રાપ્તિ સહજજ થાય છે. સત્સંગતિથી સદ્ગતિ મળતાં વાર લાગતી નથી. સાવધ, પ્રયત્નશીલ, દક્ષ, બુદ્ધિમાન અને શ્રદ્ધાવાન મનુષ્યને અન્ય સાધનોનો પરિશ્રમ નથી કરવો પડતો. ઉત્તમ ભાવિકોને સાધનો દ્વારા મોક્ષ મળે છે; પરંતુ સંતસમાગમથી તો તત્કાળજ વિવેકદૃષ્ટિનો વિકાસ થાય છે, તથાપિ અધ્યાત્મવિદ્યાના શ્રવણરૂપી સાધન તો આહુજ રાખવું જોઈએ; કારણ કે એ સાધનથી સર્વને લાભ થાય છે.

હવે મોક્ષ કેવો હોય છે ? સ્વરૂપની સ્થિતિ કેવી હોય છે ? અને સત્સંગથી તેની પ્રાપ્તિ થવાની શ્રદ્ધા શા માટે રાખવી જોઈએ ? એનું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન આગળ કરવામાં આવે છે; માટે શ્રોતાઓએ સ્થિર ચિત્તથી લક્ષ્ય આપવું. હુરુણ છોડાવવાને માટે ન્યાયી પરંતુ કઠોર વાણી બોલવી પડે છે; માટે શ્રોતાઓએ કૃપા કરીને તેથી અપ્રસન્ન ન થવું.

સમાસ ૭ મો-મોક્ષલક્ષણનિરૂપણ

વેં શ્રોતાએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, મોક્ષ કેટલા દિવસમાં પ્રાપ્ત થાય છે? તેનો ઉત્તર હવે સાવધ થઈને શ્રવણ કરો. વળી આ વાત પણ જાતાવવામાં આવશે કે મોક્ષને શી રીતે ઓળખવો? મોક્ષ કોને કહેવો? અને સત્સંગતિથી મોક્ષ કેવી રીતે મળે છે? બદ્ધ ઓટલે બાંધેલો અને મુક્ત ઓટલે છૂટો. હવે તે મોક્ષ સંતસમાગમથી શી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તે સાંભળો. પ્રાણી પોતાના

નાજ સંકલ્પ વડે બંધાયેલો હોય છે, ગર્ભાત્ કદાપી લીધેલી જીવ-પણાની ભાવનાને લીધેજ જીવપણામાં બંધાયે રહેલો હોય છે. તેને ખરા-ખોટાનો વિવેક સમજાવીને સાધુ પુરુષો મુક્ત કરે છે. હું જીવ છું એવા ભ્રાંતિગમ નિશ્ચયમાં ને નિશ્ચયમાં મનુષ્યને મુક્ત થતાં યુગના યુગ વ્યતીત થઈ જાય છે, અને તેથી પ્રાણી “દેહ એજ હું” એવી બુદ્ધિવાળો બની જાય છે. હું જીવ છું, હું બંધ નમાં પડેલો છું, મને જન્મ-મરણ છે, કર્મનો કરનાર અને લોગવનાર હુંજ છું, પાપનું ક્ષણ ફળ અને પુણ્યનું ક્ષણ સુખ મારેજ લોગવવાનાં છે, પાપ-પુણ્યના લોગ લોગવ્યા વિના બીજી રીતે છૂટવાનું નથી, ગર્ભવાસનો દેશ ટળતોજ નથી, આવી આવી ભાવનાઓ જેનામાં દહતર થયેલી હોય છે તેનું નામ બદ્ધ છે. દેશમનો ફીટો જેમ પોતામાંથીજ કાઢેલા દેશમ વડે પોતાની મેળેજ બંધાયેને પોતાની મેળેજ મરણ પામે છે તેમ ઉપર જણાવેલી પોતાનીજ ભાવનાઓ વડે બંધાયે રહેલો પ્રાણી જીવભાવરૂપી મૃતદશાને પ્રાપ્ત થાય છે. આ અજ્ઞાની પ્રાણી ભગવાનને ન જાણવાથી કહે છે કે, જન્મ-મરણ કદી પણ નિવૃત્ત થાય તેમ નથી; મારે કંઈક દાન-પુણ્ય કરું કે જેથી હવેના જન્મમાં મને કંઈક પણ આધાર મળે અને મારું જીવન સુખમાં જાય. આગલા જન્મમાં મેં કંઈ પણ દાનપુણ્ય કર્યું નથી તેથી આ જન્મમાં દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થઈ છે. મારે તો કંઈક દાન-પુણ્ય કરવુંજ જોઈએ; આવો વિચાર કરીને તે જાતનાં વસ્ત્રો અને તાંબાનો એકાદ પાઈ-પૈસો દાનમાં આપે છે અને જોડે છે કે, હવે ભાવિ જન્મમાં મને આથી ટોટિગણું વિશેષ ક્ષણ મળશે. દેવનું માહાત્મ્ય સાંભળી તે કુશાવર્તમાં અને કુરુક્ષેત્રમાં પણ દાન કરે

છે અને પોતાના મનમાં તે ભવિષ્યમાં કેટલીગણું વિશેષ મળશે એવી આશા રાખે છે. તે પાછ-પૈસો દાન કરે છે, અતિથિને દુકડો નાખે છે અને મનમાં કહે છે કે હવે મને કેટલે દુકડાનો ઢગ મળશે તે હું ખીજા જન્મમાં ખેઠો ખેઠો ખાયા કરીશ. આ પ્રમાણે પ્રાણી-ઓની વાસના જન્મ-કર્મમાં ગુંથાઈ રહે છે.

અજ્ઞાન અને બદ્ધ મનુષ્યજ એવી કામના રાખે છે કે હું હમણાં જ દાન કરું છું તે મને ભાવિ જન્મમાં મળશે. પુષ્કળ જન્મ ગયા પછીજ પ્રાણીને નરદેહ પ્રાપ્ત થાય છે અને જો આ મનુષ્યજન્મમાં પણ જ્ઞાનદ્વારા સદ્ગતિ ન મેળવી તો વળી પાછું ગર્ભવાસને પ્રાપ્ત થયા વિના છૂટકોજ નથી. ફરીથી ગર્ભવાસ થતાં નરદેહજ પ્રાપ્ત થશે એમ પણ નથી. એકાએક નીચ યોનિમાં પણ જન્મવું પડે છે. અનેક શાસ્ત્રોમાં અનેક માણસોએ અનેક પ્રકારે એવો નિશ્ચય કર્યો છે કે, સંસારમાં ફરીથી નરદેહ પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે. પાપ અને પુણ્ય બંન્ને સમાન થાય છે ત્યારેજ નરદેહ પ્રાપ્ત થાય છે. તે સિવાય નરદેહ પ્રાપ્ત થતો નથી એમ ભાગવતમાં બ્યાસે કહ્યું છે:-

નૃદેહમાર્ગં સુલભં સુદુર્લભં પ્લવં સુકલ્પં ગુરુકર્ણધારમ્ ॥

મયાનુકૂલેન નમસ્વતેરિતં પુમાન્મવાઙ્ધિ ન તરેત્સ આત્મહા ॥૧॥

પરમ દુર્લભ એવો નરદેહ અનાયાસે પ્રાપ્ત થયા છતાં અને ઉત્તમ કલ્પનારૂપ નૌકા, 'ગુરુરૂપ નાવિક અને મારા જેવા વાસુ અનુકૂળ હોવા છતાં પણ જે મનુષ્ય સંસારસમુદ્ર તરી નતો નથી તેને આત્મઘાતકજ માનવો જોઈએ. જ્ઞાન ન હોવાથીજ મનુષ્યને ચોરાશી લક્ષ યોનિમાં જન્મ લઈ તેટલાં જન્મ-મૃત્યુ લોગવવાં પડે છે; અર્થાત્ તે તેટલી આત્મહત્યાજ કરે છે અને તેથી તે આત્મઘાતકજ છે. નરદેહમાં જન્મ લઈને જે મનુષ્ય આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતો નથી તે જન્મ-મરણના દ્વેષમાંથી કદી પણ મુક્ત થતો નથી. તેને સીંછ, વાંદરા, કૂતરા, ડુકકર, ઘોડા, બળદ, પાડા, ગર્દભ, ઠાગડા, મરઘા, કોલ્હા, ખિલાડા, કાકીડા, દેડકા, માખ ઇત્યાદિ નાના પ્રકારની ભયંકર અને નીચ યોનિઓમાં જન્મ લેવા પડે છે. મનુષ્યયોનિમાંજ ખીજે જન્મ થવાની આશા રાખે છે તે મૂર્ખ છે. આ નરદેહ એક વાર પડ્યો એટલે પુનઃ મનુષ્યનો દેહજ પ્રાપ્ત થશે એવો વિશ્વાસ રાખતાં મનુષ્યને લક્ષ્ય કેમ નથી આવતી? એવાં તે શું શું પુણ્ય કર્યાં હશે કે જેથી ફરી પણ મનુષ્યદેહજ મળશે? છતાં પણ માનવદેહની આશા રાખવી એ દુરાશાજ છે,

મૂળ' અને અજ્ઞાન મનુષ્યો આ પ્રમાણે પોતાનાજ સંકલ્પથી પોતાને બાંધી લે છે અને પોતેજ પોતાના શત્રુ બને છે.

આત્મેવ હ્યાત્મનો વંધુરાત્મેવ રિપુરાત્મનઃ ॥

(અર્થ:-આપણા બંધુ પણ આપણેજ છીએ અને આપણા શત્રુ પણ આપણેજ છીએ.) સંકલ્પનાં બંધન સંતસમાગમથી તૂટી જાય છે. તે કેવી રીતે તૂટે છે તે હવે જણાવું છું. સર્વ ચરાચર જીવોતું શરીર પંચભૂતો વડેજ બને છે અને પ્રકૃતિ પોતાના સ્વભાવથીજ જગતના રૂપમાં પ્રવર્તવા લાગે છે. દેહમાં (જાત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ) અવસ્થા, (વિશ્વ, તેજસ અને પ્રાણ એ ત્રણ) અભિમાન, (નેત્ર, કંઠ અને હૃદય એ ત્રણ) સ્થાનો, (સ્થૂલ, પ્રવિવિક્ત અને આનંદ એ ત્રણ) ભોગ, (સૂક્ષ્મ પૃથિવ્યાદિ ભૂતો એ) માત્રા, (સર્વ, રજ, તમ એ ત્રણ) ગુણો અને માયા આદિ તત્ત્વોનો સંચય હોય છે. આ પ્રકારની પિંડ-પ્રહ્લાંડની રચના છે. જોના વિસ્તારની પરંપરાની કલ્પના જોટલી બધી ફેલાઈ ગઈ છે કે તેનો યથાર્થ નિશ્ચય કરતાં મોટા મોટા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ સુદ્ધાં જ્ઞમમાં પડી જઈને નાના પ્રકારના મત-પંથ થઈ ગયા છે. એવા નાના પ્રકારના મતોમાં નાના પ્રકારના ભેદ પડે છે અને તેથી કરીને વાદવિવાદ વધતો જાય છે; પરંતુ એકતાની વાત તો સાધુ પુરુષોજ જાણતા હોય છે. એ એકતા આ પ્રમાણે છે. દેહ પાંચભૌતિક છે અર્થાત્ પંચમહાભૂતોનો બનેલો છે. એ જડદેહમાં તેને ચેતન આપનારો જે આત્મા રહેલો છે તેજ મુખ્ય છે. એ દેહનો આંતે નાશ થાય છે; માટે તેને તો 'આત્મા' કહી શકાયજ નહિ. દેહમાં અનેક તત્ત્વોનો સમુદાય સમાઈ રહેલો છે. ચાર અંતઃકરણ, પાંચ પ્રાણ, દશ ઇન્દ્રિયો અને પાંચ વિષયો એ (કુલ ચોવીસ) સૂક્ષ્મ અર્થાત્ લિંગદેહનાં અંગ છે. એ સર્વનાં લક્ષણ શાસ્ત્રમાં કહેલાં છે. આ સૂક્ષ્મદેહનું શોધન કરતાં જણાય છે કે અંતઃકરણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર આદિ નાના પ્રકારનાં તત્ત્વોથી આત્મા બુદ્ધો છે. સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ, મહાકારણ, વિરાટ, હિરણ્ય, અવ્યાકૃત અને મૂળમાયા એવા આઠ દેહ છે. એમાં પ્રથમના ચાર દેહ પિંડમાં રહેલા છે અને પાછલા ચાર દેહ પ્રહ્લાંડમાં હોય છે; તેમાં પ્રકૃતિ અને પુરુષ ઉમેરવાથી દશ દેહ થાય છે. આવાં આ તત્ત્વોનાં સ્વરૂપ છે અને આત્મા તો તે સર્વનો સાક્ષી હોવા છતાં તે સર્વથી જુદો છે. કાર્ય, કારણ અને કર્તા, એ ત્રણે તો તેનાં હરથ હોઈ આત્મા

તેનો દ્રષ્ટા છે.

જીવ-શિવ, પિંડ-પ્રજ્ઞાંડ, ઇત્યાદિ સર્વ માયા-અવિધાની ગરબડ છે. બતાવવા જઈએ તો પુષ્કળ છે; પરંતુ આત્મા તો એ સર્વથી ભિન્ન છે. હવે આત્માનો વિચાર કરીએ તો તે ચાર છે. તેનાં લક્ષણો શ્રવણ કરે. અને બરાબર લક્ષ્યમાં રાખો. પ્રથમ જીવાત્મા, બીજો શિવાત્મા, ત્રીજો પરમાત્મા કે જે સંપૂર્ણ વિશ્વનો પણ આત્મા છે અને ચોથો નિર્મલાત્મા છે. માયાના કારણથીજ આ ચારમાં ઉચ્ચ-નીચનો ભેદ લાસે છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તો તે ચારે એકજ છે. એ વિષે દૃષ્ટાંત સાંભળો. જેમ ઘટાકાશ, મઠાકાશ, મહાકાશ અને ચિદાકાશ એ ચાર ભેદ આકાશમાં ઉપાધિના કારણથીજ હોઈને વાસ્તવમાં તો એ સર્વ એકજ આકાશરૂપ છે; તેજ પ્રમાણે જીવાત્મા, શિવાત્મા, પરમાત્મા અને નિર્મલાત્મા, એ ચાર ભેદ માત્ર માયા અથવા ઉપાધિના કારણથીજ છે અને વાસ્તવમાં તો એ સર્વ એકજ આત્મા છે. ઘડામાં જેટલું આકાશ વ્યાપી રહેલું છે તેને ‘ઘટાકાશ’ કહેવામાં આવે છે; તેજ પ્રમાણે પિંડ અર્થાત્ શરીરમાં પરપ્રજ્ઞનો જે અંશ વ્યાપ્ત હોય છે તેને જીવાત્મા કહેવામાં આવે છે. મઠમાં વ્યાપી રહેલા આકાશને જેમ ‘મઠાકાશ’ કહે છે; તેમ પ્રજ્ઞાંડમાં વ્યાપી રહેલા પરપ્રજ્ઞને શિવાત્મા કહેવામાં આવે છે. મઠ (ઘર)ની બહાર વ્યાપી રહેલા આકાશને જેમ ‘મહાકાશ’ કહેવામાં આવે છે; તેમ પ્રજ્ઞાંડની બહાર વ્યાપી રહેલા પ્રજ્ઞને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. એ સર્વ ઉપાધિરહિત આકાશ જેમ ચિદાકાશ કહેવાય છે; તેમ સર્વ ઉપાધિઓથી મુક્ત એવા પરપ્રજ્ઞ-આત્માને નિર્મલાત્મા કહેવામાં આવે છે. ઉપાધિના યોગથી ભિન્ન ભિન્ન જણાવા છતાં પણ વાસ્તવમાં તો આકાશ એક અભિન્નજ હોય છે; તેમ સ્વાનંદધન સત્ચિદાનંદ પરમાત્મા પણ વાસ્તવમાં એકજ છે. એ આત્મા દૃશ્યની અંદર અને બહાર સર્વત્ર નિરંતર વ્યાપી રહેલો છે. તેનું મહત્ત્વ વર્ણવવાને શેષ પણ અસમર્થ છે. પરમાત્માનું આવું સ્વરૂપ લક્ષ્યમાં આવવા પછી જીવપણું રહેતું નથી. ઉપાધિ તરફ જોવાથીજ તેના યોગે જીવાત્માદિ ચાર ભેદ લાસે છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તો એ સર્વ અભિન્નજ છે. પ્રાણી જીવ-પણાના અહંકારના યોગથીજ એકદેશી બનીને જન્મ-મરણના ફેરામાં પડી ગયો છે; પરંતુ વિવેકદ્વારા જોવાથી જણાય છે કે તેનામાં જન્મ-મરણ આદિ કંઈ પણ વિકાર નથી.

જન્મ-મૃત્યુના ફેરામાંથી મુક્ત થવું એનું નામજ મોક્ષ છે અને બ્રહ્મનો વિચાર કરવાથીજ તે મોક્ષરૂપી બ્રહ્મ-વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે. આપણે યોતેજ તે પરબ્રહ્મ છીએ, એવું ‘સોહ’ એ મહા-વાક્યનું તાત્પર્ય સાધુઓ સ્વમુખે બતાવે છે. જે ક્ષણે સાધુપુરુષ અનુગ્રહ કરે છે તેજ ક્ષણે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થયેલીજ સમજવી. ■ આત્મામાં બંધન આબ્યુજ દયાંથી?” આટલી વાતનું યથાર્થ તાત્પર્ય સાધુ પુરુષદ્વારા સમજાતાંજ સર્વ શંકા મટી જાય છે, સદેહ અસ્ત થઈ જાય છે અને એમ સાધુસંગતિથી તત્કાલ મોક્ષ-પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ સ્વપ્નદશામાં બંધનમાં પડેલાં મનુષ્ય સ્વપ્નમાંથી જાગૃત થતાંજ મુક્ત થાય છે, તેમજ અજ્ઞાનદશાને લઈને બંધાએલો જીવ જ્ઞાનથી મોક્ષને પામે છે. અજ્ઞાનરૂપી રાત્રિનો અંત આવતાંજ સંકલ્પરૂપી દુંડોનો નષ્ટ થાય છે અને તત્કાળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ સ્વપ્નમાં પ્રાપ્ત થએલું બંધન તોડવાને માટે બીજાં કોઈ પણ સાધનજ નથી અને ‘જાગૃતિ’ એજ માત્ર તેનો એક ઉપાય છે; તેમ જીવ કે જે સંકલ્પથી બંધાયેલો છે, તેને માટે બીજો ઉપાયજ નથી. વિવેકથીજ તેનું બંધન તૂટી શકે છે. વિવેક સિવાયના જે જે ઉપાયો કરવામાં આવે તે વ્યર્થજ જાય છે. વિવેકપૂર્વક જોઈએ તો તો તે પ્રાણી યોતેજ આત્મા છે. એ આત્મામાં બંધ પણ નથી અને મોક્ષ પણ નથી. જન્મ, મૃત્યુ ઇત્યાદિ વિકાર પણ એ આત્મામાં નથી.

સમાસ ૮ મો-પરમાત્મદર્શનનિરૂપણ

વેં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે પરમાત્મા તું પોતેજ છે. હવે તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે તે સાંભળો. પરમાત્માને જન્મ નથી, મૃત્યુ નથી, ગમન નથી, આગમન નથી, બંધન નથી, મોક્ષ નથી. પરમાત્મા નિર્ગુણ અને નિરાકાર છે, પરમાત્મા અનંત અને અપાર છે, પરમાત્મા નિત્યનિરંતર જેવો ને તેવો એકરસજ છે અને રહે છે. તે સર્વમાં વ્યાપક છે, તે અનેકમાં એક છે અને વિવેક-વિચાર

રથી તથા તર્કથી પર છે. વેદ-શ્રુતિ પરમાત્માનું આવુંજ સ્વરૂપ વર્ણવે છે. એ પરમાત્મા ભક્તિથી પ્રાપ્ત થાય છે એમાં સંશય નથી. ભક્તિ નવ પ્રકારની છે. એ નવધા ભક્તિથી અનેક ભક્તો મુક્ત થયા છે. તે નવધા ભક્તિમાં પણ “આત્મનિવેદન” ભક્તિ સૌથી મુખ્ય અને શ્રેષ્ઠ છે. તેનો વિચાર પોતાના અનુભવથી કરવો જોઈએ. પોતાની મેળેજ પોતાનું નિવેદન (અર્પણ) કરવું એનું નામજ આત્મનિવેદન છે. મહાપૂજના અંતમાં જેમ દેહમાંથી પોતાપણાનો મોહ છોડી દઈને મસ્તક છેદીને દેવકર ચઢાવવામાં આવે છે; તેજ પ્રમાણે આત્મનિવેદન ભક્તિમાં પરમેશ્વરમાં પોતાના પોતાપણાને અર્પણ-દીન કરવું પડે છે. આ પ્રમાણે આત્મનિવેદન કરનાર ભક્તો થોડાજ હોય છે અને પરમાત્મા તેમને તત્કાળ મુક્તિ આપે છે. આ પર શ્રોતા કહે છે કે “એ આત્મનિવેદન શી રીતે કરવું? ક્યાં જઈને કરવું? દેવતાને મસ્તક કાપીને અર્પણ કરવું કે શું કરવું?” આ શબ્દો સાંભળી વક્તા કહે છે કે “સર્વ શ્રોતાઓ એનો ઉત્તર હવે સાવધ થઈ એકચિત્તે શ્રવણ કરો.

આત્મનિવેદનનાં લક્ષણો એ છે કે પ્રથમ તો “હું કોણ” તે જાણવું અને નિર્ગુણ એવો જે પરમાત્મા તેની ઓળખાણ કરવી. આ પ્રકારે પરમાત્મા અને ભક્તની શોધ કરવાથી આત્મનિવેદન થાય છે અને ભક્ત પરમાત્માના શાશ્વતપણાનો અનુભવ કરે છે. આ પ્રમાણે પરમાત્માને પીછાનતાં પીછાનતાં ભક્ત તે પરમાત્મામાંજ તટ્ટપ થઈ જાય છે અને પરમાત્મામાં તથા ભક્તમાં બિલકુલ ભિન્નતા રહેતી નથી. જે પૃથક્ હોતો નથી તેજ ભક્ત છે, બદ્ધ હોતો નથી તેજ મુક્ત છે. આ અમારું કહેવું સાંભળો. પરમાત્મા

અને ભક્તના મૂળની શોધ કરવા લાગીએ એટલે જણાય છે કે એ બંને વચ્ચે કશોજ ભેદ નથી, પણ એકજ છે; અને તે આ દૃશ્ય જગતથી પર છે. પરમાત્મામાં મળતાં દ્વૈતભાવ-બુદ્ધિપણું રહેતું નથી. ‘પરમાત્મા’ અને ‘ભક્ત’ના ભેદનો વિચારજ લય પામી જાય છે. આવા આત્મનિવેદનને અંતે જે અભેદ ભક્તિ થાય છે તેનુંજ નામ ખરેખરી “સાયુજ્ય મુક્તિ” છે એમ સમજવું. જે માણસ અંતોને શરણે જાય છે અને જેના અંતઃકરણમાં અદ્વૈતનો બોધ ઠસે છે તેને કદાચ પાછળથી પરબ્રહ્મથી જુદો કરવામાં આવે તોપણ જુદો પડી શકતો નથી. જે નદી સમુદ્રમાં જઈને મળી ગઈ તેને જેમ સમુદ્રથી જુદી પાડી શકાતી નથી તથા જે લોખંડું સુવર્ણ બની ગયું હોય છે તેમાં પછી કાળાશ આવી શકતી નથી; તેવીજ રીતે જે ભક્ત ભગવાનને મળે છે તે પછી તેનાથી જુદો થઈ શકતો નથી. ભક્ત પોતેજ પરમાત્મા બની જાય છે એટલે પછી તે જુદો પડી શકતો નથી. જે સાધુ એ પરમેશ્વર અને ભક્તની એવી એકતાનો અનુભવ કરી ચૂક્યો હોય તેજ સાધુ બીજાઓને માટે મોક્ષદાયક છે.

અરતુ. ઉપર કહ્યું તેમ ભક્તદશામાં પરમાત્માનું દર્શન કરવામાં આવે છે, તોજ પરમાત્માનું ઐશ્વર્ય પોતાનામાં આવે છે. દેહનેજ ‘હું’ માની લેવાથી દેહનાં સર્વ દુઃખ લોગવવાં પડે છે અને પોતાને દેહાતીત (દેહથી જુદો) માનવાથી પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ “દેહાતીત” બનવું શી રીતે? પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ શી રીતે થાય? પરબ્રહ્મનાં ઐશ્વર્યનાં લક્ષણ શું? શ્રોતાનો એવો પ્રશ્ન થવાથી હવે તેનો ઉત્તર આપવામાં આવે છે, માટે તે સાવધાનતાથી શ્રવણ કરો. જે વસ્તુ દેહાતીત છે, તેજ “પરબ્રહ્મ” છે; તે પરબ્રહ્મ તું પોતાનેજ જાણ. તને વિદેહીને આ મિથ્યા દેહાભિમાન રાખવાનું કશુંજ કામ નથી. જે પુરુષની આવી દેહાતીત બુદ્ધિ થઈ જાય છે, તેની વેદ પણ સ્તુતિ કરે છે અને અનેક શાસ્ત્રો શોધ કરે તોપણ આવો પુરુષ પ્રાપ્ત થતો નથી. દેહબુદ્ધિ છોડવાથીજ એવું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય ■ અને દેહને ‘હું’ માનવાથી અધોગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સાધુવચનને અસત્ય માનશો નહિ; કેમકે તેથી દોષ લાગે છે. આ ઉપર સિધ્ધ પૂછે છે કે “હે સ્વામિન! સાધુવચન કોને કહેવામાં આવે છે અને કેવા વચન પર વિશ્વાસ રાખવો?” એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે “સ્વાનંદધન,

અજન્મા અને સોહં શબ્દથી નિર્દિષ્ટ જે આત્મા છે તે તુંજ છે ”
 એજ સાધુવચન છે અને એની ઉપરજ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ.
 ‘તત્ત્વમસ્યાદિ’ મહાવાક્યનો ગર્ભિતાર્થ એજ છે કે “ તુંજ નિરં-
 તર પરબ્રહ્મ છે. ” આવાં વાક્યને કદી પણ ભૂલવાં જોઈએ નહિ.
 દેહનો અંત થયાથી હું પરબ્રહ્મ થઈશ એમ કદાપિ માનશો નહિ.
 કેટલાક મૂર્ખ કહે છે કે, કદ્યપને અંતે માયા નાશ પામશે ત્યાર
 પછીજ આપણને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થશે, તે પૂર્વે કોઈ પણ પ્રકારે
 થશે નહિ; પરંતુ એ કથન મિથ્યા છે. “ માયાનો કદ્યપાંતે નાશ
 થયેથીજ કિંવા દેહનો અંત આવેથીજ હું બ્રહ્મસ્વરૂપને પામીશ ”
 એમ સ્વીકારવાથી મનનું કદી પણ સમાધાન થશે નહિ. સમાધા-
 નનાં લક્ષણો તો જીહ્વાંજ છે. સમગ્ર સૈન્ય મરી ગયા પછીજ રાજ્ય
 મેળવવું, એમ કહેનારને એટલી પણ ખબર નથી કે સેના જીવતી
 હોય ત્યારેજ રાજ્ય કરી શકાય છે. સમાધાન તો એવુંજ પ્રાપ્ત
 કરવું જોઈએ કે જેથી માયા રહેવા છતાં પણ રહેતી નથી અને
 દેહ હોવા છતાં પણ વિદેહ દશા પ્રાપ્ત થઈ શકે. રાજ્યપદ પ્રાપ્ત
 થયા પછી સેના રહે તો કશી હરકત નથી; કારણ કે સેનાના
 અસ્તિત્વથી રાજ્ય આદ્યું જાય એમ કાંઈ જાનતું નથી. એજ
 પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા છતાં દેહજ્ઞાન દેખાવાથી કાંઈ
 સમાધાન નહ થતું નથી. x સ્વતામાં સર્પના આકારનું કાંઈ પડેલું
 જોતાંજ અતિશય ભય લાગે છે; પરંતુ “ એ તો લાકડુંજ છે ”
 એમ જાણી ગયા પછી જેમ તેને કાંઈ પણ ભારતું નથી, તેજ
 પ્રમાણે માયા અત્યંત ભયકારક છે ખરી; પરંતુ વિચાર કરી જોતાં
 તો તે મિથ્યા જણાયા પછી તેનો ભય શા માટે રાખવો ? મૃગજા-
 તું પૂર જોઈને તેને ચેલે પાર શી રીતે જઈ શકીશું એમ આપણે
 કહીએ છીએ; પરંતુ સત્ય હકીકત જાણવામાં આવે એટલે પછી
 સંકટ ક્યાં રહે છે ? ભયંકર સ્વપ્ન જોઈએ ત્યારે અત્યંત ભય લાગે

x જેની રીતે એકપક્ષે રાજ્યપદ અને સેના છે, તેનીજ રીતે
 અન્યપક્ષે આત્મજ્ઞાન અને દશ્ય દેહજ્ઞાન છે. સમગ્ર મેના મરણ પામ્યા
 પછી રાજ્ય બનવા કરતાં મેનાની ઉપગ્રિતિમાજ રાજ્ય બનવું ઇષ્ટ
 છે. માયા દોષ તોપણ તે મિથ્યા સમજની જોઈએ અને દેહ દોષ
 જતા પણ વિદેહ ગ્રિતિ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. રાજ્યપદ મળ્યા પશ્ચાત્
 મેના રહેવાથી જમડે છે શું ? અને તેજ પ્રકારે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત
 થયા પછી માયા અને દેહ શું કરી શકે છે ?

ખરે; પરંતુ જાણત થયા પછી રાખવાનું શું પ્રયોજન? માયા તો કલ્પનાનેજ જણાય છે અને આપણે તો કલ્પનાતીત છીએ. કલ્પનાતીતને વળી ઉદ્દેગ શો? અંતકાળે જેવી મતિ હોય છે તેવીજ તેને ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, એ વાત તો સર્વ કોઈ કહે છે; માટે દેહબુદ્ધિનો નાશ થતાં સહજજ્ઞ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. રથૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ અને મહાકારણ, એ ચારે દેહોના જન્મધી અને અંતથી આત્મા તો અલિપ્તજ છે અને તેજ આત્મા તું છે.

અસ્તુ. જેની ઉપર કહી તેવી મતિ હોય છે તેનેજ જ્ઞાનથી આત્મગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે સદ્ગતિ અને દુર્ગતિ એ ઉભયથી અલગ થઈ જાય છે. વેદોની મતિ પણ જે દશાને સમજાવવામાં મંદ થઈ છે, તે અવસ્થામાં સદ્ગતિ કેવી ને દુર્ગતિ કેવી? ત્યાં તો આત્મા, શાસ્ત્ર અને શુરના અનુભવની એકતા થઈ જાય છે. સદ્શુરના બોધથી જીવજીવાની ક્ષાંતિ તૃપ્તિ જાય છે, પરબ્રહ્મનો અનુભવ થાય છે અને પ્રાણી ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. સદ્શુરનો બોધ પ્રાપ્ત થયો કે તરતજ ચારે દેહોનો અંત થઈ જાય છે અને તેના ચોગથી સ્વસ્વરૂપમાં નિદિધ્યાસ (તન્મયતા) લાગી જાય છે. એ નિદિધ્યાસને પરિણામે પ્રાણી પોતેજ ધ્યેય-પરબ્રહ્મ બની જાય છે અને તે સાયુજ્ય સુક્તિનો સ્વામી બને છે. વિવેક વડે મિથ્યા દૃશ્ય પદાર્થોને બાદ કર્યા પછી વાસ્તવમાં જે શેષ રહે છે તે આત્માજ છે. ધરાધર વિચાર કરીને જોઈએ તો જણાય છે કે, આ પ્રતીત થતું દૃશ્ય પ્રથમથીજ મિથ્યા છે. મિથ્યામાયાનું આ મિથ્યાત્વ જાણવું અને તેને અનુભવમાં લાવવું એનુંજ નામ મોક્ષ છે. જે મનુષ્ય સદ્શુરનું વચન હૃદયમાં ધારણ કરે છે તેજ મોક્ષનો અધિકારી છે. તે વારંવાર અતિ આદરપૂર્વક અવલમ્બન કર્યા કરે છે. જે દશામાં પૂર્વપક્ષ અને ઉત્તરપક્ષ બંને ગટી જાય છે, ત્યાં લક્ષ પણ નથી અને અલક્ષ પણ નથી. ત્યાં તો સર્વવ્યાપક આત્માજ શેષ રહે છે અને એ દશાનું નામજ મોક્ષ છે. ત્યાં ધ્યાન અને ધારણની સમાપ્તિ થઈ જાય છે, કલ્પના નિર્વિકલ્પમાં લીન થઈ જાય છે અને કેવળ જ્ઞાનમાત્ર એટલે કે જ્ઞાનસ્વરૂપ સૂક્ષ્મ બ્રહ્મજ શેષ રહે છે. એ દશામાં સંસારરૂપ મૃગજળ નહિ થઈ જાય છે, મિથ્યાબંધન તૃપ્તિ જાય છે અને અજન્મા (આત્મા) ધરેધર જન્મ-દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ત્યાં નિઃસંગનો સંગવ્યાધિ, વિદેહની, દેહબુદ્ધિ અને નિઃપ્રપંચની પ્રપંચબુદ્ધિરૂપ મિથ્યા

ઉપાધિ વિવેકથી તૂટી જાય છે. ત્યાં અદ્વૈતનું દ્વૈત તૂટી જાય છે, એકાંતને એકાંત પ્રાપ્ત થાય છે અને અનંતના અંતવાનપણાનો અંત આવે છે. ત્યાં જાગૃતિ જાગૃત થાય છે, ચૈતન્ય સાવધ થાય છે અને આત્મજ્ઞાનીને આત્મજ્ઞાનનો બોધ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં અમૃતને અમરપણું, મોક્ષને મુક્તિનું ઘર અને સંયોગને નિરંતર યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાં નિર્ગુણ સગુણ મટી જઈને નિર્ગુણ બને છે, સાર્થકનું સાર્થક્ય થાય છે અને ઘણે દિવસે પોતે પોતાને ભેટ્ટે છે. ત્યાં દ્વૈતનો પડદો તૂટી જાય છે, અલેદ લેદને છિન્નભિન્ન કરી નાખે છે અને (પંચમહાભૂતોના ઢેહમાં અહંભાવ રાખવાથી થતી) ખીડા નષ્ટ થાય છે. ત્યાં કરેલાં સાધનોનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે અને નિશ્ચલ તે નિશ્ચલ બને છે અને વિવેકના અભાવે નિર્મળ-માં પેઢેલો મળનો ભાસ વિવેકના સામર્થ્યથી નષ્ટ થઈ જાય છે. નિકટ હોવા છતાં પણ બૂલી જવાયલી વસ્તુ પાછી જેની તેને પ્રાપ્ત થાય છે અને જન્મદુઃખ ભોતજોતામાં ટળી જાય છે. ખરાબ સ્વપ્નમાં નીચ જાતિને પ્રાપ્ત થયેલો બ્રહ્મણુ ગભરાય છે; પરંતુ જાગૃત થતાં તે પુનઃ પોતાને જેમનો તેમ પોતાની જાતિમાં જ જુગે છે. આવા જ્ઞાનીનાં લક્ષણ આગળના સમાસમાં નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

સમાસ ૯ મો-સિદ્ધલક્ષણનિરૂપણ

હરમાં અમૃત જાય એટલે શરીર બહારથી પણ તેજસ્વી જણાવા લાગે છે, તેમ સત્સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે ત્યારે સંતોનાં જે લક્ષણો બને છે તેની તો વાતજ શી પૂછવી ? તથાપિ ખરૂં આત્મજ્ઞાન થયું એમ જાણવું શી રીતે ? માટે હવે અહીં આં સાધુનાં લક્ષણો જણાવું છું. સિદ્ધનાં લક્ષણો સાંભળો. સિદ્ધ એટલે આશ્વાત્ પ્રહસસ્વરૂપજ એમ જાણો; તેમાં અને પ્રહસમાં કશો લેદ હોતો નથી. જે પ્રહસસ્વરૂપ થઈને રહે છે તેનેજ સિદ્ધ કહેવામાં આવે છે અને પ્રહસસ્વરૂપમાંજ સિદ્ધપણું શોભે છે. વેદશાસ્ત્રમાં જે સ્વયંભૂ આત્મસ્વરૂપ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે તેનેજ સિદ્ધ કહેવામાં આવે છે, અન્યને નહિ. તથાપિ સાધકોને વિવેકનું જ્ઞાન થાય એટલા માટે ચત્કિચિત્ જણાવું છું. સિદ્ધોનાં લક્ષણોના અમંત્રાર આ પ્રમાણે હોય

છે. અંતઃકરણ જે સમયે સ્વરૂપાકાર થઈ જાય છે ત્યારે સ્વભાવ-સ્થાના મિથ્યા સ્વભવ્યવહાર જેવોજ કાયાનો વ્યવહાર બની જાય છે; તથાપિ સિદ્ધાંતો કંટલાંક લક્ષણો જણાવું છું કે જેથી પરમાર્થનો મર્મ અંતઃકરણમાં ઠસી જાય.

નિરંતર આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન કરવું એ સિદ્ધતું મુખ્ય લક્ષણ છે. સિદ્ધ પુરુષ લોકોમાં હોવા છતાં પણ લોકોથી અલગ હોય છે. સ્વરૂપમાં દષ્ટિ ગઈ એટલે સંસારની ચિંતા દૂર થાય છે અને પછી આત્મનિરૂપણમાંજ મમતા રહે છે. ખરું કહીએ તો આ લક્ષણો સાધકનાં છે; પરંતુ તે સિદ્ધના અંગમાં પણ હોય છે. સાધન સિવાય સિદ્ધનાં લક્ષણો સંભવી શકતાંજ નથી. સિદ્ધ બહારથી સાધક જેવો હોય છે અને તે અંતઃકરણમાં બ્રહ્મસ્વરૂપ હોય છે. ચતુર મનુષ્યે સિદ્ધનાં એવાં લક્ષણો જાણવાં. અંતર્બાહ્ય સમાધાનને ધોક્કા ન પહોંચે એવી રીતે અને સંદેહરહિતપણે સાધન કરવું એ સિદ્ધાંતનું લક્ષણ છે. અંતઃકરણની સ્થિતિ અચળ થયા પછી અચળતા ત્યાં ક્યાંથી ચેસી શકશે ? અંતઃકરણની વૃત્તિ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં લાગતાં તે બ્રહ્મસ્વરૂપજ બની જાય છે પછી તે ચળે તોપણ અચળજ છે. અચળપણમાં પણ તે અચળજ છે અને તેનો દેહ નિશ્ચલ હોય તોપણ તે ચલિતજ છે. સ્વરૂપી સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયો પછી દેહ તેનો પડી રહે અથવા ઉઠીને ચાલવા માંડે તોપણ તે ચળતોજ નથી. અહીંઆં મુખ્ય કારણ અંતઃકરણની સ્થિતિજ છે. અંતરમાંજ નિવૃત્તિ જોઈએ. જેનું અંતઃકરણ પ્રભુમાં લાગ્યું છે તેજ સાધુ છે. બહાર ગમે તેમ હોય; પરંતુ અંતઃકરણ બ્રહ્મસ્વરૂપમાંજ લાગી રહેવું જોઈએ. સાધુમાં આવાં લક્ષણ સ્વાભાવિકજ હોય છે. એકાદ માણસને અકસ્માત રાજ્યપદ પ્રાપ્ત થાય તોપણ તેનામાં જેમ રાજતેજ આવે છે, તે પ્રમાણે બ્રહ્મસ્વરૂપમાં લીનતા થઈ કે મનુષ્યના અંગમાં આપોઆપજ સિદ્ધનાં લક્ષણો આવે છે. માત્ર બાહ્ય અભ્યાસથી તે લક્ષણો આવતાં નથી; પરંતુ ખરેખર બ્રહ્મસ્વરૂપમાં બ્રહ્મસ્વરૂપજ બની રહેવું જોઈએ. વૃત્તિ નિર્ગુણમાં રાખવાનો અભ્યાસ બીજા સર્વ અભ્યાસોનો મુકુટમણિ છે. સત્સંગ અને આત્મચિંતનથી આ દશા પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મસ્વરૂપ બનીને આવાં ઉત્તમ લક્ષણોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. સ્વરૂપને છોડવાથીજ ગોસાંઈ ભટકે છે. અસ્તુ. એ વાત જવા દો. હવે સાધુનાં લક્ષણો સાંભળો કે જેથી સાધકને સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં કલ્પના

પ્રહસ્વરૂપમાં લીન થઈ કે પછી કામના રહેજ ક્યાંથી ? માટે સાધુજનો પાસે કામના રહેતીજ નથી. આપણે જે વિષય પ્રાપ્ત કરવાની કલ્પના કરીએ તે વિષય આપણા હાથમાં ન આવે એટલે આપણને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ સાધુજનોની અશ્વય સંપત્તિ કદી પણ જઈ શકતી નથી, જેથી તેઓ ક્રોધરહિત હોય છે. તેઓ પોતાના સ્વરૂપને અવિનાશી જાણે છે અને જગતના પદાર્થોને નાશવંત જાણે છે. જેનામાં દ્વેષભાવ નથી તેને ક્રોધ આવે તોપણ કેના ઉપર ? માટેજ સાધુજન અચર્ય પ્રાણી પદાર્થ પ્રત્યે ક્રોધ-રહિત વર્તન કરે છે. તેઓ પોતપોતાના જ્ઞાનદમાંજ નિમગ્ન હોય છે તો પછી તેઓ મદ કેના ઉપર કરે ? આથી તેમનો વાદ-વિવાદ પણ તૂટી ગયેલો હોય છે. સાધુનું સ્વરૂપ નિર્વિકાર હોય છે તો પછી તિરસ્કાર પણ તેમનામાં ક્યાંથી આવ્યો ? જ્યાં સર્વ આપો-આપજ છે ત્યાં મત્સર પણ કેના ઉપર કરવાનો ? સાધુજન અના-યાસજ પ્રહસ્વરૂપ હોવાથી તેમાં મત્સર હોતો નથી. મદ-મત્સર-ના પિશાચ સાધુને વળગતા નથી. સાધુનું સ્વરૂપ સ્વયંભૂ હોવાથી અને તે સ્વરૂપમાં દ્વેતનો આરંભજ નાહ હોવાથી તેમાં ઈર્ષ્ય પણ ક્યાંથી હોય ? જે દ્વેતને નષ્ટ કરી નાખનાર છે તેનામાં પ્રપંચ કેવી રીતે આવી શકે ? માટે સાધુને નિઃપ્રપંચી જાણવો. સમગ્ર પ્રહ્માંડ તેમનું ઘર હોય છે. પંચમહાભૂતોની જંગળને મિથ્યા સમજી તેઓ તેનો સત્વર ત્યાગ કરી દે છે, જેથી તેમને લોભ હોતો નથી. તેઓ સદા નિર્લોભી હોય છે. તેમની વાસના પણ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમરસ બની જાય છે. સર્વ જ્યારે તે પોતેજ છે ત્યારે શોક પણ કેનો કરવો ? માટે સાધુને શોકરહિત જાણવો. તેમણે નાશવંત દશ્યને છોડીને શાશ્વત એવા સ્વરૂપનેજ સેવેલું હોય છે, માટે સાધુને શોકરહિત જાણવો. શોકથી વૃત્તિ દુખાય છે, પરંતુ તેની તો નિવૃત્તિ થયેલી હોય છે, માટે સાધુજન આદિ અને અંતમાં શોકરહિતજ હોય છે. મોહ મનને વ્યાપે, પણ ત્યાં (સ્વરૂપમાં) મનનું મનપણું નહિ હોવાથી સાધુ મનોતીત હોય છે. સાધુ અદ્વિત વસ્તુ હોવાથી તેને ભય કેનો ? કેમકે પરપ્રહ્મ અને સાધુ એ પરપ્રહ્મરૂપજ છે, માટે સાધુ ભયાતીત, નિર્ભય અને શાંત હોય છે. સર્વનો અંત થાય છે, પરંતુ સાધુ તો અનંત સ્વ-રૂપજ હોય છે. સત્ય સ્વરૂપમાં જે અમર થઈને રહે છે તેને ભય શાનો હોય ? માટે સાધુને ભય હોતો નથી. જેનામાં દ્વેતનો ભેદ

નથી અને જે પોતે આપેજ અલેક્ષ્ય હોય છે, તેનામાં દેહબુદ્ધિ-નો ખેદ શી રીતે ઉઠે ? સાધુજને સ્વબુદ્ધિથી જે નિર્ગુણનો સ્વી-કાર કરેલો હોય છે તેને કોઈ ખુચ્ચવી લઈ શકતું નથી; માટે તેને ખેદ પણ થતો નથી. સાધુ પોતે એકરૂપ હોવાથી પછી તેને શોક કેનો હોય ? દ્વૈતભાવ નહિ હોવાથી તેનામાં અવિવેક આવતો નથી. તેણે પરમાર્થની આશા ધારણ કરેલી હોવાથી તેની સ્વાર્થ-ની દુરાશા તૂટેલી હોય છે, માટે નૈરાશ્ય એ પણ સાધુ પુરુષનું એક લક્ષણ છે. સાધુ આકાશની પેઠે મૃદુ હોય છે, માટે સાધુનું વચન કઠોર હોતું નથી. બ્રહ્મસ્વરૂપના સંયોગથી યોગી બ્રહ્મસ્વ-રૂપજ થયેલો હોય છે, તેથી તે નિરંતર વીતરાગીજ હોય છે. સ્વ-રૂપની સ્થિતિ અંતઃકરણમાં અંકિત થયેલી હોવાથી એ દેહની ચિંતા તેમણે છોડેલી હોય છે અને તેથી કરીને તેમને ભાવિની ચિંતા પણ રહેતી નથી. બુદ્ધિ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં લાગવાથી સર્વ ઉપાધિ તૂટી જાય છે અને તેથી સાધુ નિરુપાધિ હોય છે. સાધુ-જન સ્વરૂપમાંજ રહે છે અને સ્વરૂપમાં કોઈના સગની ગતિહોતી નથી; જેથી સાધુજન માનાપમાન પ્રત્યે જોતા નથી. સાધુજન અલક્ષમાં લક્ષ જોડતા હોવાથી તેઓ પરમદક્ષ હોય છે અને પર-માર્થનો ખરેખરો પક્ષ ગ્રહણ કરવાને સમર્થ હોય છે. બ્રહ્મસ્વરૂપ-માં મળ હોતો નથી, માટે સાધુ પણ નિર્મળ અને દેવળ બ્રહ્મ સ્વરૂપજ હોય છે. બ્રહ્મસ્વરૂપમાં રહેવું એજ સાધુનો સર્વ ધર્મો-માં શ્રેષ્ઠ સ્વધર્મ છે, માટે સાધુઓનાં સર્વ લક્ષણોમાં પણ એનેજ મુખ્ય લક્ષણ જાણવું. સાધુની સંગતિ કરવાથી એની મેજેજ સ્વ-રૂપમાં સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સ્વરૂપમાં સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ એટલે અંગમાં સાધુનાં લક્ષણો આવે છે.

સાધુનાં આ લક્ષણો આત્મજ્ઞાનના યોગથી પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ નિરંતર બ્રહ્મસ્વરૂપમાં રહેવું જોઈએ. નિરંતર બ્રહ્મસ્વરૂપમાં રહેવાથી સાક્ષાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપજ બની શકાય છે અને પછી અંગમાં સાધુનાં લક્ષણો આવતાં વાર લાગતી નથી. સ્વરૂપમાં બુદ્ધિ રહે-વાથી સર્વ ગુણો મૂટી જવામાં સમય લાગતો નથી; પરંતુ તેમ થવાને માટે સત્સંગ અને આત્મચિંતાનની જરૂર છે. સમગ્ર અદિ-માં અનુભવ કાંઈ એકજ નથી, અનેક છે અને તે સર્વ આગળના ગ્રન્થમાં દર્શાવવામાં આવશે. લોકો કેવી સ્થિતિમાં રહે છે અને કેવા અનુભવ પ્રાપ્ત કરે છે, તે સર્વ હવે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો.

સમાસ ૧૦ મો-વહુધા અનુભવ

રે આપણે લોકોના વિવિધ વિવિધ અનુભવ તરફ દૃષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને પ્રતીત થાય છે કે, સંસારમાં ભારે ગડબડ મચી રહી છે ! શ્રોતાએ તેનું વૃત્તાન્ત હવે કૌતુક-પૂર્વક શ્રવણ કરવું. કોઈ કહે છે કે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને સંસારનો વ્યવહાર કરવાથીજ

મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે; કેમકે આ સર્વ પસારો કાંઈ આપણો નથી, સર્વ જીવો પરમેશ્વરના છે. કોઈ કહે છે કે, આવી રીતે મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી; એથી તો ઉલટો મોહ આવીને વળગે છે અને પેટને માટે કુકુળની સેવા કરવી પડે છે. કોઈ કહે છે કે સ્વભાવતઃ સુખપૂર્વક સંસારમાં રહેવું જોઈએ; પરંતુ સદ્ગતિને માટે થોડું ધણું પુણ્ય-દાન પણ કરતા રહેવું જોઈએ. કોઈ કહે છે કે સંસાર મિથ્યા છે; માટે વૈરાગ્ય ધારણ કરીને દેશાટન કરવું જોઈએ, આમ કરવાથી સ્વર્ગનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે. કોઈ કહે છે કે ક્યાં જવું? વ્યર્થ શામાટે જમણ કરવું? એના કરતાં આશ્રમ-ધર્મનું પાલન કરીને પોતાના આશ્રમમાં રહેવું એજ સાફ છે. કોઈ કહે છે કે ધર્મજ ક્યાં છે? જાહે અધર્મજ થયા કરે છે. આ સંસારમાં રહેવાથી નાના પ્રકારનાં કર્મ કરવાંજ પડે છે. કોઈ કહે છે કે વાસના અને તેટલી સારી રાખવી જોઈએ; એથી સંસાર સહેજે તરી જઈ શકાયે. કોઈ કહે છે કે ભાવ એજ સર્વનું કારણ છે. ભાવથીજ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે; બાકી સર્વ વ્યર્થ વાતો છે. કોઈ કહે છે કે જે વડીલ માણસો તેઓ સર્વને દેવો માનીને એકનિષ્ઠાથી માત-પિતાની સેવા કરવી. કોઈ કહે છે કે માતા-પિતા તો સર્વ મનુષ્યોના નારાયણ છે, માટે દેવ-પ્રાર્થણાની પૂજા કરવી. કોઈ કહે છે કે શાસ્ત્રો જોવાં; તેમાં ભગવાનેજ કેમ વર્તવું તે કહ્યું છે, માટે તે પ્રમાણે વર્તવું અને પરલોકને પ્રાપ્ત થવું. કોઈ કહે છે કે અહો મનુષ્યો ! શાસ્ત્ર જોવાથી કામ જનનું નથી. માટે સંતોને શરણે જવું. કોઈ કહે છે કે એ સર્વ વાતો છોડી દો, વ્યર્થ જકવાદ શા માટે કરો છો ? સર્વનો સાર એ છે કે હૃદયમાં ભૂતદયા રાખવી જોઈએ. કોઈ કહે છે કે ખરી વાત તો એજ છે કે પોતપોતાના આચાર પ્રમાણે રહેવું અને અંત-

કાળે પ્રભુનું નામ લેવું. એક કહે છે કે પુણ્ય હોય તોજ અંત-
 કાળે પ્રભુનું નામ મોઢે આવે છે, નહિતર મરણસમયે મન
 બૂલું પડી જાય છે. એક કહે છે કે જીવ છે ત્યાં સુધી સાર્થક્ય કરી
 લેવું. એક કહે છે કે તીર્થાટન કર્યા કરવું. એક કહે છે કે એ સર્વ
 કેવળ ખટપટ છે. તીર્થોમાં તો પાણી અને પથ્થર પ્રાપ્ત થાય છે.
 પાણીમાં ડૂબકી મારી મારીને વ્યર્થ શા માટે હેરાન થવું ? એક
 કહે છે કે એવો વૃથા ખડખડાટ છોડો, જૂમંડલમાં તીર્થોનો મહિમા
 અગાધ છે; તેના દર્શનમાત્રથીજ મહાપાતક બળીને બરમ થઈ
 જાય છે. એક કહે છે કે સર્વનું કારણ મનજ છે, માટે તેને નિર્મળ
 કરવામાં આવે તો તેજ તીર્થરૂપ છે. એક કહે છે કે, નહિ નહિ,
 પ્રસન્નતાપૂર્વક કીર્તનજ કરતા રહેવું જોઈએ. એક કહે છે કે
 સર્વથી ઉત્તમ યોગ છે; માટે તેનેજ પ્રથમ સાધ્ય કરવો જોઈએ
 અને એકદમ દેહને અમર કરવો જોઈએ. એક કહે છે કે, એમ
 શા માટે ? મૃત્યુનો વિચારજ ન કરવો જોઈએ. એક કહે છે કે
 ભક્તિનો માર્ગ શ્રદ્ધા કરવો જોઈએ. એક કહે છે કે જ્ઞાન એજ
 શ્રેષ્ઠ છે. એક કહે છે કે સાધન કરવાં જોઈએ અને એક કહે છે કે
 નિત્યમુક્તા થઈને રહેવું જોઈએ. એક કહે છે કે નિરંતર પાપ
 પ્રત્યે ધૂણા કરી એટલે થયું અને કોઈ કહે છે કે અરે ! અમારો
 માર્ગ તો ખુલ્લોજ છે. એક કહે છે કે નિંદા અને દ્વેષ કરવો નહિ
 એજ શ્રેષ્ઠ છે. એક કહે છે કે દુહનો સંગ સદા ત્યાગ કરવો. એક
 કહે છે કે જેનું અન્ન ખાવું તેના સન્મુખજ મરવું, જેથી તત્કાળ
 મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. એક કહે છે કે એ વાત રહેવા દો, પ્રથમ
 પેટીની સગવડ કરવી જોઈએ; પછી અવકાશના સમયમાં બેઠા
 બેઠા બીજી ચોપટ કર્યા કરવી. એક કહે છે કે વરસાદ સારો થવો
 જોઈએ, યોગ અને યાગની વાત પછી; કારણ કે દુષ્કાળ ન પડે
 તોજ સર્વ સાફ લાગે છે. એક કહે છે કે તપસ્વી થઈએ એટલે
 સર્વ સિદ્ધિ હસ્તગત થાય છે. એક કહે છે કે અરે ! પ્રથમ તો
 ઇન્દ્રપદ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. એક કહે છે કે મંત્રશાસ્ત્રનો અભ્યાસ
 કરી વૈતાળને પ્રસન્ન કરવો જોઈએ, જેથી સ્વર્ગલોકમાં પરમેશ્વરની
 પ્રાપ્તિ થાય. એક કહે છે કે અઘોર મંત્રનો જપ કરી સ્વતંત્ર થવું
 જોઈએ. આથી શ્રીહરિની સ્ત્રી જે લક્ષ્મી તે વશ થાય છે. એક કહે
 છે કે સર્વ અધર્મ લક્ષ્મીની સાથે વળજેલા છે. એટલે ત્યાં પછી
 ક્રિયા-કર્મ શાનાં ? તેના મદથી તો ઉત્તર કુર્મજ થાય છે. એક
 કહે છે કે માત્ર એકજ ઉપાય છે અને તે એ છે કે મૃત્યુંજયનો

જપ કરવો, તેના સામર્થ્યથી સર્વ સંકલ્પ સિદ્ધ થાય છે. એક કહે છે કે બટુક ભૈરવની ઉપાસના કરવાથી સર્વ વૈભવો પ્રાપ્ત થાય છે. એક કહે છે કે ભૂતને પ્રસન્ન કરી લો, એટલે તે જે ભેદને તે આપશે. એક કહે છે કે કાળીને પ્રસન્ન કરો. એક કહે છે કે ઉચ્છિષ્ટ ચાંડાળીને પ્રસન્ન કરો. એક કહે છે કે વિદ્યહર ગણપતિની ઉપાસના કરવી. એક કહે છે કે ભોળા ચંકરની ઉપાસના કરવી અને એક કહે છે કે ભગવતી શીઘ્ર પ્રસન્ન થાય છે. એક કહે છે કે મદહારી દેવ (ખંડોળા) ભોતભોતામાં ભાગ્યવાન કરે છે. એક કહે છે કે બ્યંકટેશની ભક્તિ મહાઉત્તમ છે. એક કહે છે કે સર્વ વાત પ્રારબ્ધ પર મૂકો. એક કહે છે કે પ્રયત્ન કરો. એક કહે છે કે સર્વ ભાર પ્રભુ પરજ મૂકી દો. એક કહે છે કે પ્રભુને વળી ક્યાંથી લાભ્યા ? તે તો સારા માણસને કદ આપીને તેમની કસોટીજ કરતો રહે છે. એક કહે છે કે એ તો કલિયુગનો ધર્મજ એવો છે. એક આશ્ચર્ય પામે છે, એક વિસ્મય પામે છે, તો એક કંટાળીને કહે છે કે શું થાય છે તે ભેડું ભેદજ ! આ પ્રમાણે પ્રાપંચિક (સંસારી) લોકોનાં સર્વ કથનો અને લક્ષણ કહી બતાવવામાં આવે તો પુષ્કળ છે, પણ અહીં આં તો નમૂના તરીકે તેમાંથી થોડાંકજ દર્શાવવામાં આવ્યાં છે.

અસ્તુ. સૌ પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે કહે છે. હવે જ્ઞાતા-જ્ઞોના અનુભવ શું છે તે જણાવું છું; સાવધાનીથી શ્રવણ કરો. એક કહે છે કે ભક્તિ કરવી, જેથી શ્રીહરિ ઉત્તમ ગતિ આપશે. એક કહે છે કે કર્મથી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થશે. એક કહે છે કે કર્મના ભોગ કાંઈ છૂટતા નથી અને જન્મ-મરણ ટળતાં નથી. એક કહે છે કે આ સર્વ નાના પ્રકારની કલ્પનાઓ જ્ઞાનથીજ ઉત્પન્ન થયેલી છે. એક કહે છે કે, સર્વ બ્રહ્મજ છે, તેમાં વળી ક્રિયાકર્મ કેવાં ? એક કહે છે કે એવી અધર્મની વાત બોલશોજ નહિ. એક કહે છે કે સર્વ વસ્તુઓનો નાશ થાય છે. નાશમાંથી જયે તેજ બ્રહ્મ છે. એક કહે છે કે એવી માન્યતાથી સમાધાન થતું નથી. એક કહે છે કે 'સર્વબ્રહ્મ' અને 'કેવલ બ્રહ્મ' એ ઉભય પૂર્વપક્ષના બ્રમ-માત્ર છે, અનુભવનો ભર્મ તો તેથી ભિન્નજ છે. એક કહે છે કે એમ નથી; જેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી અને જેના સંબંધમાં બોલતાં વેદશાસ્ત્રને પણ મૌન ધારણ કરવું પડે છે એવો જે પરબ્રહ્મ તે પ્રાપ્ત થઈ શકતોજ નથી. ત્યારે શ્રોતાએ કહ્યું: "તો હવે નિશ્ચય

શેા કર્યો ? ખરો અનુભવો સિદ્ધાંત કોને કહેવો ? ” એનો ઉત્તર એ છે કે સર્વ માણસોના અનુભવ સિદ્ધ સિદ્ધ છે એ વાત તો અમે પૂર્વે કહી છેજ. એમાંથી કોઈ પણ એકજ વાત કહેવી ણની શકતી નથી. એક સાક્ષિપણાથીજ વર્તે છે અને સાક્ષિને દ્રશ્યથી પર કહે છે તથા પોતે દ્રષ્ટા ણનીને સ્વાનુભવની સ્થિતિમાં રહે છે. દ્રશ્યથી દ્રષ્ટા જુદો છે, એવી અભિપ્તપણાની કળા(સિદ્ધાંત)નો ઉપયોગ કરવાથી સર્વથી અલિપ્ત થવા પોતાના સાક્ષિપણાના અનુભવમાં રહી શકાય છે. પદાર્થોનો જ્ઞાતા પદાર્થોથી જુદો છે, એવો અનુભવ થવાથી રેહમાં રહેવા છતાં પણ સહજજ અભિપ્તપણું આવી જાય છે. કોઈ જ્ઞાતા પોતાના અનુભવથી કહે છે કે સાક્ષિપણાથી વર્તવું જોઈએ; દ્રશ્ય કાર્ય કરવા છતાં પણ દ્રષ્ટાપણાની ભાવના જાગ્રત રાખીને દ્રશ્યથી જુદા રહેવું જોઈએ. કોઈ કહે છે કે પરબ્રહ્મ એ મૂળથીજ અલિપ્ત છે, તેમાં લેહ નથી. તેમાં વળી મંદ બુદ્ધિએ દ્રષ્ટા ક્યાંથી આવ્યો ? જ્યાં સઘળી સાકરજ હોય ત્યાં પછી તેમાંથી કંઠવાશ શી નિરાળી કાઢવી ? તેમ સ્વાનુભવથી સર્વજ્ઞ બ્રહ્મજ છે તો તેમાં વળી દ્રષ્ટા ક્યાંથી આવ્યો ? પ્રપંચ અને પરબ્રહ્મમાં લેહ નથી. લેહવાદીજ તેમાં લેહ માને છે; પરંતુ સ્વાનંદ પરમાત્માજ સર્વજ્ઞ દ્રશ્યાકાર ણનેલો છે. જેમ પીગળેલું ઘી જામી જાય, તેમ નિર્ગુણ બ્રહ્મ પણ સગુણ-સાકાર ણની જાય છે; તેમાં દ્રષ્ટાપણાથી પૃથક્ તે શું કરી શકાય ? અર્થાત્ દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય એ સર્વ જ્યારે એક જગદીશજ છે, તો પછી દ્રષ્ટાપણાડૂપી લેહની ખાટપટ શા માટે કરવી ? કોઈનો અનુભવ એવો હોય છે કે સર્વ આકારવાળા પદાર્થો બ્રહ્મજ છે. આ પ્રકારે આ ણને સ્વભાવો નિર્ગુણ પણ કર્યા. જ્યારે આત્માજ દ્રશ્યાકારને પ્રાપ્ત થયેલ છે, તો પછી આપણે તેનાથી લિપ્ત શી રીતે થયા ? આ રીતે ધીજો અનુભવ જણાયો. હવે ત્રીજો અનુભવ સાંભળો. કોઈ કહે છે કે સમગ્ર પ્રપંચ-તું નિરસન કર્યા પછી જે શૂન્ય જાય છે તેજ ઈશ્વર છે. તેઓ કહે છે કે સર્વ દ્રશ્યને પૃથક્ કરતાં જે કેવલ અદ્રશ્ય રહે છે તેનેજ બ્રહ્મ સમજવો.

પરંતુ શૂન્યને બ્રહ્મ કહી શકાતો નથી. તેને બ્રહ્મ કહેવો એ તો અપાય(વિધ)ને ઉપાય સમજવા સમાન છે. શૂન્યત્વને આપણે બ્રહ્મ શી રીતે કહી શકીએ ? સંપૂર્ણ દ્રશ્યતું ઉદ્ભવન કર્યા પછી અદ્રશ્ય તો શૂન્યજ પ્રાપ્ત થાય છે. અજ્ઞાન પ્રાણી એ શૂન્યનેજ બ્રહ્મ

માનીને ત્યાંથીજ પાછો ફરે છે. આ તરફ દૃશ્ય અને પેલી તરફ બ્રહ્મ તથા એ ઉભયની વચ્ચે શૂન્યત્વનું સ્થાન હોય છે; પરંતુ મંદબુદ્ધિ મનુષ્ય તેનેજ બ્રહ્મ કહે છે. તે રાજાને જોળખતો નથી અને નોકરનેજ રાજા માની લે છે; પરંતુ ખરો રાજા જોવામાં આવતાંજ તે સર્વ મિથ્યા ઠરે છે. એજ પ્રમાણે શૂન્યત્વને બ્રહ્મ માનવાથી પછી બ્રહ્મનો અનુભવ થતાં શૂન્યત્વનો સર્વ ભ્રમ નષ્ટ થઈ તૂટી જાય છે; માટે આ સૂક્ષ્મ વિદ્યને, રાજહંસ રૂપને ખેંચી લઈ પાણીને ફેંકી દે છે તે પ્રમાણે વિચારપૂર્વક નિવૃત્ત કરવું.

આ પ્રમાણે પ્રથમ દૃશ્યનો ત્યાગ કરવો અને પછી શૂન્યત્વને જોળાંગી જવું; જેથી મૂળમાયાથી પર રહેલો જે પરબ્રહ્મ તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. અલિપ્તપણાથી જોવાથી વૃત્તિ શૂન્યત્વમાં પડી જાય છે અને તેથીજ મનમાં સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. ભિન્નત્વથી જે અનુભવાય છે તેનેજ શૂન્યત્વ કહેવામાં આવે છે; માટે પરબ્રહ્મનો અનુભવ કરવાને માટે તો અલિપ્ત-એકરૂપજ થવું પડે છે. આપણે પોતે બ્રહ્મસ્વરૂપ થવું એનું નામજ બ્રહ્મદર્શન છે. ભિન્નપણાથી તો અવશ્ય શૂન્યત્વજ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. શૂન્યત્વ એ કાંઈ પરબ્રહ્મ નથી. બ્રહ્મને જોવો હોય તો તો ખરેખર બ્રહ્મસ્વરૂપ બનવું જોઈએ. આપણે પોતે બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ એ વાત મૂળથીજ સિદ્ધ છે, માટે “હું મન છું” એવી કલ્પનાજ કરવી નહિ. “તુંજ આત્મા છે” એમ સાધુઓ કહે છે. સાધુઓ એવું કદીજ કહેતા નથી કે “હું મન છું”; “તો પછી “હું મન છું” એવું કેના કહેવાથી માનવું? સંતોના વચન પર વિશ્વાસ રાખવો એજ શુદ્ધ સ્વાનુભવ છે. અચળતા તો મનનોજ સ્વભાવ છે. આપણે કાંઈ એ મનસ્વરૂપ નથી; પરંતુ અચળ બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ. જેનો આપણે અનુભવ લેવો હોય છે તે નિરવયવ વસ્તુ વાસ્તવમાં આપણે પોતે છીએ અને જગતના લોકો પણ આપણોજ અનુભવ કરે છે. લોભી પુરુષ દ્રવ્ય મેળવવા જતાં તે પોતેજ દ્રવ્યસ્વરૂપ બની જાય છે, તોજ પછી તે ઐશ્વર્યનો યથેચ્છ ઉપલોભ કરી શકે છે. આ પ્રકારે દેહબુદ્ધિ છોડતાં સાધકની પણ આજ દશા થાય છે. અનુભવની મુખ્ય વાત આજ છે. પ્રથમથીજ આપણે અને બ્રહ્મ એકજ વસ્તુ છીએ; એજ જ્ઞાનનો વિવેક છે. જ્ઞાનદશક અહીં સમાપ્ત થાય છે. આ રીતે આત્મજ્ઞાનનું નિરૂપણ કર્યું; યદ્યામતિ કહી શકાયું તે કહ્યું; એમાં ન્યૂનાધિકતા હોય તે માટે શ્રોતાઓએ દામા કરવી જોઈએ.

દશક ૧ મો

સમાસ ૧ લો-આશંકાનિરૂપણ

શકારઃઁઁટલે શુ' ? નિરાધાર ઁટલે શુ' ? નિર્વિ-
કલ્પ ઁટલે શુ' ? તેનું નિરૂપણ કરીને મને સમ-
જાવો. પરબ્રહ્મનો આકાર નથી ઁટલે તે નિરાકાર;
તેનો કોઈ આધાર નથી ઁટલે તે નિરાધાર અને
તેની કલ્પના કરી શકાતી નથી ઁટલા માટે તે

નિર્વિકલ્પ છે. નિરામય ઁટલે શુ' ? નિરાશાસ ઁટલે શુ' ? અને
નિરવયવ ઁટલે શુ' ? તેનું નિરૂપણ કરો. પરમાત્મામાં આમય
(માયારૂપ રોગ) નથી ઁટલા માટે તે નિરામય છે, તેનો ભાસ
થતો નથી ઁટલા માટે તે નિરાશાસ છે અને તેને અવયવ નથી
ઁટલા માટે તે નિરવયવ છે. નિઃપ્રપંચ ઁટલે શુ' ? નિઃકલંક
ઁટલે શુ' ? નિરુપાધિ ઁટલે શુ' ? તેનું નિરૂપણ કરો. પરબ્રહ્મ
પ્રપંચ નથી ઁટલા માટે તે નિઃપ્રપંચ કહેવાય છે, તેનામાં કલંક
નથી તેથી તે નિઃકલંક કહેવાય છે અને તેને ઉપાધિ નથી માટે
તે નિરુપાધિ કહેવાય છે. નિરુપમ ઁટલે શુ' ? નિરાલંબ ઁટલે
શુ' ? નિરપેક્ષ ઁટલે શુ' ? તે મને સમજાવો. તેને ઉપમા નથી
ઁટલા માટે તે નિરુપમ કહેવાય છે, તેને અવલંબ (ટેકો) નથી
તેથી તે નિરાલંબ કહેવાય છે અને તેને અપેક્ષા નથી માટે તે
નિરપેક્ષ કહેવાય છે. નિરંજન ઁટલે શુ' ? નિરંતર ઁટલે શુ' ?
નિશુલ્બ ઁટલે શુ' ? તેનું પણ નિરૂપણ કરો. પરબ્રહ્મને અંજન-
કાજળ-અજ્ઞાન નથી તેથી તે નિરંજન કહેવાય છે, તેને અંતર
નથી તેથી તે નિરંતર કહેવાય છે અને તેને શુલ્બ નથી તેથી તે
નિશુલ્બ કહેવાય છે. નિઃસંગ ઁટલે શુ' ? નિર્મળ ઁટલે શુ' અને

નિશ્ચય એટલે શું ? તે સમજાવો. પરબ્રહ્મ નિઃસંગ છે અર્થાત્ તેને સંગજ નથી, તે નિર્માણ છે એટલે તેને મળજ નથી અને તે નિશ્ચય છે અર્થાત્ તેને ચલનજ નથી. નિઃશબ્દ એટલે શું ? નિર્દોષ એટલે શું ? નિવૃત્ત એટલે શું ? તે સમજાવો. પરબ્રહ્મ નિઃશબ્દ છે અર્થાત્ તેને શબ્દ નથી, તે નિર્દોષ છે અર્થાત્ તેને દોષજ નથી અને તે નિવૃત્તિ છે અર્થાત્ તેને વૃત્તિજ નથી. નિષ્કામી એટલે શું ? નિર્લેપ એટલે શું ? નિષ્કર્મ એટલે શું ? તેનું પણ નિરૂપણ કરીને મને સમજાવો. પરબ્રહ્મ નિષ્કામ છે અર્થાત્ તેને કામ-ધર્મજ નથી, તે નિર્લેપ છે એટલે તેને લેપજ નથી અને તે નિષ્કર્મ છે અર્થાત્ તેને કર્મજ નથી. અનામ એટલે શું ? અજન્મા એટલે શું ? અપ્રત્યક્ષ એટલે શું ? તેનું પણ નિરૂપણ કરો. અનામ એટલે જેનું નામજ નહિ, અજન્મા એટલે જેનો જન્મજ નહિ અને અપ્રત્યક્ષ એટલે જે પ્રત્યક્ષ નહિ એવો પરબ્રહ્મ. અગણિત એટલે શું ? અકર્તાવ્ય એટલે શું ? અને અક્ષય એટલે શું ? તેનું નિરૂપણ કરો. પરબ્રહ્મ અગણિત છે એટલે તેનું ગણિત નથી, તે અકર્તાવ્ય છે અર્થાત્ તેને કાંઈ કર્તાવ્ય નથી અને તે અક્ષય છે એટલે તેને ક્ષય નથી. અરૂપ એટલે શું ? અલક્ષ્ય એટલે શું ? અને અનંત એટલે શું ? તેનું પણ નિરૂપણ કરો. પરબ્રહ્મ અરૂપ છે એટલે તેને રૂપ નથી, તે અલક્ષ્ય છે એટલે તે લક્ષ્યમાં આવી શકે એવો નથી અને તે અનંત છે અર્થાત્ તેનો અંતજ નથી. અપાર એટલે શું ? અઢળ એટલે શું ? અતર્ક્ય એટલે શું ? તેનું પણ નિરૂપણ કરીને મને સમજાવો. અપાર એટલે તેનો પારજ નથી, અઢળ એટલે તે ઢળતોજ નથી અને અતર્ક્ય એટલે તે તર્કમાં આવી શકતો નથી. અદૈત એટલે શું ? અદૃશ્ય એટલે શું ? અચ્યુત એટલે શું ? તેનું પણ નિરૂપણ કરો. અદૈત એટલે તેમાં દૈતજ નથી, અદૃશ્ય એટલે તે દૃશ્ય થતોજ નથી અને અચ્યુત એટલે તે ચ્યુત થતો નથી. અચ્છેદ એટલે શું ? અદાહ્ય એટલે શું ? અકલેદ્ય એટલે શું ? તે પણ મને સમજાવો. અચ્છેદ એટલે તેનો છેદ કરી શકાતો નથી, અદાહ્ય એટલે તે ગળી શકતો નથી અને અકલેદ્ય એટલે તે ભીંજતો નથી; એવો તે પરબ્રહ્મ છે. પરબ્રહ્મ સર્વથી અતીત છે. જોવા જઈએ તો તે આપણે પોતેજ છીએ. આ વાત સદ્ગુરુ કરવાથી રવાનુભવ વડે સમજાય છે.

સમાસ ૨ જો-બ્રહ્મનિરૂપણ

જે કાંઈ આકાર જણાય છે તેનો કદપના અંતે નાશ થાય છે; પરંતુ પરમાત્મસ્વરૂપ તો નિરંતર હોય છે તેવું જ રહે છે. જે વસ્તુ સર્વ વસ્તુઓમાં સારૂં છે, જે મિથ્યા નહિ પરંતુ સત્ય છે, જે નિત્ય નિરંતર સર્વત્ર હોય છે, તેજ પરમાત્માત્મ રૂપ છે. તેનેજ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. એ સિવાય

પણ તેનાં અનેક નામો છે. જ્ઞાન થવાને માટે તેને નામ આપ્યું છે. વાસ્તવમાં તે સ્વરૂપ નામાતીત છે અને તે સદાકાળ જેવું ને તેવું બન્યું છે. તે દૃશ્યની અંદર અને બહાર વ્યાપ્ત છે, તોપણ તે વિશ્વથી ગુપ્ત છે. જુઓ તો ખરા, એ અખંડ સ્વરૂપ પાસે હોવા છતાં પણ તે પાસે નથી એમ લાગે છે! પરમેશ્વરનું આણું વર્ણન સાંભળતાં દૃષ્ટિને તેને જોવાની ઇચ્છા થાય છે; પરંતુ જોવા જઈએ એટલે તો સર્વ દૃશ્યજ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. દૃશ્ય એજ દૃષ્ટિના વિષય છે અને તે પ્રત્યક્ષ થતાં દૃષ્ટિને સંતોષ થાય છે. પરંતુ આ દર્શન સત્ય નથી. દૃષ્ટિને જે જે દેખાય છે તે સર્વ નાશવંત છે, એવું શ્રુતિવચન છે; (યદ્દદૃષ્ટં તન્નદૃષ્ટં) માટે દૃષ્ટિને જે દેખાય છે તે સ્વરૂપ નથી. સ્વરૂપ તો નિરાલાસ છે અને દૃશ્ય તો ભાસવાળું છે. ભાસનો નાશ થાય છે, એમ વેદાંતશાસ્ત્રમાં કહેલું છે. જોવા જઈએ ત્યારે દૃશ્યજ ભાસે અને “વસ્તુ” તો દૃશ્યથી પર છે. સ્વાતંત્ર્યથી જોઈએ તોજ દૃશ્યની અંદર બહાર તે જણાય છે. આ પ્રમાણે જે કેવળ નિરાલાસ અને નિર્ગુણ છે તેનાં લક્ષણો શી રીતે વર્ણવવાં? પરંતુ તે સ્વરૂપ સદા પાસેજ છે એમ બાળુવું. જેમ આકાશમાંજ સર્વ ભાસનો ભાસ થાય છે તે છતાં સર્વ ભાસમાં આકાશ રહેલું હોય છે, તેમ જગદીશ પણ સર્વની અંદર-બહાર સદા રહેલા છે. તે ઉદકમાં રહેવા છતાં લીંબતો નથી, પૃથ્વીમાં રહેવા છતાં ગુંગળાઈ જતો નથી અને અગ્નિમાં રહેવા છતાં બળતો નથી; એવું તે પ્રભુનું સ્વરૂપ છે. ઉંડા પાણીમાં હોવા છતાં તે ડૂબતો નથી, વાયુમાં છતાં તે ઉડતો નથી અને સુવર્ણમાં રહેવા છતાં સુવર્ણની પેઠે ઘડાતો નથી. આ પ્રમાણે સદાકાળ સર્વમાં તે વ્યાપી રહેલો છે, છતાં કળવામાં આવતો નથી. જીવ અને તે એક

અલેદ હોવા છતાં તેમાં લેદ પડાવનાર અહંતા છે. તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાને માટે કેટલાંક લક્ષણો કહું છું; માટે હવે અહંતાનું વર્ણન લક્ષ્ય દઈને સાંભળો.

જે સ્વરૂપની તરફ જાય છે, જે અનુભવની સાથે રહે છે અને જે અનુભવના સર્વ શબ્દો બોલી ગતાવે છે; જે કહે છે કે ‘હું’જ ‘સ્વરૂપ’ છું તેજ અહંતા છે અને તે નિરાકારમાં આપોઆપજ પૃથક્ થઈ જાય છે. હુંજ સ્વતઃ બ્રહ્મ છું એમ કહેવું એ પણ અહંતાનો ભ્રમજ છે. સૂક્ષ્મ રીતે જોવાથીજ એ ભ્રમ સમજાય છે. કદપનાજ હેતુ ધારણ કરે છે; પરંતુ બ્રહ્મ તો કદપનાતીત છે. અનંતનો અંત હોઈ શકતો નથી. અદ્વૈદોનો ઉદ્ભવ એ “અન્વય” કહેવાય છે અને તેનો સંહાર એ “વ્યતિરેક” કહેવાય છે. આ અન્વય અને વ્યતિરેક પણ શાળિકે જ્ઞાનજ છે. નિઃશબ્દ એવા પરબ્રહ્મનો અંતરવિવેક તો સૂક્ષ્મ વિચારપૂર્વકજ જોવો જોઈએ. પ્રથમ વાચ્યાંશને ગ્રહણ કરવો અને પછી લક્ષ્યાંશને જોવો. લક્ષ્યાંશની પ્રતીતિ થતાં વાચ્યાંશ રહીજ શી રીતે શકે ? સર્વ બ્રહ્મ અને વિમલ બ્રહ્મ એ કેવળ ‘વાચ્ય’ અંશનાજ પ્રકાર છે. ‘લક્ષ્ય’ અંશને શોધતાં એ વાચ્ય અંશ દૂર થઈ જાય છે. સર્વબ્રહ્મ અને વિમલબ્રહ્મ એ ઉભય પક્ષો પ્રત્યક્ષ વાચ્યાંશમાંજ છે. લક્ષ્યાંશમાં લક્ષ્ય આપવાથી તે રહેતા નથી. આ લક્ષ્યાંશનોજ અનુભવ લેવો જોઈએ; એમાં વાચ્યાંશની આવશ્યકતા નથી. સાક્ષાત્ અનુભવની ગાળતમાં વાણીનો આરંભજ કેવો ? જ્યાં પરા, પર્યંતી, મધ્યમા અને વૈખરી એ ચારે વાણી કુંઠિત થઈ જાય છે ત્યાં શબ્દની કળાકુશળતાનું કામજ શું ? સર્વ શબ્દ બોલતાંજ નાશ પામે છે, તો પછી એમાં શાશ્વતપણું ક્યાંથી હોય ? પ્રત્યક્ષને માટે પ્રમાણની જરૂરજ નથી. શબ્દ પ્રત્યક્ષ નાશવંત હોવાથીજ પક્ષપાત થાય છે. સર્વબ્રહ્મ અને વિમલબ્રહ્મ એવો લેદજ અનુભવમાં નથી. હવે અનુભવનાં લક્ષણો સાંભળો. અનુભવ એટલે અનન્યતા. અનન્યતાં લક્ષણો આ છે:-

અનન્ય એટલે અન્ય નહિ તે; જેમકે આત્મનિવેદન શરીરાદિક દ્વૈતનો સંગ્રંથ તૂટ્યો એટલે શાશ્વત આત્માજ આત્મભાવથી સ્થિર રહે છે. પોતામાં પોતાપણું (અહંભાવ) ન રહેવું એજ નિઃસંગનું લક્ષણ છે. તેનું જ્ઞાન થવાને માટેજ વાચ્યાંશ કહેવામાં આવે છે. બાકી જે લક્ષ્યાંશ છે તે વાચ્યાંશથી યથાર્થ રૂપે તો શી રીતે દર્શાવી શકાય ? લક્ષ્યાંશની પ્રતીતિ થતાં મહાવાક્યનું વિવરણ

આપોઆપ સમજવા લાગે છે. તત્ત્વજ્ઞાનનું ચિંતન કરો, નિર્ગુણ-
બ્રહ્મનો વિચાર કરો અને પોતામાંજ પોતાને પામો, એટલે સર્વ
જ્ઞાન થશે. શબ્દોચ્ચાર કર્યા વિનાજ આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન કરવું
જોઈએ, પુનઃ પુનઃ પણ તેનુંજ ચિંતન કરતા રહેવું જોઈએ અને
એટલા માટેજ મહાપુરુષોને અખોલ રહેવું શોભે છે. x બ્રહ્મનું
વર્ણન કરતાં શબ્દો મૂકે બની જાય છે અને શ્રુતિ નેતિ નેતિ કહે
છે; એ તો પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે. પ્રતીતિ થઈ ગયા પછી
સંશય રાખવો એ તો સાક્ષાત્ દુરાગ્રહ છે અને ત્યારે તો એમજ
કહેવું જોઈએ કે “હું અજ્ઞાન છું”, મને કંઈ પણ સમજતું નથી.”
હું મિથ્યા, માફે બોલવું મિથ્યા; હું મિથ્યા, માફે ચાલવું મિથ્યા;
હું અને માફે સર્વસ્વ મિથ્યા અને કાલ્પનિક છે. માફે મૂળમાંજ
સ્થાન નથી, માફે સર્વ બોલવું વ્યર્થ છે; આ સર્વ પ્રકૃતિનો
સ્વભાવ છે અને પ્રકૃતિ પોતે પણ મિથ્યા છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષ
એ ઉભયનો જ્યાં લય થઈ જાય છે, ત્યાં હું-પણ શેષ રહે એમ
બનેજ કેમ ? “હું મૌન છું” એમ બોલવાથી જેમ મૌનનો ભંગ
થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે જ્યાં સર્વ અશેષ (નષ્ટ) થઈ જાય ■ ત્યાં
વિશેષ આવેજ ક્યાંથી ? વિવેકબળ વ્યગ્રત થતાં બોલવા છતાં મૌન
ભાગશે નહિ, કર્મ કર્યા છતાં પણ નિષ્ક્રિય જનશે અને રહેવા
છતાં પણ જરાએ નહિ રહે.

x બ્રહ્મ અનિર્વાચ્ય હોવાથી મહાત્માઓ શબ્દદ્વારા તેનું વર્ણન
કરતા નથી. અત્ય એ કે-“ગુરોસ્તુ મૌનં વ્યાધ્યાનમ્ ।”

સમાસ ૩ જો-નિઃસંદેહનિરૂપણ

રે શ્રોતાએ શંકા કરી દે, વળી આ બ્રહ્મજ્ઞાન કેવું ? હોવા છતાં પણ કાંઈ ન હોવું એ શી રીતે બની શકે ? સકલ કર્મ કર્યા છતાં અકર્તાપણું, સકલ લોગ લોગવવા છતાં અલોક્તાપણું અને સર્વમાં રહેવા છતાં સર્વથી અલિપ્તપણું શી રીતે આવી શકે ? આપ કહો છો કે યોગી સર્વ લોગ લોગવ્યા છતાં પણ અલોક્તા રહે છે તો એજ ન્યાય પ્રમાણે શું તે સ્વર્ગનરકને લોગવ્યા છતાં

પણ અલોક્તાજ રહે છે ? લોગી મનુષ્ય તો જન્મ-મૃત્યુને લોગવતોજ રહે છે; પરંતુ યોગી તેને લોગવ્યા છતાં પણ અલોક્તા રહે છે, એમ જો હોય તો શું એજ ન્યાયે તેને પાતક પણ લાગતાં નથી ? એમજ હોય તો પછી યોગીને મારીએ તોપણ ન ચાર્યા સમાન, તે રહે તોપણ ન રહ્યા સમાન અને તે દુઃખોદ્ધગાર કાઢે તોપણ તે ન કાઢ્યા સમાનજ થાય છે ! જન્મ નહિ હોવા છતાં પણ તેનો જન્મ થયા સમાન તથા પતિત નહિ હોવા છતાં પણ તે પતિત થયા સમાન ઠરે છે; અને યાતના નહિ છતાં પણ તેણે નાના પ્રકારની યાતના લોગવ્યા બરાબર ઠરે છે ! આવી શંકા કરી શ્રોતાઓ આડે માર્ગે ચડી ગયા; માટે હવે તેમનું સમાધાન કરવું જોઈએ.

વક્તાએ કહ્યું કે સાવધ થાઓ. તમે તમારી મતિ પ્રમાણે ઠીક કહો છો; પરંતુ તમનેતમારા પોતાના તેવા અનુભવને લીધેજ એમ લાગે છે. જેનો જેવો અનુભવ હોય છે તેવું તે બોલે છે; પરંતુ સંપત્તિ વિના ધનવાન બનવું નિરર્થક છે. જ્ઞાનની સંપત્તિનો અભાવ અને અજ્ઞાનરૂપ દારિદ્ર્ય હોવાથી મનુષ્ય કેવલ શબ્દજ્ઞાનને લીધે સદા સર્વદા આપત્તિજ લોગવતો રહે છે. યોગી યોગેશ્વરને ઝોળખે છે, જ્ઞાની જ્ઞાનેશ્વરને ઝોળખે છે અને ચતુર મહાચતુરને ઝોળખે છે; અનુભવીજ અનુભવીને ઝોળખે છે; અલિપ્તજ અલિપ્તને ઝોળખે છે અને વિદેહીજ વિદેહીને જોતાં ઝોળખે છે. જે માણસ બદને સિદ્ધ જેવો અને સિદ્ધને બદ સરખો માને છે તે અજ્ઞાનીજ છે, એ કહેવું પડે તેમ નથી. જેના અંગમાં ભૂતનો સંચાર થયો હોય તે પણ દેહધારી હોય છે અને પંચાક્ષરી (ભૂત કાઢનારો) પણ દેહધારીજ હોય છે; પરંતુ તે ઉક્ષયને સ્વરૂપ કેમ કહેવાય ? એજ પ્રમાણે પતિત અજ્ઞાની અને છવન્મુક્ત

જ્ઞાનીને જે સરખા માને તેને સુઝ શી રીતે કહી શકાય ? અસ્તુ. એ એકજ દષ્ટાંતથી અટકીને હવે કેટલુંક અનુભવનું વર્ણન કરીશ; માટે શ્રોતાઓએ ક્ષણભર સાવચેત થવું.

જ્ઞાનથી જે સુખ થયેલો હોય, વિચારથી જે શાંતિ પામેલો હોય અને અનન્ય બની જવાથી જે ગિલકુલ શોષ રહેલો નથી, તેને શોધવો કેવી રીતે ? તેને શોધવા જતાં તેના જેવાજ બનવું પડે છે અને તદ્દુપ-પ્રદક્ષસ્વરૂપ થયા એટલે કાંઈ બોલી શકાતું નથી. દેહમાં જેવાથી તે દેખાતો નથી, તત્ત્વવિચાર વડે જણાતો નથી, પ્રદક્ષ છે પરંતુ કોઈ પણ પ્રયત્નથી તે ઓળખી શકાતો નથી. જેવામાં તો દેહધારી છે, પરંતુ અંદરથી નિર્વિકારી છે; તો પછી તેને ઓળખવો હોય તો અંતઃકરણમાંજ તેને શોધવો એટલે તે નિત્ય નિરંતર છે એમ જણાઈ આવશે. જેને શોધતાં વિકાર પણ નિર્વિકાર બની જાય છે, તે કેવલ પરમાત્મા છે. તેનામાં માયાનો ભગ નથી. તે અખંડ હોઈ તેને કામનાનો સ્પર્શ પણ નથી. આવો જે યોગીરાજ હોય તે સહજજ આત્મા છે. તે સાક્ષાત્ પૂર્ણપ્રદક્ષ અને વેદબીજ હોવાથી કેવળ દેહની તરફ જેવાથી તેને ઓળખી શકાતો નથી. દેહની ભાવના કરવાથી દેહજ દેખાય છે અને શુદ્ધ વાત તો વેગળીજ રહે છે. ઉંડો વિચાર કરવાથીજ પ્રતીત થાય છે કે, યોગીરાજને જન્મભરણ હોતું નથી. જેને જન્મ-મરણ હોય છે તે કહી પણ અંતરાત્મા નથી. જે છેજ નહિ તેને ભાવવો ક્યાંથી અને કેવી રીતે ? નિશુલ્બને જન્મ અને મૃત્યુ છે, એવી કલ્પના કરવાથી સ્વયં આપણનેજ જન્મ અને મૃત્યુ પ્રાપ્ત થાય છે. મધ્યાહ્નકાળે સૂઈ પર થુંકવાથી તે થુંક ઉઠતું આપણી પોતાની ઉપરજ આવી પડે છે; તેમ અન્યનું જેવું ચિંતન કરીએ તેવું આપણી પોતાની ઉપરજ આવી પડે છે. એકાદ મહાન રાજાનું માહાત્મ્ય સાંભળવાથી સમાધાન થાય છે; પરંતુ 'શ્વાનનું' ભસવું સાંભળવાથી શો ભાવ ? કારણકે કૂતરાં તે આખરે કૂતરાંજ છે. આજ પ્રમાણે જ્ઞાની સત્યસ્વરૂપ-પ્રદક્ષસ્વરૂપ-હોય છે; પરંતુ અજ્ઞાની તેને મનુષ્ય-સ્વરૂપે માને છે અને પરમેશ્વર પણ તેની તેવી ભાવના પ્રમાણેજ કૃણ આપે છે. પરમાત્મા નિરાકાર અને નિશુલ્બ છતાં લોકો તેને પાપાણુ માને છે; પરંતુ તેથી કરીને કાંઈ પાપાણુની પેઠે નિશુલ્બ પ્રદક્ષ કૂટી જતો નથી. પરમાત્મા સદા સર્વદા એકજ અને સર્વત્ર ભરેલો છે, લોકોએ તેને અનેક પ્રકારનો બનાવ્યો છે, તેથી કરીને

વાસ્તવમાં કાંઈ તે અનેક પ્રકારનો બન્યો નથી; તેજ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાની સાધુ હોય છે તે આત્મબોધના યોગથી પૂર્ણ સમાધાનને પ્રાપ્ત થયેલો હોય છે અને વિવેક વડે આત્મારૂપેજ બનેલો હોય છે.

લાકડું બળીને અગ્નિ બનવા છતાં પણ આકાર રહેવાને લીધે અગ્નિ લાકડાનાજ આકારનો દેખાય છે; પરંતુ એટલા માટે અગ્નિ કાંઈ લાકડુંજ બની ગયો છે એમ કદી પણ કહી શકાશે નહિ. કપૂરના જેવીજ જ્ઞાનીના દેહની દશા છે. કપૂર એક વાર બળી ગયું એટલે તેને તમે ઢેળના ઉદરમાં-ગર્ભમાં જન્માવશો કેવી રીતે ? શેકેલાં ખી કાંઈ ઉગતાં નથી, બળી ગયેલાં વસ્ત્ર કાંઈ પાથરી શકાતાં નથી અને ગંગાના જળમાં ભરેલો અન્ય જળનો ઓધ કાંઈ જુદો પાડી શકાતો નથી. ઓધ તો ગંગાની પાછળ દેખાય છે, કારણ કે ગંગા એકદેશીય છે; પરંતુ સાધુનો કાંઈ પણ ભાસ થતો નથી, કારણ કે જે આત્મામાં તક્ષીન ચર્ધ ગયેલો હોય છે તે આત્મા સર્વગત હોય છે. પારસથી બનેલું લોહનું સુવર્ણ કાંઈ લોહું થતું નથી, તેમ આત્મસ્વરૂપને પામેલા સાધુને પુનર્જન્મ હોતો નથી; પરંતુ અજ્ઞાન, જડ અને મૂઢ પ્રાણીને આ વાત સમજાતીજ નથી. અધને કાંઈજ દેખાય નહિ એ તો જાણે ઠીક; પરંતુ આવા દેખતા આંધળાઓને સન્નિપાતમાં લવરી કરનારા માણસ જેવાજ સમજવા. સ્વપ્નમાં ભય પામેલો માણસ સ્વપ્નમાંજ ઘરાઠા પાડે છે; પરંતુ તેથી કરીને જાગૃત માણસને તે ભય ક્યાંથી લાગે ? સર્પના આકારનું મૂળિયું જોઈને એક માણસ લાય પામે અને ણીએ તેને ઝોળખી ચૂકેલો હોવાથી નિર્ભય રહે તો આ ઉભયની અવસ્થા સરખી શી રીતે કહેવાય ? કેાઈ માણસ તે કાષ્ટને હાથમાં પકડે તો તે કાંઈ કરડતું નથી; પરંતુ ખીજ માણસને આ પર શ્રદ્ધા બેસતી નથી. આનુ તાત્પર્ય એ છે કે, તેની કલ્પનાજ તેને ભય આપી રહી છે. કેાઈ માણસને વિંછી કિંવા સર્પ કરડતાંજ તેજ માણસને દુઃખ થશે. ઇતર માણસો શામાટે ટળવળશે ? આથી શ્રોતાઓનો સંદેહ નિવૃત્ત થાય છે. અર્થાત્ જ્ઞાનીઓનેજ જ્ઞાન સમજાય છે; અજ્ઞાનીઓ કાંઈ જન્મ-મરણના પાશમાંથી છૂટતા નથી. કેવળ જ્ઞાન નહિ હોવાથીજ અજ્ઞાનીઓ આટલી બધી વિડંબનામાં પડ્યા છે. અજ્ઞાનને લીધેજ માણસો જન્મમૃત્યુનું કષ્ટ પામે છે. આજ વિષયનું નિરૂપણ આગળ સ્પષ્ટતાપૂર્વક કર્યું છે; માટે હવે તે પૂર્ણ સાધનાનું ચર્ચને સાંભળો.

સમાસ ૪ થો-અજાણ અને સુજાણ

સ્ત્રીમાં સર્વ લોકો વસે છે, પણ તેમાં કોઈ સશક્ત છે તો કોઈ અશક્ત છે; કોઈ પવિત્ર છે તો કોઈ અપવિત્ર છે. આમ શા માટે હશે ? કેટલાક રાજા થઈને આનંદ કરે છે તો કેટલાક દરિદ્રતા ભોગવે છે. કેટલાક ઉત્તમ હોય છે તો કેટલાક અધમ હોય છે. આમ શા કારણથી થયું હશે ? તે સમજાવવાની કૃપા કરો. એ પ્રમાણે શ્રોતાઓ 'પૂછ્યું'. હવે એનો ઉત્તર શ્રવણ

કરો. આ સર્વ ગુણનીજ લીલા છે. ગુણવાન મનુષ્યો વૈભવો ભોગવે છે અને અવગુણવાળાને દારિદ્ર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમાં સંદેહ નથી. જે માણસ જે જાતિમાં જન્મ લે છે તેને તે જાતિનો ધર્મ સાધ્ય થાય છે અને લોકો તેને સારો કારીગર કહે છે. સુજાણ મનુષ્ય કાર્ય કરે છે અને અજાણ કાંઈ પણ કરી શકતો નથી. સુજાણ મનુષ્ય સુખે પેટ ભરે છે અને અજાણને લીધે ભાગવી પડે છે. આ વાત તો પ્રકટજ છે. જગતમાં જોવાથી પણ પ્રત્યક્ષજ દેખાય છે કે, વિદ્યાહીન મનુષ્ય ભાગ્યહીન બને છે અને વિદ્વાન માણસ ભાગ્યવાન બને છે. પોતાની “વિદ્યા શીખશે નહિ તો પછી શું લીધે માગશે ?” એમ વડીલો પણ જ્યાં ત્યાં શિખામણ આપે છે. પિતા ભિખારી હોય છે અને પુત્ર શ્રીમંત બને છે. આતું કારણ પણ તે વિદ્યામાં વિશેષ હોય છે એજ છે. મનુષ્યમાં જે વિદ્યા ન હોય, વિચાર ન હોય, ઉદ્યોગ ન હોય, કૌશલ્ય ન હોય અને યત્ન ન હોય તો પછી તે ભાગ્યહીનજ રહે છે. જ્યાં સદ્ગુણોનો વાસ હોય છે ત્યાં વૈભવોની ઉણપ હોતી નથી. ગુણવાન મનુષ્ય વૈભવોનો ત્યાગ કરે તો પણ વૈભવ તેની પાછળ દોડે છે. પિતા શ્રીમાન છતાં પુત્ર ભિખારી હોવાતું કારણ એ છે કે, તે પિતાના જેવો ઉદ્યોગ કરતો નથી. વળી જેટલી વિદ્યા તેટલીજ હામ હોય છે; જેટલો ઉદ્યોગ છે તેટલીજ સંપત્તિ હોય છે અને લોકો પણ માણસના ગુણ પ્રમાણેજ તેને માન આપે છે. જ્યાં વિદ્યા નથી કે વૈભવ નથી ત્યાં નિર્માળતા પણ ક્યાંથી હોય ? એવો મનુષ્ય દુઃસ્વપ્ના, મેલો, ઘેલો અને રોગી જેવો જણાય છે. જગતમાં પશુ-પક્ષી પણ જે ગુણવાન હોય છે તો તેને લોકો પાળે છે,

તો પછી શુભવાન મનુષ્યનો આદર થાય એમાં શી નવાઈ ? ખરે-ખર, શુભ વિનાના કોઈ પણ પ્રાણીનું જીવનું વૃથાજ છે. પ્રાણી-માત્રમાં જો શુભ ન હોય તો ગૌરવ પણ હોતું નથી, સામર્થ્ય ન હોય તો મહત્ત્વ પણ હોતું નથી અને કુશળતા ન હોય તો ચતુ-રાઈ પણ હોતી નથી. મનુષ્યમાં ઉત્તમ શુભ હોવા એજ ભાગ્ય-શાળીપણાનું લક્ષણ છે. સારાં લક્ષણ ન હોય ત્યાં કુલક્ષણ આપો-આપજ આવે છે. લોકોમાં સુન્નણનેજ માન મળે છે. જેનામાં કોઈ પણ એક વિદ્યા હોય છે તેજ મોટાઈ પામે છે.

વ્યવહારમાં કે પરમાર્થમાં સુન્નણ મનુષ્યજ સમર્થ હોય છે. અન્નણ મનુષ્યનું તો જીવનજ વ્યર્થ અને નિષ્કારણ જાણવું. અન્નણપણામાંજ વિંછી અને સર્પ દંશ કરે છે, અન્નણપણાથીજ જીવનો ઘાત થાય છે અને અન્નણપણાથીજ અનેક કાર્યો નાશ પામે છે. અન્નણપણાથીજ મનુષ્ય કસાઈ પડે છે, અન્નણપણાથીજ ઠગાય છે અને અન્નણપણાથીજ કંઈએક પદાર્થો ભૂલી જાય છે તથા ગુમાવી દે છે. અન્નણપણાને લીધેજ વેરી હરાવે છે, અન્નણ-પણાને લીધેજ સંકટમાં આવી પડાય છે અને અન્નણપણાને લીધેજ સંહાર થાય છે તથા જીવનો નાશ થાય છે. મનુષ્ય પોતાનું હિત શામાં છે તેને જાણતો હોવાથીજ દુઃખ ભોગવે છે. જ્ઞાન ન હોવા-થીજ અજ્ઞાની માણસને અધોગતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

માયા અને ધ્રુવ, જીવ અને શિવ, સાર અને અસાર, ભાવ અને અભાવ, એનું જ્ઞાન મેળવવાથીજ જન્મ-મરણ નષ્ટ થાય છે. કર્તા કોણ છે અને બંધન મોક્ષ કોને થાય છે, એનું નિશ્ચયપણે જ્ઞાન મેળવવાથીજ જન્મ-મરણમાંથી છૂટકો થાય છે. જે માણસ પરમાત્મા નિર્ગુણ છે એમ જાણે છે, ‘હું કોણ છું’ તે જાણે છે અને એકનિષ્ઠાપણાનાં લક્ષણોને જાણે છે તે મુક્ત થાય છે. જેણે જેટલું જાણ્યું તેણે તેટલું દશ્યજગતને જોળ્યું અને જેણે ‘જાણુ-નાર’ને જાણ્યો તેનું તો હું પણાનું મૂળજ નષ્ટ થઈ જાય છે. જાણુ-નારને જાણ્યા વિના નાના પ્રકારનાં કરોડો સાધન કરવામાં આવે તોપણ તે મોક્ષનો અધિકારી થતો નથી. માયા અને ધ્રુવને જોળ-ખવાં જોઈએ અને પોતાને પણ પોતે જાણવો જોઈએ. આટલું કરવા-થી સ્વાભાવિક રીતેજ જન્મ-મરણનો ફેરો ટળી જાય છે. મહા-ત્માજનોના અંતઃકરણમાં રહેલું જ્ઞાન જાણીને પ્રસંગાનુસાર તે પ્રમાણે વર્તવાથી મનુષ્યને અપાર સુખ-વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે. ‘જા-

જુલુ” એ કાંઈ સામાન્ય વાત નથી. જાણનારો મનુષ્યજ સર્વમાન્ય થાય છે; કેશુજ નહિ જાણનારનું સર્વજ અપમાન થાય છે. અજાણ મનુષ્ય કોઈ પદાર્થ જોઈ તેને જૂલુ ધારીને ડરથી પ્રાણત્યાગ કરે છે; પરંતુ મુજાણ મનુષ્ય જૂલુની વાત મિથ્યા છે એમ સમજે છે. તરવ શું છે તે જ્ઞાનીજ જાણે છે અને અજ્ઞાની મિથ્યા કર્મોમાં ફસી રહે છે. ધર્મ શું છે અને અધર્મ શું છે એ સર્વ જ્ઞાનીનેજ સમજાય છે. અજ્ઞાનીની પાછળ યમયાતના લાગેલીજ હોય છે અને જ્ઞાનીની પાછળ તેણે કાંઈ હોતું નથી. સર્વ વાત સમજી લઈને વિચાર કરે છે તે મુક્ત થાય છે. કેટલાક માણસો રાજનીતિ નહિ સમજવાથી અપમાન પામે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ પ્રાણ પણ ગુમાવી બેસે છે. અજ્ઞાનતાને લીધે સર્વ કોઈને સંકટ આવી પડે છે; માટે અજ્ઞાન રહેવું એ મહાદુઃખકારક છે. અજ્ઞાન માણસ અભાગીજ રહે છે, જ્યારે જ્ઞાન મેળવવાથી જન્મ-મરણ ટળે છે; માટે જ્ઞાન એજ તરવાનો ઉપાય હોવાથી તે પ્રત્યે દુર્લભ્ય કરશે નહિ. જ્ઞાનના યોગથીજ પરલોકનો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાન સર્વ મનુષ્યોને ઇષ્ટ લાગે છે, માત્ર મૂર્ખનેજ લાગતું નથી. જ્ઞાનથીજ નિર્દોષ પણાની કુચી કળાય છે. એક માત્ર જ્ઞાન વિના પ્રાણીઓને જગત-માંથી કોણ છોડાવી શકે તેમ છે ? કોઈ પણ કામની માહિતી જ્ઞાન વિના મળતી નથી. જ્ઞાન એટલે સ્મરણ અને અજ્ઞાન એટલે વિસ્મરણ એ બંનેમાંથી સાફ કંચું તે શાણા મનુષ્યો જાણે છે. જ્ઞાનીઓ શાણા છે અને અજ્ઞાની મૂર્ખ તથા દીન હોય છે. સાક્ષાત્કાર શું છે તે પણ જ્ઞાનથીજ સમજાય છે. જે સ્થિતિમાં જ્ઞાતાપણું (હેહાભિમાન) ટળી જાય છે ત્યાં ગોલણું પણ સમાપ્ત થઈ જાય છે; અને એ બંને કારણોથી રહિત થવાયું એટલે અનિર્વાચ્ય સમાધાન મળે છેજ.

આટલું સાંભળી શ્રોતા કહે છે કે આ વાત સત્ય છે, એથી અમને ઘણું સમાધાન પ્રાપ્ત થયું; પરંતુ હવે અમને પિંડ અને બ્રહ્માંડની એકતાનાં લક્ષણો જાતાવવા કૃપા કરો. ઘણા લોકો કહે છે કે “ પિંડે સો બ્રહ્માંડ; ” પરંતુ આપ અમને એ એવી રીતે જણાવજો કે જેથી અમને તેનો અનુભવ થાય.

સમાસ ૫ મો-પિંડ અને બ્રહ્માંડ

ડના જેવીજ બ્રહ્માંડની રચના હોવાની વાત અમારાથી સમજાતી નથી. એની પ્રતીતિ કરવાને માટે અનેક મતો સુદ્ધાં ભ્રમમાં પડેલા છે. “ પિંડે સો બ્રહ્માંડે ” એમ બોલવાની લોકોની રૂઠિ છે અને તત્ત્વજ્ઞો પણ એમજ બોલ્યા કરે છે. પિંડમાંના અને બ્રહ્માંડમાંના વ્યાપારો એકસરખા છે એમ લોકો બોલે છે ખરા; પરંતુ અનુભવમાં તો તે

મિથ્યાજ્ઞ જણાય છે. સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ અને મહાકારણ એવા પિંડના જેમ ચાર દેહો છે, તેમ બ્રહ્માંડના પણ વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ, અવ્યાકૃત અને મૂળપ્રકૃતિ એવા ચાર દેહ છે. અસ્તુ. આ તો શાસ્ત્રકથન થયું; પરંતુ એની પ્રતીતિ શી રીતે કરવી? પ્રતીતિ કરવા જતાં તો સર્વ ઘોંટાળો જણાય છે. પિંડમાં જેમ અંતઃકરણ હોય છે તેમ બ્રહ્માંડમાં વિષ્ણુ હોય છે એમ જાણો. પિંડમાં જેમ મન છે તેમ બ્રહ્માંડમાં ચંદ્ર કહેવાય છે. પિંડમાં જેમ યુદ્ધિ છે તેમ બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્મા રહેલા છે એમ જાણો. પિંડમાં જેમ ચિત્ત છે તેમ બ્રહ્માંડમાં નારાયણ છે એમ જાણો. પિંડમાં જેમ અહંકાર કહેવાય છે તેમ બ્રહ્માંડમાં રુદ્ર રહેલા જાણો. આ પ્રમાણે વિચાર શાસ્ત્રમાં કહેલો છે. શાસ્ત્રમાં એ પ્રમાણે કહેલું છે તો પછી વિષ્ણુનું અંતઃકરણ, ચંદ્રનું મન અને બ્રહ્માદેવની યુદ્ધિ એ સર્વ કેવાં છે તે મને સમજાવો. નારાયણનું ચિત્ત કેવું છે અને રુદ્રમાં અહંકાર કેવો છે, એ સર્વનો વિચાર પણ સમજાવો. પ્રતીતિ અને નિશ્ચયની આગળ અનુમાન એ તો માત્ર સિંહની આગળ કૂતરા સમાનજ છે. ખરાની આગળ ખોટાને કેવી રીતે પ્રમાણરૂપ મનાય? પરંતુ તેમાં પરીક્ષકની અપેક્ષા છે. પરીક્ષક દ્વારાજ સત્ય વાત સમજાય છે. પરીક્ષા ન જાણવાથીજ અનુમાનમાં અને સંશયમાં રહેવું પડે છે. હે સ્વામિન્! વિષ્ણુ, ચંદ્ર, બ્રહ્માદેવ, નારાયણ અને રુદ્ર, એ પાંચેનાં અંતઃકરણપંચકે અમને સમજાવો. અહીં અનુભવજ પ્રમાણરૂપ છે. શાસ્ત્રના અનુમાનની આવશ્યકતા નથી અથવા શાસ્ત્રદ્વારા જાણ્યા પછી પણ જાણેલી વાતનો સાક્ષાત્કાર (અનુભવ) તો મેળવવોજ જોઈએ; કારણકે અનુભવ વિનાનું બોલવું એ સર્વ રુદ્ધન સમાન ઠંટાળાભરેલું હોય છે. અહો! અનુભવના નામે જ્યાં

શૂન્યજ હોય ત્યાં સાંભળવાનું પણ શું હોય ? અને શોધવાનું પણ શું હોય ? જ્યાં સર્વ અંધજાળ લેગા થયા હોય ત્યાં દેખતાનું આલેજ શું ? જ્યાં અનુભવરૂપી નેત્ર નથી ત્યાં અંધકારજ સમજવો. જ્યાં નથી દ્રવ્ય કે નથી પાણી પરંતુ માત્ર વિદ્યાજ પડી હોય ત્યાં રાજહંસોનું શું કામ ? ત્યાં તો બકવાદ કરનારા કાગડાઓનું જ કામ છે.

પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કલ્પના તો કરી લીધી કે “ પિંડે સો બ્રહ્માંડે; ” પરંતુ તે કોઈ પ્રકારે અનુભવમાં તો આવવું જોઈએ ? માટે એ સર્વ અનુમાનજ છે, એ સર્વ કલ્પનાનું અરણ્યજ છે. બ્રહ્મા માણસો એ અરણ્યના આડમાર્ગને પસંદ કરતાજ નથી, તત્કરોજ પસંદ કરે છે. મંત્રો પણ કલ્પનાઓજ રચેલા છે, દેવતાઓ પણ કલ્પનામાત્રજ છે, દેવ પણ કલ્પનાને આધીન છે; સ્વતંત્ર નથી. આ વાત બતાવ્યા વિનાજ જાણી લેવી જોઈએ. જેવી રીતે ચતુર પુરુષ અંધ માણસને તેની આજ પરથીજ જોળખી લે છે, તેવી રીતે આ વાત વિવેકથી જાણી લેવી જોઈએ. જેને જેવું લાગ્યું તેણે તેવું કાંચ કયું છે; પરંતુ આપણે તો પ્રત્યક્ષ અનુભવથી તેનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. આ સર્વ પદાર્થો બ્રહ્માજો રચ્યા છે એ વાત સત્ય, પરંતુ તે બ્રહ્મદેવને કોણે નિર્માણ કર્યા ? વિષ્ણુ વિશ્વને પાળે છે, પરંતુ વિષ્ણુને કોણ પાળે છે ? રુદ્ર આ સર્વ વિશ્વનો સંહાર કરે છે, પરંતુ રુદ્રનો સંહાર કરનાર કોણ ? કાળનો નિયંતા કોણ ? આ સર્વ વાત સમજવી જોઈએ. જો આ વિષયનું જ્ઞાન ન થયું તો પછી બધો અંધકારજ સમજવો; માટે સારાસારવિચાર કરવો જોઈએ. એમ માનવામાં આવે છે કે બ્રહ્માંડ આપોઆપ (સ્વભાવથીજ) ઉત્પન્ન થયું છે અને તેને પિંડાકાર કલ્પ્યું છે; પરંતુ તેનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાતો નથી. બ્રહ્માંડની રચનાનો વિચાર કરવા જતાં અનેક સંશયો ઉત્પન્ન થાય છે. વાસ્તવમાં જો સર્વ કલ્પનામાત્રજ સમજવું. પિંડના જેવી બ્રહ્માંડની રચના છે એમ કોણ માન્ય કરી શકે છે ? બ્રહ્માંડમાં તો નાના પ્રકારના પદાર્થો ભર્યા છે; તે સર્વ પિંડમાં ક્યાં છે ? જગતમાંના સાડાત્રણ કોટિ જૂતો, સાડાત્રણ કોટિ તીર્થો અને સાડાત્રણ કોટિ મંત્રો પિંડમાં ક્યાં છે ? તેત્રીસ કોટિ દેવો, અઠ્યાશીસહસ્ર ઋષિઓ અને નવકોટિ કાત્યાયની દેવીઓ પિંડમાં ક્યાં છે ? છપ્પનકોટિ આમુંડા, કોટાનકોટિ છવો અને ચોરાશી લક્ષ ચોનિઓનો જમાવ પિંડમાં ક્યાં છે ? વળી બ્રહ્માંડમાં અસંખ્ય પદાર્થો નિર્માણ થયા છે અને તેમના

આકારો પણ લિપ્ત લિપ્ત છે. તે સર્વને પિંડમાં બતાવો ને ? જેટલી વનસ્પતિઓ છે તેટલાંજ તેનાં લિપ્ત લિપ્ત અને સ્વાદિષ્ટ ફળો છે. વળી નાના પ્રકારનાં ધાન્યો પણ પિંડમાં બતાવો ને ? જ્યારે એ સર્વ બતાવી શકાતું નથી, ત્યારે પછી એવું મિથ્યા બોલવામાં અર્થ શો ? બોલ્યા પ્રમાણે જો અનુભવ ન થાય તો તે અત્યંત લજ્જાસ્પદ વાત છે.

અસ્તુ. આ વસ્તુઓ પિંડમાં બતાવી શકાતી નથી, તો પછી બ્યર્થ શા માટે બોલવું જોઈએ ? માટે વૃથા અનુમાન કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. બ્રહ્માંડમાં જેમ પચ્ચમહાભૂતો છે, તેમ પિંડમાં પણ પચ્ચમહાભૂતો છે. આ વાત સારી રીતે સમજી લો. બ્રહ્માંડ પચ્ચમહાભૂતોનું બનેલું છે તેમ પિંડ પણ પચ્ચમહાભૂતોનો બનેલો છે. આથી જે અતિરિક્ત હોય તે સર્વ આનુમાનિક જ્ઞાન સમજવું. અનુમાનથી જેટલું બોલાતું હોય તેનો વમનની પેઠે ત્યાગ કરવો; માત્ર જેટલું નિશ્ચયાત્મક કથન છે તેટલુંજ પ્રત્યક્ષપૂર્ણ અને ગ્રાહ્ય છે ‘પિંડે સો બ્રહ્માંડે’ એવું જે કથન છે તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ નહિ છતાં આટલું તો ખરૂં છે કે, બંનેમાં પચ્ચમહાભૂતોનોજ પસારો છે; માટે ઉભયનુ જે સર્વ પ્રકારે સાદૃશ્ય બતાવવામાં આવે છે તે સર્વ અનુમાનજ છે, તો પછી તે વડે મુખ્ય સમાધાન તો શાનુંજ થાય ?

સમાસ ૬ ટો-પંચભૂત અને ત્રણ ગુણ

રબ્રહ્મ આકાશની પેઠે નિરાકાર છે. આકાશ-
માંથી જેમ વાયુરૂપ વિકાર ઉપજી આવે છે
તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મમાં મૂળમાયા ઉપજે છે. દેહને
'બોધી' કહેવામાં આવે છે તેનું જ્ઞાનદશક-
માં સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે; અને
મૂળમાયા પંચભૂતાત્મક છે એ પણ દર્શાવી

આપવામાં આવ્યું છે. મૂળમાયામાં બધુવાપણું-જ્ઞાનશક્તિ છે તે
સત્ત્વગુણ છે અને જે અબધુપણું-અજ્ઞાન છે તે તમોગુણ છે, તથા
એ ઉભયના મિશ્રણરૂપ (કંઈક જ્ઞાન અને કંઈક અંશે અજ્ઞાન)
છે તે રજોગુણ છે. જો એમ કહો કે તેમાં જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું ?
તો તેનો ઉત્તર એ છે કે જેમ પિંડમાં-મહાકારણદેહમાં સર્વ
અવસ્થાઓના સાક્ષીરૂપે તુર્યાવસ્થા રહે છે, તેજ પ્રમાણે બ્રહ્માંડના
મહાકારણ દેહરૂપ મૂળપ્રકૃતિ છે; માટેજ મૂળપ્રકૃતિમાં જ્ઞાનનું
અધિષ્ઠાન છે. અસ્તુ. તે મૂળમાયામાં શુભ્ત રીતે જે ત્રણ ગુણો
રહેલા છે, તેને વ્યક્ત થવાની જે સંધિ-અવસ્થા છે તેનુંજ નામ
ચતુર પુરુષોએ ' ગુણશ્લેષિણી ' (ગુણમાયા) બધુવું, જેવી રીતે
ધાસનો એકાદ કારો કરવામાં આવે અને તે છૂટી જાય એટલે પાછું
ધાસજ બની જાય છે; તેજ પ્રમાણે મૂળ માયામાં ત્રણ ગુણના
ઉદ્ભવવાની અને લીન થવાની લીલા રહેલી છે. મૂળમાયા શાંત
વાયુસ્વરૂપ છે; તેમાં સહજ ગુણરૂપી વિકાર ઉદ્ભવતાં તેનેજ
' ગુણશ્લેષિણી ' કહેવામાં આવે છે.

પાછળથી જ્ઞાન, જ્ઞાન-અજ્ઞાનની મધ્યાવસ્થા અને અજ્ઞાન એ
ત્રણ એટલે કે સત્ત્વ, રજ અને તમ મળીને સ્વભાવ બન્યો અને
તેમાં શબ્દ ઉત્પન્ન થયો. શબ્દ એ અકારાદિ અક્ષરોનું અધિષ્ઠાન
છે. આ શબ્દજ આકાશનો ગુણ છે. શબ્દથીજ વેદશાસ્ત્રોની ઉત્પત્તિ
થઈ છે. ત્રણ ગુણ અને તેના વિસ્તારરૂપ એ સર્વ મૂળ માયારૂપ
વાયુનોજ વિકાર છે. જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો ભેદ પણ વાયુજ કરે છે.
વાયુ ન હોય તો જ્ઞાન ક્યાંથી હોય ? અને જ્ઞાન ન હોય તો અજ્ઞાન
પણ ક્યાંથી હોય ? એ વાયુના ગુણને લીધેજ જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ
છે. જ્યાં બિલકુલ અલન (હાલવું-ચાલવું) હોતું નથી ત્યાં જ્ઞાનનું

લક્ષણ જણાયજ કેવી રીતે ? માટે વાયુના આશ્રયેજ જ્ઞાન છે એમ જાણીત માનજો. યદ્યપિ એકમાંથી બીજું પ્રકટયું હોય એમજ પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તોપણ ત્રણ ગુણો અને પાંચ ભૂતો મૂળમાયામાંથીજ ઉત્પન્ન થયાં છે. આ પ્રકારે મૂળમાયામાં તો એ સર્વ મિશ્રિત (અવ્યક્ત) જ હોય છે, પરંતુ પાછળથી તેમાંથી એક અને એક-માંથી બીજું એવી રીતે વ્યક્તરૂપે પ્રકટ થવા માંડે છે, માટે એક પછી એક નીકળે છે એમ જે કહેવાય છે તે પણ સત્યજ છે. ઉપર વાયુનું મિશ્રણ દર્શાવવામાં આંચું. ત્યાર પછી વાયુમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો વિચાર કરવામાં આવે તો તે પણ એક મિશ્રણજ જણાય છે. અગ્નિમાંથી પાણી ઉત્પન્ન થાય છે, તે પણ મિશ્રણરૂપજ છે અને પાણીમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ મિશ્રણરૂપજ છે.

અત્ર એક શંકા થાય છે કે, ભૂતોમાં જ્ઞાનશક્તિ કેણે જોઈ છે ? વળી ભૂતોમાં જ્ઞાન છે એવી વાત સાંભળવામાં પણ આવી નથી. તેનું નિરાકરણ એ છે કે, વાસ્તવમાં ચલનશક્તિને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે અને ચલન એ વાયુનું લક્ષણ છે. એ વાયુમાં સર્વ ગુણો રહેલા છે એ તો પૂર્વે જણાવવામાં આંચુંજ છે. આ પ્રકારે જ્ઞાન અજ્ઞાનથી મિશ્રિત થઈનેજ પંચમહાભૂતો વર્તે છે; માટે ભૂતોમાં જ્ઞાન છેજ. તે જ્ઞાન ક્યાંક જણાય છે અને ક્યાંક નથી જણાતું; પરંતુ તે ભૂતોમાં વ્યાપી રહેલું તો હોય છેજ. અત્યંત સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો તે સ્થૂલરૂપે કિંવા સૂક્ષ્મરૂપે પણ દ્રષ્ટિગોચર થાય છેજ. પંચમહાભૂતોજ દૃશ્ય આકારને પ્રાપ્ત થયાં છે. ભૂતોમાં ભૂતો મિશ્રિત થઈનેજ પંચભૂત બન્યાં છે; પરંતુ જોવા જઈએ ત્યારે એક સ્થૂલ અને એક સૂક્ષ્મ જણાય છે. જેમ વાયુ સ્થિર હોય અથવા તેને રોકી રાખવામાં આંચો હોય ત્યારે તેનો ભાસ થતો નથી; તે પ્રમાણેજ જ્ઞાન પણ ભૂતોમાં પ્રત્યક્ષ દેખાતું નથી, પરંતુ તેમ છતાં ભૂતોમાં તે રહેલું છે તો અવશ્યજ. કાષ્ઠમાંનો અગ્નિ અને રોકેલો વાયુ જેમ ભાસમાન થતો નથી, તેમ જ્ઞાન પણ ભૂતોમાં હોવા છતાં એકાએક લક્ષ્યમાં આવતું નથી. પંચમહાભૂતો પૃથક્ પૃથક્ જણાય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તો તે સેજલેજજ હોય છે. ગાદું ચતુરાઈથીજ આ વાતની પ્રતીતિ થાય છે. એ પ્રમાણે બ્રહ્માંથી મૂળમાયા, મૂળમાયામાંથી ગુણમાયા અને ગુણમાયામાંથી ત્રણ ગુણોનો જન્મ થયો છે. ગુણોમાંથી ભૂતો ઉદ્ભવીને તે વ્યક્ત-સ્થૂલદશાને પ્રાપ્ત થયાં છે. આ પ્રકારે પ્રકૃતિનાં સર્વ રૂપો નિરૂપણ

કરવામાં આવ્યાં.

શ્રોતા કહે છે કે, ગુણોમાંથી આકાશાદિ ભૂતો ઉત્પન્ન થઈ શકે એમ જણાતું નથી. શબ્દને આકાશનો ગુણ માનવો એજ મિથ્યા છે. આ ઉપર વક્તા કિંચિત્ ક્રોધ કરીને કહે છે કે, ખતાવીએ છીએ કાંઈને એ ભાવના કરે છે કાંઈ. વ્યર્થ ઘોટાળો ઉભો કરે છે. હવે એ ઘેલા માણસને કેણુ સમજાવે ? અરે સમજાવીએ તે તો સમજતો નથી, શીખવીએ તે શીખતો નથી, દુષ્ટાંત આપીએ તેમાં તર્ક પણ કરી શકતો નથી. એ ખરેખર મતિમંદ છે.

એક ભૂત કરતાં ખીલું ભૂત મોટું છે એ વાત તો ઉપર ખતાવવામાં આવી; પરંતુ એ ભૂતો કરતાં પણ મોટો અને સ્વતંત્ર કેણુ છે ? મૂળમાયાજ જ્યાં પંચભૂતાત્મક કરી ત્યાં પછી ખીલે વિવેક કરવાનોજ શું રહ્યો ? મૂળમાયાની પેલી તરફ માત્ર એકલો નિશુલ્લ પ્રણજ છે. પ્રણમાંથી ઉદ્ભવેલી મૂળમાયાની લીલાનો વિચાર કરીએ તો તે ત્રિગુણાત્મક પંચમહાભૂતોમાંથીજ સંપૂર્ણ વ્યાપ્ત જણાઈ આવે છે. એ પાંચ ભૂતોમાંથી ચાર ભૂતો ઉત્તરોત્તર વિશેષ વિકારવાળાં છે અને આકાશ નિર્વિકાર છે. માત્ર ઉપાધિને લીધેજ આકાશની ભૂતોમાં ગણના થઈ છે. જેમ આત્માને શરીરની ઉપાધિને લીધે 'જીવ'ની અને પ્રજ્ઞાંકરૂપ ઉપાધિમાં વ્યાપ્ત હોવાથી 'શિવ'ની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ છે; તેવીજ આકાશની વાત પણ છે. તે ઉપાધિને પ્રાપ્ત થયેલું છે અને સૂક્ષ્મ રીતે જોવાથી ભાસમાન થાય છે; તેથીજ તેની ભૂતોમાં ગણના થયેલી છે. આકાશ પોતાણું (અવકાશ)ને લીધે ભાસમાન છે અને પ્રણ નિરાશાસ છે. વાસ્તવમાં ઉપાધિરહિત આકાશ તેજ પરપ્રણ છે. જાણપણ, અજાણપણ અને એ ઉભયની વચ્ચેની મધ્યમ સ્થિતિ, એ ત્રણે ગુણોનાં લક્ષણ છે. અહીં આં ત્રિગુણ પણ રૂપસહિત ખતાવવામાં આવ્યા છે. જેમ જેમ પ્રકૃતિ વિસ્તારને પામતી ચાલે છે, તેમ તેમ એક સ્વરૂપમાંથી ખીલું જાળતું સ્વરૂપ જાળતુંજ ચાલે છે. જે વિકારવાળુંજ છે તેનો નિયમજ શું હોય ? જેમ કાળો અને સ્વેત રંગ ભેજવતાં તેમાંથી એક ત્રીજોજ નીવ વર્ણ જાને છે અને કાળો તથા પીળો એકત્ર કરવાથી લીલો રંગ જાને છે; એવી રીતે નાના પ્રકારના રંગો ભેજવવાથી ફેરવાઈ ફેરવાઈને તેમાંથી ભિન્ન ભિન્ન રંગો જાને છે; તેજ પ્રમાણે આ વિકારવંત દશ્યમાંથી અનેકવિધ વિકારની પરંપરા ઉત્પન્ન થયેજ લાય છે, એકજ પાણીમાંથી

નાના પ્રકારના રંગો અને તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે. આ વિકાર અને પરિવર્તનનું તે કેટલુંક વર્ણન કરીએ ? માત્ર એક પાણીનાજ વિકાર જોવા જઈએ તો તે અપાર જણાય છે. પંચગણ્યભૂતોને વિસ્તાર ચોરાશી લક્ષ યોગિ જેટલો છે. આ નાના પ્રકારના દેખાતા દેહોને ઉત્પન્ન કરનારૂં બીજ ઉદ્દકજ છે. ઉદ્દક દ્વારાજ (કીટક, કીડી, પશુ ઇત્યાદિ) સર્વ લોક ઉત્પન્ન થયા છે. રજ અને વીર્યની ગણના પણ પાણીમાંજ છે અને તેવા પાણીથી(વીર્યથી)જ શરીર બને છે. નખ, દાંત, અસ્થિ ઇત્યાદિ સર્વ પાણીમાંથીજ બને છે. મૂળના સૂક્ષ્મ તંતુઓ દ્વારા વૃક્ષમાં પાણી પહોંચે છે, તેથીજ વૃક્ષો ઉગે છે અને પોષાય છે; એટલે સર્વ વૃક્ષો પણ ઉદ્દકનોજ વિસ્તાર છે. આંખના ઝાડને મોર આવે છે અને યથાસમયે તેને ફળ-ફૂલ લાગે છે, તે સર્વ પણ પાણીથીજ થાય છે આંખના કાષ્ઠ ભાંગીને જો તેનાં ફળ શોષવામાં આવે તો તેમાં તે ન દેખાતાં લીલી છાલજ હોય છે. મૂળથી લઈને ટીશી પર્યંત જોઈએ તોપણ તેમાં ફળ તો દેખાતાંજ નથી; માટે ફળ પણ એ કળે તેમાં ઉદ્દકરૂપેજ હોય છે એ વાત સુજોએ વિવેકપૂર્વક લક્ષ્યમાં રાખવી. મૂળદ્વારા જ્યારે પાણી સર્વત્ર પહોંચે છે ત્યારેજ વૃક્ષ ફળથી ભરાઈ જાય છે. આ પ્રકારે કાંઈનું કાંઈ બની જાય છે. પત્ર, પુષ્પ, ફળ એવા લેદા તે કેટલાક ઠહીએ ? સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો એ સર્વ આપો-આપજ રૂપે થઈ જાય છે. ભૂતોના વિકાર તે કેટલાક વર્ણવીએ ? તે કણે કણે બદલાયા કરે છે. એકનો બીજો અને બીજનો ત્રીજો, એમ નાના પ્રકારના રંગો તે ધારણ કરે છે. ત્રિગુણાત્મક ભૂતોની દેશકારીની પરંપરા તપાસવા જઈએ તો પુષ્કળ રૂપો જણાય છે. તેનાં નાના પ્રકારનાં પરિવર્તન અને નાના પ્રકારનાં રૂપો કેટલાંક વર્ણવીએ ? વિવેક વડે આ પ્રકૃતિનું વખતોવખત નિરસન કરવું અને પછી પરમાત્માનું અનન્યભાવે ભજન કરવું એજ કર્તવ્ય છે.

સમાસ ૭ મો-વિકલ્પ-નિરસન

તા આશંકા કરે છે કે “પ્રથમ એક સ્થૂલરૂઢે હોય છે અને તે પછી તેમાં અંતઃકરણપંચક છે. જ્ઞાતાપણુનો વિચાર પણ સ્થૂલરૂઢે લીધે જ છે. એજ પ્રમાણે બ્રહ્માંડ સિવાય મૂળભાયામાં પણ જ્ઞાતાપણુ આવી શકતું નથી. તાત્પર્ય એજ કે, સ્થૂલના આધારેજ સર્વ કામો થાય છે. જો તે સ્થૂલ નિર્માણુ ન થયું હોય તો અતઃકરણરૂઢેજ ક્યાં ?” હવે આનો ઉત્તર સાંભળો. ધણી ક્રીટકો

પોતાની પીઠ પરજ પોતાનાં ઘર લઈને ફરે છે અને તે ઘરોને તેઓ પોતપોતાની શક્તિ અનુસાર નાનાં મોટાં બનાવે છે. શંખ, છીપ, કોડી વગેરે ક્રીટક તેજ વર્ગમાં છે. હવે તે ઘરો પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય છે કે તે ક્રીટક ? તેનો વિચાર કરો. એથી તમને પ્રતીત થશે કે, પ્રથમ તો તે પ્રાણીઓજ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછીજ તેઓ પોત પોતાનાં ઘર બનાવે છે આ પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત હોવાથી વિશેષ કહેવું પડે તેમ નથી; તેજ પ્રમાણે પ્રથમ સૂક્ષ્મ અને પછી સ્થૂલ ઉત્પન્ન થાય છે, એ વાત લક્ષ્યમાં રાખજો. આ દૃષ્ટાંત સાંભળી શ્રોતાની શંકા નિવૃત્ત થઈ.

શ્રોતાએ હવે બીજા પ્રશ્ન કરવાનો આરંભ કર્યો. તે બોલ્યો - મહારાજ ! મને બીજી થોડીક સ્મૃતિ થઈ છે. આપ કૃપા કરીને જન્મ-મરણનો વિચાર મને નિરૂપણ કરીને સમજાવો. જન્મ આપનાર કોણ છે ? આની પ્રતીતિ શી રીતે કરવી ? લોકો કહે છે કે બ્રહ્મા જન્મ આપે છે, વિષ્ણુ પ્રતિપાલન કરે છે અને રુદ્ર સર્વનો સંહાર કરે છે, પરંતુ આમ બોલવું એ તો કેવળ લોકરૂઢિજ છે. એ વાત અનુભવગમ્ય જણાવી નથી. અનુભવની દૃષ્ટિથી એ વાત વિશ્વાસપાત્ર નથી: કારણ કે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે જો એમજ હોય તો પછી બ્રહ્માને કોણે જન્મ આપ્યો ? વિષ્ણુનું પ્રતિપાલન કોણ કરે છે ? તથા પ્રલયકાળે રુદ્રનો સંહાર કોણ કરે છે ? માટે સૃષ્ટિકર્મ એ સર્વ ભાયાનોજ ખેલ છે. પરમાત્માનો વિચાર કરીએ તો તે નિર્ગુણ અને નિર્વિકારી છે. (એટલે તેનામાંથી તો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વગેરે સંભવેજ નહિ) જો ભાયા જન્મ આપે છે એમ કહીએ તો તે સ્વયં (આપોઆપજ) ઉત્પન્ન થાય છે અને

નાશ પામે છે; તેમજ વિચાર કરવાથી પ્રતીત થાય છે કે તે સ્થિર
પણુ નથી. વળી જન્મ કોણ કોણ લે છે તે પણ કૃપા કરીને બતાવે
અને તેનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે ? સંચિતનું લક્ષણ શું છે ? પુણ્યનું
સ્વરૂપ કેવું હોય છે અને પાપનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે ? વળી ઉપર
કહેલા શબ્દોમાં શંકા ઉઠાવનાર કોણ છે ? આનું કાંઈ પણ અનુ-
માન થઈ શકતું નથી. વળી લોકો એમ પણ કહે છે કે, એ તો
વાસનાજ જન્મ ગ્રહણ કરે છે; પરંતુ તેને જોવા જઈએ તો તે દષ્ટિ-
ગોચર થતી નથી અને પકડવા જઈએ તો પકડાતી નથી. વાસના,
કામના, કંઠપના, હેતુ, લાવના અને નાના પ્રકારની ભત્તિ, આવી
અંતઃકરણપંચકની અનેક વૃત્તિઓ છે. અસ્તુ. આ સર્વ જ્ઞાતા-
પણાનાં યંત્રો છે. જ્ઞાતાપણું એટલે કેવળ સ્મરણ. તે સ્મરણને
તે જન્મસૂત્ર લાગેજ શી રીતે ? પાંચ ભૂતો મળીને દેહ નિર્માણ
થાય છે. તેનો ચાલક વાયુ હોય છે અને જાણવું એ તો મનનો
મનોભવાજ છે. આ રીતે સર્વ આપોઆપજ બની જાય છે અને એ
સર્વ તત્ત્વોનીજ જાણ છે, તો પછી કોણ કોને અને કેવી રીતે
જન્મ આપે ? વળી જોવા જઈએ તો એ જન્મવાનાર દષ્ટિગોચર
પણુ થતું નથી; માટે મને તો એમ લાગે છે કે મૂળે જન્મજ નથી
અને એક વાર પેદા થયેલું પ્રાણી પુનઃ જન્મતુંજ નથી. ત્યારે
કોઈનો જન્મજ નથી, ત્યારે સંતસમાગમની પણ શી આવશ્યકતા ?
પહેલાં સ્મરણ પણ ન હતું અને વિસ્મરણ પણ ન હતું. વચમાંજ
આ સ્મરણ ઉત્પન્ન થયું છે અને તે અંતઃકરણની જાણનારી કળા
છે. જ્યાં સુધી શુદ્ધિ રહે છે ત્યાં સુધી સ્મરણ રહે છે અને બેશુદ્ધ
થતાં વિસ્મરણ ઉત્પન્ન થાય છે તથા વિસ્મરણ થયું કે પ્રાણી
મરણ પામે છે. સ્મરણ-વિસ્મરણ બંધ પડ્યું એટલે દેહને મરણ
પ્રાપ્ત થાય છે, તો પછી કોણ કોને જન્મ આપશે ? માટે જન્મ
પણુ નથી અને યાતના પણુ નથી. આ સર્વ કંઠપનાનોજ વિસ્તાર
છે. સારાંશ કે, શ્રોતાની શંકાનો હેતુ એ આગ્યો કે કોઈ જન્મ
પામતું નથી અને જેઓ એક વાર મરી ગયા તેમને પુનઃજન્મ
પણુ પ્રાપ્ત થતોજ નથી. જેમ સુકાઈ ગયેલું કાષ લીધું થતું નથી
અને જમીન પર પડેલું ફળ પુનઃ જન્મને પ્રાપ્ત થતું નથી, જેમ જે
ઘડો એક વાર ફૂટ્યો તે ફૂટ્યોજ; તેમ મનુષ્યને પણ મરણ થયું
તે થયુંજ, તે પછી તેને પુનઃજન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી-અર્થાત્ સુઆ
પછી કોઈ જન્મ પામતુંજ નથી. એ પ્રકારે શ્રોતાના મત પ્રમાણે

અજ્ઞાની અને જ્ઞાની બંને એકસરખાજ થયા.

એ ઉપર હવે વક્તા કહે છે કે સાંભળો. સર્વને મિથ્યા બનાવી દેશો નહિ. શંકા ઉપજે તો બરાબર લક્ષ્ય દર્શને વિચાર કરો. પ્રયત્ન વિના કાચ થાય, જમ્યા વિના પેટ ભરાય અને જ્ઞાન વિના મુક્તિ મળે એમ કદાપિ બનતુંજ નથી. જે પોતે જન્મ્યો હોય છે તેને પોતાની પેઠે બીજાઓ પણ તૃપ્ત હશે એમ લાગે છે; પરંતુ તેથી તૃપ્તિ સર્વને ન થાય ત્યાં સુધી એ વાત શા કામની ? જે તરતાં શીખ્યો હશે તેજ તરશે અને તરતાં નહિ આવડતું હોય તે ડૂબશે, એમાં શંકાજ નથી. તેમ જેમને જ્ઞાન થયું છે તેઓ જ તર્કા છે અને જેમનાં બાંધન તૂટી ગયાં છે તેઓજ મુક્ત થયા છે. જે મુક્ત હોય છે તે કહે છે કે બાંધન નથી, પરંતુ લોકો તો પ્રત્યક્ષ બાંધનમાંજ પડેલા હોય છે; એટલે પછી તેમનું સમાધાન શી રીતે થાય એનો વિચાર તમેજ કરો. જે માણસ અન્યની પીડા જાણતો નથી તેજ અન્યના દુઃખમાં સુખ માને છે. આ અનુભવનો પણ આજ હાલ છે. જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, જેણે તત્ત્વદ્રષ્ટિથી તત્ત્વનો વિચાર કર્યો છે, તેજ સ્વસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે અને સ્વસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયો એટલે તેના અંતઃકરણમાં ઉત્તમ સમાધાન થાય છે. જ્ઞાનથીજ જન્મ—મરણ નિવૃત્ત થાય છે એ વાત જો અપ્રમાણ હોય તો પછી વેદ, શાસ્ત્રો અને પુરાણો શા કામનાં ? વેદ, શાસ્ત્રો અને મહાનુભાવોનાં વચનો સત્યજ છે; પરંતુ લોકો તેને પણ માનતા નથી. જો સર્વનેજ અપ્રમાણ માનવામાં આવે તો પછી આપણી વાત પણ કોણ માનશે ? માટે જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે તેજ મુક્ત છે. વાસ્તવમાં “ સર્વ માણસો મુક્ત છે ” એ પણ જ્ઞાનની વાત છે; પરંતુ જ્યારે સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એ વાત સમજાય છે. જ્યારે આત્મજ્ઞાનપ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે સર્વ દૃશ્ય મિથ્યા થાય છે; પરંતુ તે ન થયું હોય ત્યાં સુધી તો એ દૃશ્યેજ સર્વને ભ્રમમાં નાખ્યા છે ! હવે શંકાનું નિરસન થયું. જ્ઞાની જ્ઞાનથી મુક્ત થાય છે અને અજ્ઞાની પોતાનીજ કલ્પનાથી બદ્ધ થાય છે. વિજ્ઞાન સમાન અજ્ઞાન, મુક્તિ સમાન બાંધન અને નિશ્ચય સમાન અનુમાન હોઈ શકે એ વાત માનવીજ ન જોઈએ. વાસ્તવમાં એવું કંઈજ નથી, છતાં તેણેજ સર્વને આવૃત્ત કરી લીધા છે ! જ્ઞાન વિના બીજો એ બાંધનનો કોઈ ઉપાયજ નથી. પ્રથમ તો એજ આશ્ચર્યની વાત છે કે બાંધન કોઈવરતુ નહિ હોવા છતાં તે

સર્વને બદલ કરી લે છે ! જે માણસ બદલ હોય છે, તેને એ બંધન મિથ્યા સમજાતું નથીજ અને તેથી તે બદલ હોય છે. લોખા ભાવથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે એમ માનવું એ તો ગૌણ વાત છે. મુખ્ય વાત તો એજ છે કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તત્કાળ મુક્ત થઈ જવું જોઈએ. મનુષ્યને મુક્તિ મળવા પૂર્વે તેણે જ્ઞાની થવું જોઈએ. તે સર્વજ્ઞ થયો એટલે સહજજ બંધનથી અલિપ્ત થઈ પ્રહાસ્વરૂપ બની જાય છે. કાંઈ ન સમજાવું તેનું નામજ 'અજ્ઞાન' છે; અને સર્વ સમજાવું તેનું નામ 'જ્ઞાન' છે તથા સર્વ જાણવાની ભાવનાનો પણ લય થઈ જવો એનું નામ આત્મજ્ઞાન છે. જે માણસ અમૃતનું સેવન કરી અમર થઈ જાય છે, તે કહે છે કે આ લોકને મૃત્યુ શી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે ? તેજ પ્રમાણે વિચારવંત મનુષ્ય બદલ મનુષ્યને માટે કહે છે કે તેને પુનર્જન્મ શી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? આડ-કુંક કરવાવાળો મનુષ્ય લોકોને કહે છે કે તમને ભૂત શી રીતે વળગે છે ? વળી જેને વિષ બાધા કરી શકતું નથી તે મનુષ્ય લોકોને કહે છે કે તમને વિષ કેવી રીતે ચઢે છે ? પરંતુ આ વાતો આવી રીતે જાણી શકાતી નથી. પ્રથમ સ્વયં તે દશામાં આવવું જોઈએ અર્થાત્ બદલ-સમાન બનીને જોવું, એટલે પછી પ્રશ્ન કરવાની જરૂરજ રહેશે નહિ. વિવેકને બાળુ મૂંઝીને બદલાં લક્ષણોનો વિચાર કરવો જોઈએ. જે જાત્રત થયેલો હોય છે તે નિદ્રિતને કહે છે કે, ભાઈ ! બડબડાટ શા માટે કરે છે ? પરંતુ તેની સ્થિતિનો જો અનુભવ લેવો હોય તો નિદ્રાવસ્થામાં પડીનેજ લેવો જોઈએ. તૃપ્ત મનુષ્યને જેમ બૂખ્યાનો અનુભવ થતો નથી, તેમ જ્ઞાનની વૃત્તિ જાત્રત થયેલી હોવાથી તેને બદલની પેઠે સંશય ઉત્પન્ન થતો નથી. આટલાથી શંકાનું સમાધાન થયું. જ્ઞાનથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે અને વિચાર કરવાથી અંતઃસ્વરૂપસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સમાસ ૮ મો-વદ્ધનો પુનર્જન્મ અને દેહાતીતનું નિરૂપણ

ની તો, જ્ઞાનજીવિ પડે સુકત થઈ ચૂક્યો; પરંતુ
ખદ્ધને પુનર્જન્મ શાથી થાય છે? તથા મૃત્યુ
પછી તેનો કયો અવયવ જન્મ લે છે? ખદ્ધ પ્રાણી
મૃત્યુ પામ્યો એટલે તેનું કોઈ પણ અંગ શેષ
રહેતું નથી. તેનું જ્ઞાન પણ મૃત્યુપૂર્વે જ વિસ્મરણ
થઈ જાય છે. આ આશંકાનો ઉત્તર હવે ચિત્તને ખીણ બાબતમાં
જવા ન દેતાં સાંભળો. પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદ્ધાન અને સમાન,
એ પંચપ્રાણો પોતપોતાનાં સ્થાન છોડીને આવ્યા જાય છે અને
વાસનાવૃત્તિ પ્રાણરૂપજ હોવાથી તે પણ તેની સાથે જાય છે. વાયુ
સાથે ગયેલી એ વાસના વાયુરૂપેજ રહીને તેજ પાછી હેતુ અનુ-
સાર જન્મ લઈને આવે છે. કોઈ કોઈ સમયે એમ બને છે કે
કેટલાક માણસો સંપૂર્ણ મરી જાય છે અને પાછો તેમનામાં જીવ
આવે છે, અને તેમને જેમ તેમ દેહી દેવાને લીધે જીવ આવ્યા
પછી તેમના હાય-પગ આદિ દુખતા રહે છે. એવું પણ બને છે
કે, મહાક્રુશળ વેધ કેટલાકને સર્પ ઠસ્યા પછી ત્રણ દિવસે સજી-
વન કરે છે; ત્યારે તેની સાથે વાસના પણ આવે જ ને । કેટલાક
મૃત માણસોને કોઈ કોઈ પુત્ર જીવતા કરે છે અને યમલોકમાંથી
પાછા વાળે છે. પ્રાચીનકાળમાં કેટલાક લોકોને શાપ દેવામાં
આવ્યા હતા, તેથી તેમને શાપ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન ઢેક પ્રાપ્ત
થયા હતા અને શાપ છૂટવાનો સમય આવતાં તેમને તેમના પૂર્વઢેક
પ્રાપ્ત થયા હતા. કેટલાક માણસોએ પરકાયામાં પ્રવેશ કર્યો છે.
આવા કેટલાક માણસો આવ્યા છે અને ગયા છે. જેમ દૂંધ મારતાં
ની સાથે વાયુ નીકળી જાય છે અને ત્યાં વાયુનો પુત્ર અગ્નિ
નિર્માણ થાય (અગ્નિ સળગી ઉઠે છે), તેમ વાસનાનો વાયુરૂપ
જન્મ થાય છે. મનની અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓ છે. તેમાં વાસના
જ જન્મ લે છે. એ વાસનાને એવા જતાં દેખાતી નથી, પણ તે
છે તો ખરીજ. વાસના એ જાણવાપણાનો હેતુ છે અને જાણવા-
પણું એ મૂળમાયાનો મૂળતંતુ છે. તે કારણરૂપે મૂળમાયામાં
મિશ્ર હોય છે. તે કારણરૂપે પ્રજ્ઞાંશમાં હોય છે અને કાર્યરૂપે

પિંડમાં હોય છે. તેનું અનુમાન કરવા લાગીએ તો તે શીઘ્ર થતું નથી; પરંતુ વાયુનું રૂપ જેવું સૂક્ષ્મ છે તેવુંજ તેનું રૂપ પણ સૂક્ષ્મ છે. સકલ દેવો અને સર્વ ભૂતો વાયુરૂપજ છે. વાયુમાં અનેક વિકારો છે, તોપણ તેને બેવા જઈએ તો તે દષ્ટિગોચર થતો નથી; તેમ બાણવાપણાની વાસના પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. ત્રણ ગુણો અને પંચમહાભૂતો વાયુમાં પણ મિશ્રિત હોય છે, આ વાત અનુમાનમાં આવતી નથી તેથી તેને મિથ્યા ગણ્યો નહિ. સહજ પણ વાયુ ચાલે છે ત્યારેજ પ્રાણીને સુગંધ અને દુર્ગંધ જણાય છે અને ઉષ્ણતા તથા શીતળતાનો અનુભવ થાય છે. વાયુના યોગથી વાદળ છવાઈને ઘનધોર થઈ રહે છે, વાયુના યોગથીજ નક્ષત્રો ચાલે છે અને વાયુના યોગથીજ સમગ્ર સૃષ્ટિને ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. દેવતા અને ભૂતો વાયુરૂપેજ એકાએક આવીને મનુષ્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. વાયુના યોગથીજ મરેલાં પ્રેત સજીવન થાય છે. વાયુરૂપે શરીરમાં દેવતાને લાવવાથી ધ્રુવપિશાચો દૂર થઈ જાય છે, ગુપ્ત લાંકાર પ્રાપ્ત થાય છે અને અનેક ગુપ્ત વાતો પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે. પવન કાંઈ બુદ્ધો આવીને બોલતો નથી; પરંતુ શરીરમાં ભરાઈનેજ બોલે છે. કેટલાંક પ્રાણીઓ ધર્મિષ્ઠાસહિત જન્મ પામે છે. આ સર્વ વાયુનાજ ખેલ છે. તેનો વિસ્તાર કેટલો છે તે સમજાતું નથી. જે કાંઈ ચરાચર જગત છે તે સર્વ વાયુને લીધેજ ધસું છે. સ્તબ્ધરૂપે સૃષ્ટિને ધારણ કરનાર વાયુજ ॥ અને ચંચલરૂપે સૃષ્ટિને કર્તા પણ વાયુજ છે. આ વાત વિચાર કરવાથીજ સમજાશે. આદિથી અંતપર્યંત સર્વ વાયુજ કરે છે. વાયુ સિવાય કશું કૃત્ય થાય છે તે સુસાનીએ જણાવી દેવું.

મૂળમાયા જ્ઞાનરૂપે હોય છે. તે જ્ઞાન આપણામાં પણ હોય છે. એ જ્ઞાન ક્યાંક ગુપ્ત અને ક્યાંક પ્રકટપણે જગતમાં સર્વત્ર વર્તાતું રહે છે. જેમ પાણી ક્યાંક ગુપ્ત અને ક્યાંક પ્રકટ હોય છે; કોઈ વાર વર્ષારૂપે મોટા પ્રમાણમાં પ્રકટ થાય છે અને વળી વસાળરૂપે અદૃશ્ય પણ થઈ જાય છે; તેમ જ્ઞાન પણ કોઈ વાર વાયુમાં પ્રકટ થાય છે અને કોઈ વાર ગુપ્ત રહે છે. કોઈ કોઈ સ્થળે તેનું સ્વરૂપ સ્થૂલ હોય છે અને કોઈ સ્થળે તે કેવળ શાન્ત વાયુરૂપેજ રહેલું હોય છે. વાયુના સ્પર્શથી હાથ-પગ અકડાઈ જાય છે. વાયુના સપાટાથી ઉલ્લો પાક સુકાઈ જાય છે. અનેક રોગોના અનેક વાયુ હોય છે, તે લોકોને અતિશય પીડા કરે છે. આકાશમાં વિદ્યુતના ધડાકા થાય છે તે

પણ વાયુને લીધેજ. વાયુના યોગથીજ ગાયનશાસ્ત્રના રાગ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના અદ્ભુત સામર્થ્યની પ્રતીતિ થાય છે. દીપ-કંદ્યાણુ રાગથી દીપક પ્રકટાવો અને મેઘ-મલ્હારથી વરસાદ પડવો એ અમત્કાર વાયુથીજ છે. વાયુ કુંકાવાથી ભ્રમ થાય છે, વાયુ કુંકાવાથી વૃક્ષો જળી બાય છે અને વાયુને લીધેજ નાના પ્રકારના મંત્રો આવે છે. મંત્રથી દેવો પ્રકટે છે, મંત્રથી ભૂતો ભાગે છે અને મંત્રસામર્થ્યથીજ જાણગરી, જાદુ આદિ કરવામાં આવે છે. રાક્ષસોની માયાવી રચના કે જે દેવોને પણ સમજાતી નથી તે અને રતંભન, મોહન આદિ નાના પ્રકારની વિચિત્ર શક્તિ વાયુને લીધેજ છે. સારાને ગાંડો કરવો, ગાંડાને સારો બનાવવો વગેરે કેટલા વિકાર વાયુના જણાવીએ ? દેવોનું યુદ્ધ મંત્ર દ્વારાજ આવે અને મંત્ર જોજ ઋષિઓનું ભૂષણ છે; મંત્રસામર્થ્યનો મહિમા કેાણ જાણી શકે એમ છે ? મંત્રથી પક્ષીઓ પકડાય છે, મંત્રથી ઉંદર વગેરે જનાવરોને ધાંધી શકાય છે, મંત્રથી મોટા મોટા સર્પોને જ્યાંના ત્યાંજ ચોંટાડી મૂકવામાં આવે છે અને મંત્રસામર્થ્યથી દ્રવ્ય ઠાઠવામાં આવે છે. અસ્તુ. ઉપર્યુક્ત વિચારથી જાદુ મનુષ્યોનો પણ જન્મ પ્રતીત થાય છે અને શ્રોતાઓની પાછલી શંકા નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

સમાસ ૧ મો-બ્રહ્મામાં બ્રહ્માંડ

કાને રોકવાં રોકી શકાતો નથી, હઠાવતાં હઠે તેવો નથી અને હલાવતાં હાલે તેવો નથી. બ્રહ્મ લેહવાથી લેદાઈ શકતો નથી, તોડવા જતાં તે તૂટતો નથી અને ફર કરવા જતાં ફર થતો નથી. બ્રહ્મ અખંડ હોવાથી તેના ખંડ (ટુકડા) થતા નથી અને તેનામાં દ્વેતની મંડ-ખંડ પણ નથી; તો પછી આ બ્રહ્માંડ વચમાં કેવી રીતે ધૂસી આવ્યું ? પર્વત, પાષાણ, શિખરો, અનેક પ્રકારનાં રચણો અને આ સર્વ ભૂગોળરચના બ્રહ્મામાં કેવી રીતે થઈ ? જોવા જતાં ભૂગોળ બ્રહ્મામાં અને બ્રહ્મ ભૂગોળમાં; એમ એકબીજામાં રહેલાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે. બ્રહ્મામાં ભૂગોળ રહ્યું છે અને ભૂગોળમાં બ્રહ્મ પ્રવેશ કરેલો છે, એ વાત વિચાર કરતાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે. વળી બ્રહ્મ બ્રહ્માંડને લેરી

રહેલો છે એ વાત તો ચુકતજ જણાય છે; પરંતુ બ્રહ્મને બ્રહ્માંડે લેદેલો છે એ વાત વિપરીત જણાય છે. બ્રહ્માંડે બ્રહ્મને લેધું નથી એમ નો કહીએ તો બ્રહ્મમાં બ્રહ્માંડ છે એ તો સર્વના અનુભવ દ્વારા સ્પષ્ટ જણાય છે; તો પછી આમ કેવી રીતે થયું તે વિચારીને જણાવવું નેહએ. આ પ્રમાણે શ્રોતાએ આલેખનાં વચન કહ્યાં. હવે તેનો ઉત્તર સાવધ થઈને શ્રવણ કરો; કારણ કે અહીંનાં મહાન સંશયની વાત આવી પડી છે.

બ્રહ્માંડ નથી એમ કહીએ તો તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને તે 'છે' એમ કહીએ તો તે નાશ પામવાવાળું છે, તો હવે શ્રોતાની શંકા નિવૃત્ત શી રીતે કરવી ? ત્યારે શ્રોતાઓએ આગળ આવી બેસીને કહ્યું કે “અમે હવે સાવચેત થઈને બેઠા છીએ.” પછી વક્તાએ કહ્યું કે, હવે પ્રસંગાનુસાર જે યોગ્ય છે તેજ ઉત્તર કહું છું. આકાશમાં દીપક સળગાવ્યો એટલે દીપકે આકાશને દૂર ખસેડી કાઢ્યું એમ કાંઈ બનતું નથી. આ વાતનો શ્રોતાએ વિચાર કરવો નેહએ. આભ, તેજ અથવા વાયુ, એ વસ્તુઓ કાંઈ આકાશને દૂર ખસેડી શકતી નથી. આકાશ ઘન અને વ્યાપક હોવાથી હાલે કે ખસેજ શી રીતે ? પૃથ્વી ગમે તેટલી કઠણ છે તોપણ આકાશે તેમાં પ્રવેશ કરી તેની ચાળણી બનાવી મૂકી છે. પૃથ્વીનું સર્વાંગ લેદીને આકાશ તેમાં વ્યાપી રહેલું છે. સારાંશ એ છે કે, જે જે વસ્તુઓ જડતા-સ્થૂલતાને પ્રાપ્ત થઈ છે તેનોજ નાશ થાય છે. આકાશ તો જેવું ને તેવુંજ રહેતું હોવાથી તે ચળતું નથી. તેને જુદાપણાથી નેહએ ત્યારેજ તેને આકાશ કહેવાય છે; અભિન્નભાવે તો તે બ્રહ્મજ છે. સારાંશ એજ કે, આકાશ ચલિત થતું નથી અને તેમાં લેદ પણ જણાતો નથી. બ્રહ્મનો જે ભાસ થાય છે તેનેજ આકાશ કહેવામાં આવે છે. તે નિર્ગુણ બ્રહ્મના જેવું જણાય છે અને કલ્પના કરવાથી તે અનુમાનમાં આવે છે; માટેજ તેને આકાશ કહેવામાં આવે છે. કલ્પનાને લીધેજ તે આકાશ કહેવાય છે. કલ્પનાને જેટલો ભાસ ભાસે તે સર્વને આકાશજ સમજવું. પરબ્રહ્મ તો નિરાભાસ અને નિર્વિકલ્પ છે. તે પંચભૂતમાં રહે છે એટલા માટે તેને આકાશ કહેવામાં આવે છે. ભૂતોના અંતર્ભાગમાં જે બ્રહ્માંશ છે તેનું નામજ આકાશ. જે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને પાછું લય પામી જાય છે તેને અચલ શી રીતે કહેવું ? તે ગગનને લેદી શકતું નથી. પૃથ્વી પીગળી જાય છે એટલે પાણી રહે

છે. પાણી નહ ધાય એટલે અગ્નિ શેષ રહે છે અને અગ્નિ ખુગાઈ ગયો એટલે વાયુ રહે છે. તે પછી વાયુ પણ નહ ધાય છે. મિથ્યા (એટલે કે પ્રતીત ધાય અને નાશ પામે એવી વસ્તુઓ) આવે ને મિથ્યા જાય તેથી કાંઈ સત્ય વસ્તુનો ભંગ થતો હોય એવું કોઈએ પણ જોયું છે ? જમને જે વસ્તુ જમને લીધેજ દેખાય છે તેનો વિચાર કરીએ તો તેમાં છેજ શું ? આપું જમમૂલક જે જગત તેને સાચું શી રીતે કહી શકાય ? 'જમ'ને જોળખવામાં આવે તો કશુંજ જણાતું નથી; તો પછી તે જમજન્ય જગતે સત્ય પ્રદાને કેમ કરીને લેણું ? એમ કહેવા જતાં તો 'જમ' પોતેજ મૂળમાં મિથ્યા છે. આ પ્રમાણે જમનું પોતાનુંજ સ્વરૂપ જ્યારે મિથ્યા પ્રતીત થઈ ચૂક્યું, ત્યારે પછી સુખેથી જેને કહેણું હોય તે કદા કરે. કે તેણે કોઈ કર્યો ! જે વસ્તુ પોતેજ મિથ્યા હોય, તો પછી તેણે કરેણું કાર્ય પણ તેના જેવુંજ મિથ્યા હોણું જોઈએ. મિથ્યા હોય તે ગમે તે કરે તેમાં આપણું શું જાય ? કેમકે “ તેણે અમુક કર્યું ” એમ કહેતાંજ શાણા માણસો તે કાર્યને મિથ્યા સમજે છે. જેમ સાગરમાં ખસખસનો કણ તેમ પરપ્રદામાં આ જગત છે. જેવી બુદ્ધિ હોય તેવોજ પ્રકાશ બુદ્ધિમાં પડે છે. બુદ્ધિને જે વિશાળ કરવામાં આવે તો તે આકાશસુદાને શ્રદ્ધા કરી શકે છે અને સમગ્ર પ્રદાંડ તેને કોઠા જેવડું લાગવા માંડશે. જે વૃત્તિને તે કરતાં પણ વિશાળ (સૂક્ષ્મ) કરીશું તો એજ પ્રદાંડ તેને ધાર જેવડું લાગશે; અને સૂક્ષ્મતમ બનાવી પ્રદામાં લીન કરીશું તો આપણે પ્રદાકારજ બની જઈશું અને પ્રદાંડ જરા પણ રહેશે નહિ. વિવેક વડે જે આપણી બુદ્ધિને અભર્યાદિત રીતે વિશાળ કરવામાં આવે તો પ્રદા વડના બીજ જેવડું દેખાવા લાગશે. જે આપણે તેથી પણ વિશાળ થઈશું તો એજ પ્રદાંડ વડના બીજના કોટયાંશ જેવું સૂક્ષ્મ જણાવા લાગશે. આપણે જ્યારે પરિપૂર્ણ થઈએ છીએ ત્યારે પ્રદાંડ છેકજ સૂન્ય થઈ જાય છે. ઉપર પ્રમાણે કરવાને બદલે હિલટા આપણે જમથી નાના બનીને કેવળ દેહધારીજ થઈએ તો પછી પ્રદાંડને શ્રદ્ધા શી રીતે કરી શકાય ? માટે આપણી વૃત્તિને એટલી બધી વિસ્તૃત અને સૂક્ષ્મ કરવી જોઈએ કે જેથી તે પ્રસરી પ્રસરીને આંતે નહજ થઈ જાય અને સર્વત્ર પૂર્ણ પ્રદાજ વ્યાપી રહે. એક જગ જેટલા સુવર્ણ વડે પ્રદાંડને મઢવા જતાં સુવર્ણ જેમ પાતળું થતે થતે ફાટી-તૂટીને લય થઈ જાય છે,

તેજ પ્રમાણે વૃત્તિ જ્યારે બ્રહ્મ તરફ વળે છે ત્યારે તે વૃત્તિ સૂક્ષ્મ થતી થતી બ્રહ્મમાં જ લીન-તદ્રૂપ થઈ જાય છે અને નિર્ગુણ આત્મા જેવો ને તેવો જ રહે છે.

અહીં આ શંકા નિવૃત્ત થઈ. હે શ્રોતાઓ ! હવે શંકા ધારણ કરશો નહિ. સંશય ઉત્પન્ન થાય ત્યારે વિચાર કરજો એટલે બસ. વિચારથી જ અનુમાન નહ થાય છે. વિચારથી જ સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે અને વિચારથી જ આત્મનિવેદન થઈ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. મોક્ષની અપેક્ષા કરવામાં આવે અને વિચારથી સંશયની નિવૃત્તિ કરવામાં આવે એટલે સાક્ષાત્ આત્મા જ શેષ રહે છે. પ્રત્યક્ષને પ્રમાણની કાંઈ પણ જરૂર નથી. આ ઉત્તર અનુભવનો છે. સારાસારવિચારથી જ તે સમજાય છે; માટે મનન, ચિંતન અને સાક્ષાત્કાર કરીને પાવન થાઓ.

સમાસ ૧૦ મો—અલિપ્ત આત્મસ્થિતિ

વ દેવાલયની અંદર હોય છે અને કાગડો દેવાલયની ઉપર બેઠો હોય છે; તેથી કાંઈ કાગડાને દેવ કરતાં મોટો કહી શકાતો નથી. સભા બરાબર સભામંડપમાં અને વાંદરા બેસે સ્તભ ઉપર, તેથી તેને શાણો અને મોટા મોટા લોકોની સભા કરતાં શ્રેષ્ઠ માની શકાય નહિ.

બ્રાહ્મણ તો સ્નાન કરીને પાણીની બહાર નીકળી જાય છે; પરંતુ બગલો પાણીની અંદર જ બેસી રહે છે, તેથી કાંઈ તેને બ્રાહ્મણ કરતાં ઉત્તમ માની શકાય નહિ બ્રાહ્મણોમાં કેટલાક નિયમપૂર્વક રહે છે અને કેટલાક અભ્યવસ્થિત રહે છે; પરંતુ કૃતરાં તો સદા ધ્યાનસ્થ જ હોય છે, તેથી તેમને કાંઈ ઉત્તમ કહી શકાય નહિ. બ્રાહ્મણથી એકાગ્રતા સાધ્ય થઈ શકતી નથી અને ગિતાડી એકી ટગરે બેઠીને બેસી રહે છે, તેથી તે કાંઈ બ્રાહ્મણ કરતાં શ્રેષ્ઠ થઈ શકતી નથી. બ્રાહ્મણો લેદાલેદ જીવે છે અને માખી સર્વ સ્થળે અલેદલાવથી વર્તે છે, તેથી કાંઈ તેને જ્ઞાનનો બોધ થયો છે એમ કહી શકાશે નહિ. લિખારી ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રો પરિધાન કરે અને શ્રીમંત ઉધાટો જ બેસે, તોપણ જે જ્ઞાતા હોય છે તે તો તેની પરીક્ષા કરી લે છે. સારાંશ એજ કે, ક્યારે તેટલો બ્રાહ્મણ હોય પણ તે કેવળ લોકિક જ છે. અહીં તો મુખ્ય અંત-

નિર્ધાન હોવી જોઈએ. લૌકિક આચાર ગમે તેટલો કરવામાં આવે; પરંતુ તેથી કાંઈ અંતઃકરણમાં સાધુ થવાનું નથી. જે પરમાત્માને ભૂલી જાય છે તે આત્મઘાતક છે. દેવનું ભજન કરવાથી દેવલોક પ્રાપ્ત થાય છે, પિતૃનું ભજન કરવાથી પિતૃલોક પ્રાપ્ત થાય છે અને ભૂતોનું ભજન કરવાથી ભૂતલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે જેને ભજે છે તે તેજ લોકને પ્રાપ્ત થાય છે. નિર્ગુણનું ભજન કરવાથી મનુષ્ય પોતેજ નિર્ગુણ થાય છે. નિર્ગુણમાં એકનિષ્ઠા-અનન્ય-ભાવ રાખવો એજ નિર્ગુણનું ભજન છે. એકનિષ્ઠા રાખવાથી અવશ્ય ધન્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મદેવને ઓળખવા એજ સર્વ કર્મનું સાધક છે; માટે આપણે કેાણુ છીએ એનો વિવેક કરવો જોઈએ. આત્મદેવ તરફ વૃત્તિ કરતાં દેહાભિમાન રહેતું નથી અને માયિક દેહાભિમાન ગળી જઈને ‘હું’ તેજ છું’ એ નિશ્ચય બની જાય છે. આવી દશા પ્રાપ્ત થતાં સંદેહને જગ્યા રહેતી નથી, પરમાત્માની સાથે અનન્યતા થઈ જાય છે અને દેહભાવનાનો તો પત્તોજ લાગતો નથી. સિદ્ધાંત અને સાધન તો એ અવસ્થામાં માત્ર ભ્રમ રૂપજ રહી જાય છે મુક્તને માટે સાધન ઇત્યાદિ ણધનની જરૂર નથી. સાધન દ્વારા જે સાધ્ય કરવાનું હોય છે તે રૂપ તો તે પોતેજ બનેલો હોય છે, માટે હવે તે સાધકની દશામાં રહોજ નથી. કુંભાર રાજના સિંહાસન પર બેસે, એટલે પછી તેને ગધેડાં રાખવાની શી જરૂર ? અને પછી તેને ઘડો ઘડવાની માયાદેહ કરવાનું શું પ્રયોજન ? એજ પ્રમાણે સાધ્ય વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ એટલે પછી વૃત્તિ, ભાવના અને સાધન એ પ્રયત્નોની શી જરૂર ? ત્યારપછી સાધન દ્વારા સિદ્ધ કરવાનું શું હોય ? નિયમ દ્વારા કળજ શું મેળવવાનું હોય ? આપણે પોતે જ્યારે પરબ્રહ્મજ બની ગયા હોઈએ ત્યારપછી એવી બાળતોમાં ભટકવાની જરૂરજ શી ?

દેહનો વિચાર કરીએ તો તે પંચમહાભૂતોનો અંશ, છત્ર-પ્રહનો અંશ અને પરમાત્મા તો એકનિષ્ઠાનું સ્થાન છે. એ પ્રમાણે જોઈએ તો હું-પણું વ્યર્થજ છે. વિચાર કરી જોતાં એમાં પણ કાંઈજ નથી. આ પ્રમાણે તત્ત્વોનું નિરસન થતાં પછી માત્ર નિર્મળ આત્માજ રહે છે. આત્મા એ આત્મત્વથી વિસ્તાર પામેલો છે; છવ એ છવપણાથી વિસ્તાર પામેલો છે અને માયા એ માયાપણાથી વિસ્તાર પામેલી છે. આવી આ સર્વની સ્થિતિ છે અને આપણે પણ કોઈ એક છીએ. આ સર્વનો વિચાર કરીને

જે જીવે છે તેજ જ્ઞાની છે, જે એ સર્વનો વિચાર કરી શકે છે; પરંતુ પોતે કોણ છે તેના વિચાર કરી શકતો નથી, તેવા જ્ઞાનીને એકદેશીય વૃત્તિનો સમજવો. એવી વૃત્તિનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણને પ્રતીત થાય છે કે, વાસ્તવમાં તે કંઈજ નથી; કારણકે પ્રકૃતિનું નિરસન થતાં કંઈ પણ વિકારવંત પદાર્થ ટકી શકતો નથી. જે કંઈ ટકે છે તે તો નિર્ગુણ, નિર્મળ પરબ્રહ્મજ હોય છે. વિચાર કરીએ તો તેજ આપણે પોતે છીએ; આવો આ પરમાર્થનો વિચાર અત્યંત ગૂઢ છે. એ અવસ્થામાં ક્ષણ અને આપણે પૃથક્ રહેતા નથી; ત્યાં તો સર્વ ક્ષણોના કંઈ એક મહાન ક્ષણરૂપે આપણે પોતેજ ણી રહીએ છીએ. ધારો કે કંઈ ભિખારી રાત્ર થઈ જાય અને તેને રાત્રનો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય તો પછી તે ભિક્ષા શા માટે માગે ? જે ભિખારી હોય તેજ ભિક્ષા માગે. બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાને માટે સિદ્ધ, સાધુ, વેદ, શાસ્ત્રો, પુરાણો, અનેક પ્રકારનાં સાધનો, અનેક પ્રકારનાં નિરૂપણો અને અનેક પ્રકારનો પ્રયાસ કરે છે; પરંતુ સારાસારાવિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણને પ્રતીત થાય છે કે, આપણે પોતે બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ. બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયા પછી કરવું ન કરવું સર્વ બંધ છે; ત્યારપછી કર્મ-અકર્મનો વિચાર નિરૂપયોગી છે. ભિખારી પ્રથમ રાત્રની આજ્ઞાથી ડરતો હોય; પરંતુ તે પોતેજ રાત્ર થયો એટલે તેના ભિખારીપણાની સાથે તેનો ભય પણ નાશ પામ્યો. જે પોતેજ વેદ, તેને વળી વેદાજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું શું હોય ? સમજાશ્રીને પોતાને વળી સમજાશ્રીનો અભ્યાસ શો કરવો હોય ? અને તીર્થને તે તીર્થમાં શું જવું હોય ? અમૃત અમૃતનું સેવન શા માટે કરે ? અનંત તે અનંતની અપેક્ષા શા માટે રાખે ? અને ભગવંત પોતેજ ભગવંતનો વિચાર શા માટે કરે ? સત્સ્વરૂપ તે સત્સ્વરૂપને શી રીતે મળે ? નિર્ગુણ તે નિર્ગુણને શી રીતે સ્મરે ? અને આત્મા તે આત્મામાં શી રીતે રમે ? અંજન પોતે પોતાને અંજન શી રીતે લગાવે ? દ્રવ્ય તે દ્રવ્યને શી રીતે પ્રાપ્ત કરે ? અને નિરંજન હોય તે નિરંજનનો અનુભવ શી રીતે મેળવે ? સિદ્ધ હોય તે સાધન શી રીતે કરે ? ધ્યેય હોય તે ધ્યાન શી રીતે ધરે ? અને જે ઉન્નમન હોય અર્થાત 'જેનું મન લય પામી ગયું હોય' તે મનને શી રીતે રોકે ?

દશક ૧૦ મો

સમાસ ૧ લો-સર્વનું અંતઃકરણ એકજ છે.

તા પ્રશ્ન કરે છે કે “સર્વનું અંતઃકરણ એક છે કે પૃથક્ પૃથક્ છે? તે અને નિશ્ચયપૂર્વક કહો.” તો હવે તેનો ઉત્તર શ્રવણ કરો. સર્વનું અંતઃકરણ એકજ છે એ વાત ચોક્કસ રીતે લક્ષ્યમાં રાખજો. આ અનુભવની વાત છે. આહી ક્ષોભ એ વક્તાને કહ્યું કે “સર્વનું અંતઃકરણ એ એકજ હોય તો એકનું અંતઃકરણ બીજાના

અંતઃકરણને મળતું આવતું કેમ નથી? એ એમ હોય તો એક જમે એટલે સર્વનું પેટ લગણું જોઈએ. એકનું સમાધાન થાય એટલે સર્વનું સમાધાન થવું જોઈએ અને એક મરે એટલે સર્વ મરણ પામવા જોઈએ; પરંતુ તેને બદલે લોકોમાં કોઈ દુઃખી તો કોઈ સુખી દૃષ્ટિગોચર થાય છે, માટે સર્વનું અંતઃકરણ એક છે એમ શી રીતે કહેવાય? લોકોમાં ભિન્ન ભિન્ન ભાવના રહેલી દેખાય છે અને કોઈની ભાવના કોઈની સાથે મળતી નથી, માટે આમ બોલવું સચુક્તિ લાગતું નથી. અંતઃકરણ એ એકજ હોત તો એકનો મનોવિચાર અન્ય જણતો હોત અને કોઈ પણ વાત ગુમ રાખી શકાત નહિ; માટે આ વાત ખાત્રીપૂર્વક માની શકાતી નથી, તેથી અંતઃકરણ એક હોય એમ લાગતું નથી. નહિતર લોકોમાં વિરોધ શા માટે ઉત્પન્ન થાય? સાપ કરડવા આવે અને માણસ ટરીને પલાયન કરે છે. સર્વનું અંતઃકરણ એ એકજ હોત તો આવો વિરોધ ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ નથી.” આવી ચોતાની ચંકા સાંભળી વક્તા બોલ્યા કે, હવે તમારું મન અચલ ન કરતાં તેનું સમા-

ધાન સાવધાનતાથી એકાગ્રચિત્તે સાંભળો. અંતઃકરણ એટલે જ્ઞાતા-જાણનાર અને જ્ઞાતાપણ એટલે જાણવાનો સ્વભાવ; અને એ જાણવાપણું એજ દેહનું સંરક્ષણ કરવાની કળા છે. સર્વ જાણી ભેદને કરડવા આવે છે અને માણસ જાણીણુઓને નાસી જાય છે, ઉભય પક્ષમાં જાણવાપણુંજ કારણરૂપે હોય છે. આ પ્રમાણે જાને તરફ જાણવાપણુંજ રહેલું છે ત્યારે અંતઃકરણ એકજ ઠયું; કારણ કે ઉપર અંતઃકરણને જાણનારરૂપે કહી ચૂક્યા છીએ. આ પ્રમાણે જ્ઞાતારૂપે તો સર્વતું અંતઃકરણ એક છે અને જાણવાપણું પણ એકજ છે. આંખનું દર્શન એક, શ્રવણનો આસ્વાદ એક, સાંભળવું, સ્પર્શ કરવો, સુંઘવું એ પણ સર્વતું એકજ છે. પશુ, પક્ષી, કીટક, ફીડી ઇત્યાદિ જગતમાં નિર્માણ થયેલા સર્વ જીવોનું પદાર્થજ્ઞાન પણ એકજ છે. પાણી સર્વને ઠંડુજ લાગે છે; અગ્નિ સર્વને દાહક હોય છે, અર્થાત્ સર્વના અંતઃકરણની સજ્ઞા એકજ છે. પ્રીતિ, અપ્રીતિ એ દેહસ્વભાવનાં લક્ષણો છે; પરંતુ તે પણ અંતઃકરણના ચોગથી સરખાંજ પ્રતીત થાય છે. અર્થાત્ સર્વતું અંતઃકરણ એક છે એ વાત સર્વથા નિશ્ચયાત્મક છે અને કોનો અનુભવ આપણને સર્વત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરથી શંકાનું સમાધાન થયું અને તેથી હવે અનુમાન કરવાની જરૂર નથી. જેટલું કાંઈ જાણવાપણું છે તે સર્વ અંતઃકરણનોજ ધર્મ છે.

પ્રત્યેક પ્રાણી જાણીને ખાય છે, જાણીને ડરે છે અને જાણીનેજ નાસી જાય છે. આ એકતા જોતાં પણ કીટક અને ફીડીથી લઈને ઠેઠ બ્રહ્મદેવપર્યંત અંતઃકરણ એકજ છે. આ ચમત્કારિક વાત અનુભવથી જાણવી ભેદાં. અગ્નિ મોટા પ્રમાણમાં હોય કે નાના પ્રમાણમાં હોય તોપણ તે અગ્નિજ કહેવાય છે અને પાણી થોડું હોય કે ઘણું હોય તોપણ તે પાણીજ કહેવાય છે; તેજ પ્રમાણે પ્રાણી નાનું હોય કે મોટું હોય તોપણ તે અંતઃકરણને તો જાણે છેજ. કોઈ પણ જણસ નાની હો કે મોટી હો તોપણ તેનો નમૂનો તો એકજ પ્રકારનો હોય છે. કેાઇ પણ જંગમ પ્રાણી સંસારહિત નથી. જાણનાર એટલે અંતઃકરણ અને અંતઃકરણ એ વિષ્ણુનો અંશ છે. આ પ્રકારે અંતઃકરણરૂપે વિષ્ણુ જગતનું પાલન કરે છે. અજ્ઞાનથી પ્રાણીનો નાશ થાય છે અને અજ્ઞાનનેજ તમોગુણ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારે તમોગુણથી રુદ્ર સંહાર કરે છે. કાંઈક જ્ઞાની હોવું એ રજોગુણનો સ્વભાવ છે. જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ ઉભયના મિશ્રણથીજ જીવને

જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનથી સુખ થાય છે અને અજ્ઞાનથી દુઃખ થાય છે તથા ઉત્પત્તિના ગુણથી (અર્થાત્ જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ ઉભયના મિશ્રણથી) સુખ અને દુઃખ એ ઉભય લોગવવાં પડે છે. જ્ઞાન અને અજ્ઞાનથી મિશ્રિત બુદ્ધિ એજ દેહમાં પ્રજ્ઞા છે અને તેજ વાસ્તવમાં ઉત્પત્તિ કરે છે. આ પ્રકારે પ્રમંગાનુસાર ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનો વિચાર અમે જણાવ્યો છે; પરંતુ અનુભવથી તેનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ.

સમાસ ૨ જો-દેહાશંકાનિરૂપણ

તા આશંકા કરે છે કે:-સ્વામીજીએ જે વિચાર જણાવ્યો છે તે દ્વારા વિષ્ણુનો તો ખડુંધા અશા- વજ જણાય છે; એથી તો જાણે પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વરનું અસ્તિત્વજ ન હોય તેમ થયું ! પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને સંહાર શી રીતે કરે છે તે તો કાંઈ સમ- જાતુંજ નથી. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરનાર ચતુર્ભુજ પ્રજ્ઞા તે તો અહીંઆં જણાતોજ નથી. સૃષ્ટિનો

પાલનકર્તા ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ તેનું તો માત્ર નામજ સંભળાય છે અને સંહારકર્તા શંકરની તો પ્રતીતિજ ક્યાં થાય છે ? વળી લિંગ- પુરાણમાં તો તેનો મહિમા કાંઈક જુદોજ જણાવેલો છે. પ્રથમ તો મળમાયાને ક્રોધે ઉત્પન્ન કરી તે પણ જણાવવું જોઈએ; કારણ કે ત્રણે દેવોનાં સ્વરૂપ તો તેની પછીથી થયાં છે. લોકોની ખરી માતા તો માત્ર મૂળમાયાજ છે. તેમાંથી પછી ગુણસોભિણી માયા ઉત્પન્ન થઈ અને ગુણસોભિણીમાંથી ત્રિગુણાત્મક ત્રિવેદ ઉત્પન્ન થયા. શાસ્ત્રના અને સંસારી લોકો પણ એમજ કહે છે; પરંતુ તેની ખાત્રી શી રીતે કરવી એવો પ્રશ્ન પૂછવા જઈએ ત્યારે તેઓ ગભરાઈ જાય છે, માટે તેમને પૂછવાની કાંઈ જરૂર નથી. તેમનાથી કાંઈ અનુભવ કરાવી શકાતો નથી અને અનુભવ વિના કાંઈ પ્રયત્ન કરવો એ કેવળ ભ્રમ છે. જો કોઈ અનુભવ વિના પોતાને વેદ કહેવરાવે અને વ્યર્થ ખટપટ કરે તો લોકો તેને મૂળાં કહીને તેનો ઉપહાસજ કરે છે; તેમ આના સંબંધમાં પણ સમજવું. એનો નિશ્ચય અનુભવ- શીજ કરવો જોઈએ. જો અનુભવ ન હોય તો શુરુ શિષ્ય ઉભય અંધ-

કારમાંજ રહે છે. ઠીક, લોકોને તે શું કહેવું ? તેઓ જે કહે છે તે એક રીતે યથાર્થજ છે; પરંતુ સ્વામીજીએ તે હવે સ્પષ્ટતાપૂર્વક સમજાવવું જોઈએ.

દેવોએ માયા બનાવી એમ કહીએ તો દેવોનાં રૂપો પણ માયામાં આવે છે. માયાએજ માયાને બનાવી એમ કહીએ તો તે પણ યથાર્થ નથી; કારણ કે માયા તો એકજ છે. ઠીક, હવે ભૂતોએ તેને બનાવી છે એમ કહીએ તો તે પોતેજ ભૂતોની બનેલી છે. તેને પરબ્ર બનાવી છે એમ કહીએ તો પરબ્રહ્મના અંગમાં કર્તૃત્વ નથી; અને માયાને સત્ય કહીએ તો બ્રહ્મમાં કર્તૃત્વ આવે છે. માયાને મિથ્યા કહીએ તો તેમાં કર્તૃત્વ ક્યાંથી હોય ? તો હવે સર્વ સ્પષ્ટતાપૂર્વક સમજાય અને મનને પ્રતીતિ થાય એવી રીતે દેવે કૃપાવંત થઈને સમજાવવું જોઈએ. અક્ષર વિના કાંઈ શબ્દ થતો નથી અને દેહ સિવાય અક્ષર થતો નથી; તેમજ દેહ વિના દેહ ઉત્પન્ન થતો નથી. સર્વ દેહોમાં નરદેહ શ્રેષ્ઠ છે, નરદેહમાં બ્રાહ્મણદેહ શ્રેષ્ઠ છે અને બ્રાહ્મણદેહનેજ વેદનો અધિકાર છે. તો પછી તે વેદો ક્યાંથી થયા ? દેહ શાથી થયા, અને દેહ શા માટે તથા કેવી રીતે પ્રકટ થયા ?

આ રીતે શ્રોતાની શંકા વૃદ્ધિંગત થઈ, તો હવે તેનું સમાધાન કરવું જોઈએ. વક્તા કહે છે કે, હવે બરાબર લક્ષ આપીને શ્રવણ કરો. અનુભવ જોવા જઈએ તો સંકટ ઉપસ્થિત થાય છે અને સઘળો ઘોટાળો થઈ જાય છે. ઠીક, હવે જો અનુમાન કરતા બેસી રહીએ તો ઘડીની પાછળ ઘડી ચાલી જઈ કાળ વ્યતીત થઈ જાય છે. લોકવ્યવહાર અને શાસ્ત્રનિર્ણયમાં અનેક સિદ્ધાંતો સિદ્ધ કરેલા હોય છે; માટે તેમાં એકજ અનુભવ આવે એમ નથી. હવે જો શાસ્ત્રનો આદર કરીએ તો આ ઘોટાળો કદી પણ મટે એમ નથી અને જો આ ઘોટાળાને છોડી દઈએ તો શાસ્ત્ર છૂટે છે; માટે શાસ્ત્રને સંભાળી અનુભવ બતાવવો જોઈએ. પૂર્વપક્ષ છોડી દઈ સિદ્ધાંતનો વિચાર કરવો જોઈએ અને એકજ ભાષણથી શાસ્ત્ર માણસનું તથા મૂર્ખનું પણ સમાધાન કરવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં પૂર્વપક્ષ અર્થાત્ શંકા નિર્દિષ્ટ કરેલી હોય છે, પરંતુ પૂર્વપક્ષ મિથ્યાજ હોય છે; માટે ખરેખરો વિચાર કરીએ તો એનો દોષ અમારી ઉપર આવી શકે એમ નથી. તથાપિ શાસ્ત્રને સંભાળી થોડોક ચમત્કાર બતાવું છું; માટે શ્રોતાઓએ તેનો બરાબર વિચાર કરવો.

સમાસ ૩ જો-સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ

પાધિરહિત જે આકાશ તેજ નિરાભાસ ગ્રહ છે. તે નિરાભાસમાંજ મૂળમાયાનો જન્મ થયેલો છે. તે મૂળમાયાનું સ્વરૂપ વાયુરૂપજ છે, એ વાત હક્ષમાં રાખજો અને તે વાયુરૂપી માયામાંજ પંચભૂત તથા ત્રણ ગુણ હોય છે. આકાશમાંથી જે વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે તે વાયુદેવ કહેવાય છે અને વાયુમાંથી જે અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે તેને અગ્નિદેવ કહેવામાં આવે છે. અગ્નિમાંથી ઉદક થાય છે. તે નારાયણનું સ્વરૂપ છે. ઉદકમાંથી પૃથ્વીનો આકાર બને છે અને તે ધીજરૂપજ છે. તે પૃથ્વીના ગર્ભમાં જે પાપાણુ ઉત્પન્ન થાય છે તે દેવ કહેવાય છે. પાપાણુદેવોની જાબતમાં લોકોનો પુષ્કળ અનુભવ છે. યદ્યપિ લોકો પથ્થર, માટી ઇત્યાદિને દેવતા માને છે; પરંતુ વાસ્તવમાં સકલ દેવતાઓ વાયુમાંજ રહે છે. દેવ, યદિષ્ઠી, કાલ્યાયની, આમુડા, જખણી, માનવિણી ઇત્યાદિ નાના પ્રકારની શક્તિ(દેવી)ઓ દેશપરતે લિલ્લ લિલ્લ રચાનોમાં હોય છે. કેટલીક શક્તિઓ પુરુષ વાયક નામવાળી પણ હોય છે અને અનેક શક્તિઓ 'ભૂત' 'દેવતા' આદિ નપુંસક લિંગનાં નામવાળી પણ હોય છે. આ રીતે દેવ, દેવતા, દેવત, ભૂતો વગેરે પૃથ્વીમાં અસંખ્ય છે; પરંતુ તે સર્વ વાયુસ્વરૂપ કહેવાય છે. એ સર્વ વાયુસ્વરૂપ હોય છે અને પ્રસંગોપાત અનેક પ્રકારના દેહ પણ ધારણ કરે છે. એ સર્વની પાછળ ગુપ્ત રહેલું, પ્રકટ થયું, પેદા થયું અને હવે પામવું એ સર્વ ક્રિયાઓ લાગેલી હોય છે. તે સર્વ વાયુસ્વરૂપેજ સંચાર કરે છે. જ્ઞાન, વાસના, વૃત્તિ ઇત્યાદિ નાના પ્રકારે જગજગ્યોતિ વાયુમાં ભરેલી છે. આકાશ-માંથી વાયુ ઉત્પન્ન થઈ તે બે ભાગમાં વિભક્ત થઈ જાય છે. વાયુનો એક પ્રકાર શાશ્વત છે તે સર્વને વિદિતજ છે. વાયુમાં જગજગ્યોતિ હોય છે, તે જગજગ્યોતિમાંથી દેવ, દેવતા પ્રભૃતિ અસંખ્ય મૂર્તિઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. વાયુના વિકાર પુષ્કળ છે; પરંતુ તેમાં સુખ્ય બે વિભાગ છે. હવે તેજની વાત શ્રવણ કરશો. વાયુમાંથીજ તેજ ઉત્પન્ન થઈ તે ઉષ્ણ અને શીતરૂપે પ્રકટ થયું છે. તે તેજનાં બે પ્રકારનાં રૂપો પણ હવે શ્રવણ કરશો. ઉષ્ણરૂપમાંથી દેહીખ્યમાન પ્રકાશવાળો સૂર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. વળી તેમાંથી સર્વલક્ષક અગ્નિ અને વિદ્યુદલતા

પણ ઉત્પન્ન થઈ છે. શીતલ રૂપમાંથી ઉદ્દક, અમૃત, ચંદ્ર, નક્ષત્રો અને ટાલ, એ વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. હવે હે શ્રોતાઓ ! એકાગ્ર ચિત્ત કરી આગળ સાંભળો. તેજના વિકારો પણ અનેક છે; પરંતુ તેના મુખ્ય વિભાગો બેજ છે. ઉદ્દકના પણ બેજ ભાગ છે; ઉદ્દક અને અમૃત. હવે પૃથ્વીની વાત સાંભળો. પાપાણ, મૃત્તિકા, એ તેનો એક શાશ્વત પ્રકાર છે અને મુવર્ણ પારસ તથા અનેક પ્રકારનાં રત્નો, એ તેનો બીજો પ્રકાર છે. પૃથ્વીમાં અનેક રત્નો ભરેલાં છે, તેમાં ખોટાં કયાં અને ખરાં કયાં તે સર્વ વિચાર કરવાથી પ્રતીત થાય છે; પરંતુ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ કયાંથી થઈ એ શંકા હજી કાયમ રહી છે, માટે હવે શ્રોતાઓએ એકાગ્રપણે આગળ લક્ષ આપવું.

સમાસ ૪ થો-ઉત્પત્તિનો વિસ્તાર

વે ઉત્પત્તિ વિષે બોધ્યો તો મનુષ્યોથી મનુષ્ય અને પશુદ્વારા પશુ નિપજતાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. ખેતર (આકાશમાં સંચાર કરનારાં પક્ષીઓ); ભૂતર (ભૂમિ પર સંચાર કરનારાં મનુષ્ય, ગાય, હોંસ ઇત્યાદિ પ્રાણીઓ); વનતર (વનમાં રહેનારાં પશુ, વ્યાઘ્ર, મિંહ, ડુલ્હર ઇત્યાદિ પ્રાણીઓ); જલતર (જલમાં રહેનારાં માછલાં, કાચળા, મગર ઇત્યાદિ પ્રકારનાં પ્રાણીઓ); એ સર્વ અનેક પ્રકારનાં શરીરો પણ શરીરોમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રત્યક્ષને પ્રમાણની અને નિશ્ચયને માટે અનુમાનની તેમજ સીધો માર્ગ હોય છતાં આડે માર્ગેજ જવાની જરૂર નથી. કેઈ પ્રસંગે એકમાંથી બીજા પ્રકારનું પ્રાણી જન્મે છે; પરંતુ તે પણ શરીરજ કહેવાય છે. શરીર સિવાય શરીરની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી. હવે આ સર્વ પ્રાણીની મૂળ ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ અને તે કેણે તથા શેમાંથી કરી? વળી તે ઉત્પત્તિ જેણે પણ કરી હોય તેનું શરીર કેણે રચ્યું? આ વાતનો વિચાર કરવા જઈએ તો વાત ઘણી લંબાય છે અને તે છતાં પણ શરીર શી રીતે ઉત્પન્ન થયું? તે શેમાંથી ઉત્પન્ન થયું? અને તેને કેણે ઉત્પન્ન કર્યું તથા જેણે તેને ઉત્પન્ન કર્યું તેનું શરીર કેણે ઉત્પન્ન કર્યું? એવી જે મૂળ શંકા તે તો તેમની તેમજ રહે છે; તો હવે તેનો ઉત્તર સાંભળો.

પ્રતીતિ થવા પછી શંકા ધરવાનું કારણ રહેતું નથી. પ્રતીતિ એજ ખરું પ્રમાણ છે. મૂળનેજ તે અપ્રમાણ લાગે છે; પરંતુ શબ્દના વિશ્વાસથી મનુષ્યને પ્રતીતિ યાય છે એમ જાણવું. બ્રહ્મથી ઉપજેલી મૂળભાયાનેજ અદૃષ્ટ પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે. ભૂતોમાં અને ત્રિગુણોમાં તે મૂળભાયા મિશ્રિત થયેલી છે. તે મૂળભાયા વાયુરૂપ છે અને વાયુમાં જે ચેતનાનું રૂપ છે તેજ ધર્યા છે; પરંતુ તે ધર્યાનો આરોપ બ્રહ્મને લાગુ પડતો નથી. તથાપિ જો તે બ્રહ્મ પર મૂકવામાં આવે તો તે વ્યર્થ જશે; કારણકે આત્મા નિર્ગુણ અને શબ્દાતીત હોઈ સર્વત્ર ભરેલો છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ તેજ આત્મા છે. જે જે વસ્તુ નામવાળી છે તે સર્વ બ્રમ છે. આપણે આપણી કલ્પ નાથી તેને ઉપાધિ લગાડીએ તેથી તેને તે વળગી પડતી નથી. દુરાગ્રહથી તેના પર ઉપાધિનું આરોપણ કરીએ તો પણ તે આકાશને પથ્થર માર્યા સમાનજ થશે. પથ્થર મારવાથી આકાશ કાંઈ તૂટી કૂટીને છિન્નભિન્ન થોડુંજ થઈ જાય છે ! એજ પ્રમાણે નિર્વિકાર બ્રહ્મમાં વિકાર આરોપવો વ્યર્થ છે; કેમકે વિકાર નાશવંત છે અને નિર્વિકાર તો જેવો ને તેવોજ રહે છે.

હવે અનુભવનું નિરૂપણ શ્રવણ કરો. પ્રતીતિ થવા પછી નિશ્ચય કરશે તોજ અનુભવને યથા મળશે. બ્રહ્મમાં વાયુરૂપે રહેલી મૂળભાયામાં જે ચેતના છે તેજ ધર્યા છે. તેનેજ ધર્યા અને સર્વેશ્વર કહેવામાં આવે છે. તેજ ધર્યા ગુણરૂપે બને છે અને તેના ત્રણ વિભાગ પડીને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વ, રજ અને તમ એ ત્રણેનું વર્ણન પાછળ થઈ ચૂક્યું છે. જ્ઞાતા ભગવાન વિષ્ણુ છે, જ્ઞાતા અજ્ઞાતા અતુલનન બ્રહ્મા છે અને અજ્ઞાતા તે અત્યંત ભોળા પંચાનન મહેશ છે. જો ત્રણ ગુણો એકબીજામાં મિશ્રિત થયેલા હોવાથી તેમને જુદા તો કેવી રીતે પાડી શકાય ? પરંતુ પ્રાધાન્યતઃ અને ગૌણતાના ભાસ ઉપરથી તેને જુદા કહી શકાય છે. વાયુમાં જ્યારે વિષ્ણુ હોય છે ત્યારે તે વાયુરૂપજ હોય છે. પાછળથી તે અતુલજ દેહધારી યાય છે; તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મદેવ અને શંકર પણ પ્રસંગોપાત દેહ ધારણ કરે છે. તેમને ગુપ્ત થવાને અને પ્રકટ થવાને વાર લાગતી નથી. મનુષ્યો પણ ગુપ્ત યાય છે અને પુનઃ પ્રકટ યાય છે, જે હાલ સુધી પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે; તો પછી દેવમાં તે પ્રકારનું સામર્થ્ય હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય શું ? દેવ, દેવતા, ભૂતો અને દેવતા એમના અંગમાં

વિલક્ષણ સામર્થ્ય હોય છે અને તેજ પ્રમાણે રાક્ષસોના અંગમાં પણ વિલક્ષણ સામર્થ્ય હોય છે. ભૂત પણ વાયુસ્વરૂપજ હોય છે. તે વાયુની સાથે ખડખડાટ કરતો ચાલે છે અને અકસ્માત્ ખારેક, ઢાપરાં વગેરે નાખી દે છે. એ સર્વ અસત્ય છે એમ કહેશે તો તે વિષે પુષ્કળ લોકોને માહિતી છે અને તે સર્વ પોતાપોતાના અનુભવથી તે વાત જાણે છે. મનુષ્યો સુદ્ધાં નાના પ્રકારનાં રૂપો ધારણ કરે છે અને પરકાયામાં પ્રવેશ કરે છે, તો પછી જે પરમાત્મા અને જગદીશ્વર છે તે તેવાં રૂપો શામાટે ધારણ ન કરી શકે ? આ પ્રમાણે વાયુસ્વરૂપમાંથી દેહરૂપ ધારણ કરીને બ્રહ્મા, વિશ્ણુ અને મહેશ્વર ઉત્પન્ન થયા અને પાછળથી તેમના પુત્રપૌત્રોનો વિસ્તાર થયો. તેમણે મનમાં સ્ત્રીઓની કલ્પના કરતાંજ તે ઉત્પન્ન થઈ; પરંતુ તેમણે કદી પણ તેમના દ્વારા પ્રજોત્પત્તિ કરી નથી. તેજ પ્રમાણે તેમણે ઇચ્છામાત્રથી કલ્પના કરી અને તેથી તેઓ ઉત્પન્ન થયા. હરિહરારાત્રિકે એજ પ્રકારે વર્ત્યા છે.

(ગીતામાં કહ્યું છે કે) “પૂર્વે સમન્વયિ અને ચૌદ મનુ મારી ભાવના-મનથી ઉત્પન્ન થયા અને પાછળથી આ લોક તથા આ સર્વ પ્રજા તેમના દ્વારા ઉત્પન્ન થઈ.” પછી બ્રહ્મદેવે સૃષ્ટિ રચવાની ઇચ્છા કરતાં તે પણ ઇચ્છાની સાથેજ નિર્માણ થઈ. જીવસૃષ્ટિ પણ એજ પ્રકારે બ્રહ્મદેવે નિર્માણ કરી છે. તેણે નાના પ્રકારનાં પ્રાણીઓની કલ્પના કરી અને ઇચ્છાની સાથેજ તેઓ ઉત્પન્ન થયાં. અંડજ, જરાયુજ આદિ સર્વ પ્રાણીઓની જોડીઓ ને જોડીઓ ઉત્પન્ન થઈ. કેટલાંક પ્રાણીઓ (ધાંચક, માંકણ વગેરે) સ્વેદથી ઉત્પન્ન થયાં, તેઓ સ્વેદજ કહેવાયાં અને વાયુમાંથી વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થઈ તે ઉદ્ભિજ્જજ કહેવાઈ. મનુષ્યની જેવી ગારુડી વિદ્યા (ઇંદ્રજાલ) હોય છે અને રાક્ષસોની જેવી માયાવી વિદ્યા હોય છે તેવીજ બ્રહ્માની સૃષ્ટિવિદ્યા પણ હોય છે. મનુષ્યોની વિદ્યા એક પ્રકારની હોય છે, તેનાથી રાક્ષસોની વિદ્યા શ્રેષ્ઠ હોય છે અને બ્રહ્મદેવની વિદ્યા તેથી પણ શ્રેષ્ઠ હોય છે; આ પ્રકારે બ્રહ્માએ જ્ઞાની અને અજ્ઞાની પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન કર્યાં અને તેમને વેદ કહી માર્ગે લગાડયાં. આ પ્રકારે બ્રહ્મદેવે સૃષ્ટિની રચના કરી. પછી શરીર દ્વારા શરીરની રચના થઈ અને એ પ્રકારે શરીરનો વિસ્તાર થવા લાગ્યો. આટલા વિવેચનથી શ્રોતાની શંકાનું નિરસન થયું અને સમગ્ર સૃષ્ટિનો વિસ્તાર કેવી રીતે થયો તેની પ્રતીતિ થઈ. આ રીતે સૃષ્ટિની રચ-

ના થયા પછી વિષ્ણુ તેનું પ્રતિપાલન કેવી રીતે કરે છે, તેનું વિ-
વેચન પણ શ્રોતાઓએ જાણવું જોઈએ.

વિષ્ણુનું મૂળ સ્વરૂપ સત્ત્વગુણ, ચૈતન્ય વા જ્ઞાન છે. એ
સૂક્ષ્મરૂપ અદૃશ્ય રહે છે. એના દ્વારા સર્વ પ્રાણીઓની રક્ષા થાય છે
અને એજ સૂક્ષ્મરૂપ સ્થૂણ શરીર ધારણ કરી દુષ્ટોનો સંહાર કરે
છે. દુષ્ટોનો સંહાર કરવાને માટે અને ધર્મની સંસ્થાપના કરવા
માટે વિષ્ણુને અનેક અવતાર ધારણ કરવા પડ્યા છે. “સાધુપુરુષ-
ત્વં સંરક્ષણ કરવાને માટે, દુષ્ટોનો સંહાર કરવાને માટે અને
ધર્મની સ્થાપના કરવાને માટે હું યુગે યુગે પ્રકટ થાઉં છું.”*
એમ શ્રીકૃષ્ણ લગવાને ગીતામાં કહ્યું છે; માટે સકલ ધર્મસંસ્થા-
પકો પણ વિષ્ણુના અવતારજ હોય છે. જે અસક્ત અને દુર્જન છે
તે તો સહજ રાક્ષસોની કાટીમાં આવી જાય છે. હવે જે પ્રાણીઓ
જન્મ પામે છે તેઓ ચૈતન્ય જતાં નહિ થઈ જાય છે; અને આ
પ્રકારે રુદ્ર-તમોગુણ તેમનો નાશ કરે છે. રુદ્રનો પૂર્ણ કોપ થતાં
સમગ્ર સૃષ્ટિનો નાશ થઈ જાય છે અને તે સંહારકાળે સમગ્ર
પ્રજાંડ બળીને બરબીબૂત થઈ જાય છે. ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય-
નો વિચાર આ પ્રમાણે છે; તો શ્રોતાઓએ તેને બરાબર લક્ષ્યમાં
રાખવો, કલ્પાંતે સંહાર કેવી રીતે થાય છે તેનું વર્ણન આગલા
સમાસમાં કરવામાં આવશે. પાંચ પ્રલયોને જાણનારજ ખરો જ્ઞાની છે.

* પરિવ્રાજાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્ ।
ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંમવામિ યુગે યુગે ॥૮॥ (ગીતા સં ૪)

સમાસ ૫ મો-પંચપ્રલયનિરૂપણ

વે પ્રલયનાં લક્ષણો સાંભળો. પિંડમાંના બે પ્રલયો; એક નિદ્રા અને બીજો મરણ. બ્રહ્માંડમાં પણ એવા બે પ્રલયો છે. દેહ ધારણ કરનાર ત્રણ મૂર્તિઓ (બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર) જ્યારે નિદ્રાવશ થાય છે તે સમયે બ્રહ્માંડમાં નિદ્રાપ્રલય થાય છે; અને ત્રણે મૂર્તિનો અંત થાય છે ત્યારે બ્રહ્માંડનો પણ કલ્પાંત થાય છે. એનેજ બ્રહ્મપ્રલય પણ જાણવો. આ

પ્રમાણે પિંડમાં બે અને બ્રહ્માંડમાં બે, એવા ચાર પ્રલય થાય છે અને પાંચમો પ્રલય વિવેકનો છે. હવે એ પાંચે પ્રલયોનું અનુક્રમે એવી રીતે વર્ણન કરે છું કે તે અનુભવમાં આવી જાય.

જ્યારે નિદ્રા આવે છે ત્યારે સર્વ જાગૃતિવ્યાપાર બંધ પડે છે અને શરીરમાં સ્વપ્નાવસ્થા વા સુષુપ્તિ અવસ્થા આવી જાય છે. આ પ્રમાણે જાગૃતિનો ક્ષય થવો એટલું નામજ નિદ્રાપ્રલય છે. હવે મૃત્યુપ્રલય કેવી રીતે થાય છે તે શ્રવણ કરો. દેહમાં જ્યારે રોગ પ્રબળ થાય છે અથવા કોઈ બીજો કઠિન પ્રસંગ આવી પડે છે ત્યારે પંચપ્રાણ પોતાના વ્યાપાર છોડી દઈ બહાર નીકળી જાય છે અને દેવળ શરીર પડી રહે છે. એ બીજો પ્રલય છે. ત્રીજો પ્રલય બ્રહ્મદેવ નિદ્રિત થાય છે. બ્રહ્મદેવ નિદ્રાશસ્ત્ર થયા એટલે મૃત્યુલોકનો અસ્ત થઈ પ્રાણીમાત્રના સર્વ વ્યાપાર બંધ પડે છે. તે સમયે પ્રાણીઓના સૂક્ષ્મ અંશ (લિંગદેહ) હોય છે તે વાતાવરણમાં વાસ કરે છે આવી સ્થિતિમાં કેટલોક કાળ વ્યતીત થાય એટલે બ્રહ્મદેવ જાગ્રત થાય છે અને પુનઃ નવીન સૃષ્ટિ નિર્માણ કરે છે તથા અસ્તવ્યસ્ત થયેલા જીવોને પુનઃ પૂર્વવત્ કરે છે. આમ કરતાં કરતાં બ્રહ્મદેવનું આયુષ્ય પૂરું થાય એટલે પછી બ્રહ્મપ્રલય થાય છે.

તે સમયે સો વર્ષપર્યંત વરસાદજ પડતો નથી, તેથી સર્વ પ્રાણીઓ મૃત્યુના પંજમાં સપડાય છે અને પૃથ્વી અત્યંત તપ્ત થઈ જાય છે. સૂર્ય પોતાની બારે કળાથી પ્રદીપ્ત થાય છે, તેથી પૃથ્વી લાડલાડ જળવા લાગે છે. તે અગ્નિ પાતાળમાં પ્રવેશ્યો એટલે શેષ વિષ્ણુવાળા છોડવા લાગે છે. આકાશમાં સૂર્યજ્વાળા અને પાતાળમાં શેષની વિષ્ણુવાળા છૂટીને ઉભય બાજુથી બૂજોળા જળવા

લાગ્યો એટલે પછી બાકીજ શું રહે? સૂર્યની પ્રખરતા વૃદ્ધિગત થાય છે અને તેથી ચારે બાજુ કોલાહલ મચી રહે છે. મેરુની ફેરણો ધડાધડ તૂટી પડે છે. સ્વર્ગલોક, સત્યલોક, વૈકુંઠ, કેલાસ ઇત્યાદિ અનેક લોકો ભરમીભૂત થઈ જાય છે. મેરુ સર્વથા નષ્ટ થઈ જાય છે, તેનું માહાત્મ્ય લય પામી જાય છે અને સર્વ દેવો વાતાવરણમાં ભ્રમણ કરવા લાગે છે. પૃથ્વી ભરમ થયા પછી મૂસળધાર વૃષ્ટિ થાય છે અને નિમિષમાત્રમાં સમગ્ર પૃથ્વી પાણીમાં પીગળી જાય છે. પછી માત્ર ઉદકજ રહે છે; તેને અગ્નિ ભક્ષણ કરી જાય છે અને પછી અગ્નિની અપરંપાર જ્વાળાઓ વિદ્યલણ રીતે એકત્રિત થાય છે. સમુદ્રમાંનો વડવાનલ, શંકરના નેત્રમાંનો નેત્રાનલ, બ્રહ્માંડની આસપાસ રહેનારો આવરણાનલ અને સૂર્ય તથા વિદ્યુદલતા, એટલા અગ્નિની જ્વાળાઓ એકત્રિત થઈ એટલે દેવો પણ દેહ છોડી દે છે અને પોતાના પૂર્વરૂપથી 'પ્રભંજની' વાયુમાં મળી જાય છે. તે વાયુ અગ્નિને લાગે છે એટલે તે અગ્નિ એકદમ ખૂંટાઈ જાય છે અને વાયુ સ્વચ્છંદતાથી પરબ્રહ્મમાં ડોંડે છે. તે સમયે ધૂમ્ર જેમ આકાશમાં મળી જાય છે તેવી વાયુની હથા થાય છે-અર્થાત્ તે પરબ્રહ્મમાં મળી જાય છે. ઘણાઓમાં થોડાનો નાશ થાય છે એમ કહેવાય છેજ. વાયુ પીગળી ગયો એટલે સૂક્ષ્મ ભૂતો અને ત્રિગુણાત્મક જે ઈશ્વર તેજ નિર્વિકલ્પમાં લીન થઈ પોતપોતાનું અધિષ્ઠાન છોડી દે છે; ત્યાં જ્ઞાન નષ્ટ થાય છે, જગજગ્યોતિ ખૂંટાઈ જાય છે અને શુદ્ધ તથા સારરૂપ જે સ્વરૂપ-સ્થિતિ તેજ શેષ રહે છે.

નાભાભિધાનવાળી જે જે વસ્તુઓ છે તે સર્વ પ્રકૃતિના શુભથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. જે પ્રકૃતિ ન હોય તો બોલી પણ શી રીતે શકાય? પ્રકૃતિ રહેવા છતાં વિવેક કરવો એતું નામ વિવેકબ્રલય છે. આ પ્રમાણે પાંચે પ્રલયો તમને સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવી આપ્યા.

સમાસ ૬ ઠો-બ્રમનિરૂપણ

ત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનું વૃત્તાંત જણાવ્યું; પરંતુ તેની પહેલાં તેમ પછી પણ નિર્ગુણ, નિરાકાર પરમાત્મા તો તેવો ને તેવોજ રહે છે. હોવું, રહેવું અને જવું એને પરમાત્માની સાથે કાંઈ પણ સંબંધ નથી. આદિ, મધ્ય અને અંતમાં પરમાત્મા તો એકસરખોજ ભરેલો હોય છે. પરબ્રહ્મ તો ચિરસ્થાયીજ રહે છે બ્રમનો ભાસ વચમાંજ થાય છે. બ્રમ ભાસે છે ખરો, પરંતુ કાલાંતરે તે નષ્ટ થઈ જાય છે. વચમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય અખંડપણે ઉત્પન્ન થયા કરે છે અને નષ્ટ થયા કરે છે. અંતે એ સર્વનો પણ પ્રલય થઈ જાય છે. જે વિચારવંત હોય છે તે સારાસારવિચાર કરે છે; માટે તે પ્રથમથીજ આ વાતથી પરિચિત હોય છે. પુષ્કળ બ્રમિત મનુષ્યો એકઠાં થાય એટલે તેમાં શાણું નું કાંઈ આલતું નથી. સૃષ્ટિમાં સમન્વૃત્તિની માણસો માત્ર થોડાજ હોય છે. હવે જ્ઞાની માણસોનાં લક્ષણો દેવાં હોય છે તે થોડું જણાવું. મહાપુરુષ હોય છે તે બ્રમથી સર્વથા અલિપ્ત હોય છે. બ્રમરહિત મહાત્માને મનથી ઓળખવો નોઈઓ, માટે હવે બ્રમનું નિરૂપણ કરે છું તે શ્રવણ કરશો. સર્વત્ર એક પરબ્રહ્મ ભરેલો છે. તેમાં કદી પણ વિકાર થતો નથી. તેના સિવાય જે જે ભાસે છે તે તે સર્વ બ્રમનાંજ સ્વરૂપો છે. ત્રણ ગુણો અને પંચમહાભૂતો) અણ્ણા પ્રકૃતિ)નો કલ્પોતે નાશ થાય છે, માટે તે સર્વ બ્રામક છે. હું, તું, એ બ્રમ છે, ઉપાસના પણ બ્રમ છે અને ઈશ્વર એ પણ બ્રમ છે; એમાં તિલમાત્ર શંકા નથી.

અમેણાહં અમેણ ત્વં અમેણોપાસકા જનાઃ ।

અમેણેશ્વરમાવત્ત્વં અમમૂલમિદં જગત્ ॥૧૧॥

(અર્થ:-હું પણ બ્રમ છું; તું પણ બ્રમ છે; ઉપાસકો પણ બ્રમ છે અને ઈશ્વર સંબંધી ભાવના એ પણ બ્રમજ છે, આ પ્રમાણે માત્ર બ્રમ એજ આ સર્વ જગતનું મૂળકારણ છે.) બ્રમને લીધેજ સૃષ્ટિનો ભાસ થાય છે; પરંતુ તે મિથ્યા છે. તેમાં જે વિચારવંત હોય તેમનેજ ધન્ય છે. હવે બ્રમનું નિરૂપણ અતિશય સ્પષ્ટ રીતે કરે છું અને દષ્ટાંત દ્વારા વિસ્તારપૂર્વક સમજાવું છું. દરદેશમાં બ્રમણુ કરીએ એટલે આપણને દિશાભૂત થાય છે અથવા

તો છેક નિકટનો સ્નેહી પણ કોઈ વાર જોળખી શકતો નથી એવું નામ ભ્રમ છે. ઠેકી વસ્તુનું સેવન કરવાથી ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની બ્રામક વિચાર-લહરીઓ ઉઠે છે અને ભૂતથી તેમજ જ્વરાદિથી અનેક પ્રકારની વ્યથામાં મનુષ્ય લવારો કરે છે તેનું નામ ભ્રમ છે. દશાવતારના નાટકમાંની સ્ત્રીઓ વાસ્તવમાં નટ હોવા છતાં ખરેખરી સ્ત્રી જેવી લાગે છે; કિંવા ઐન્દ્રજાલિકે કરેલા પદાર્થો ખરાજ લાગે છે તે ભ્રમ છે. મનમાં વ્યર્થ સંશય ઉત્પન્ન થાય છે તેનું નામ પણ ભ્રમ છે. કોઈ વસ્તુ અમુક સ્થળે રાખી હોય તે સ્થાન ભૂલાઈ જવું, કિંવા માર્ગે ચાલતાં માર્ગ ભૂલી જવો, શહેરમાં ગુપ્તવાદ પડવું એ સર્વ ભ્રમ છે. એકાદ પદાર્થ આપણી પોતાની પાસેજ હોવા છતાં તે ખોવાઈ ગયો એમ ધારી આપણે ભિન્ન થઈ બેસીએ છીએ એનું નામ ભ્રમ છે. પદાર્થો ભૂલી જવા અથવા ભણેલું ભૂલી જવું એનું નામ ભ્રમ છે. દુઃખિનું, અપશુકન જોઈને કે ખોટી ખબર સાંભળીને સંતપ્ત થવું, કિંવા એકાદ પદાર્થ જોઈને મનમાં ભયભીત થઈ જવું એનું નામ ભ્રમ છે. એકાદ વૃક્ષ, કાંઈ કિંવા જનાવર દૃષ્ટિગોચર થતાં ત્યાં ભૂત છે એમ લાગે છે અને વસ્તુતઃ ત્યાં કાંઈ પણ નહિ હોવા છતાં ગરબડ થઈ રહે છે, એનું નામ પણ ભ્રમ છે. સ્વપ્ન ઉઠકને કાચ સમજી તેમાં પડવું કિંવા પથ્થુ દિવાનખાનું છે એમ સમજી દર્પણ-મહાલયના ગોટાળામાં પડવું અથવા ખોટીજ દિશામાં દ્વાર માની કાચની સાથે જઈ અથડાવું એનું નામ ભ્રમ છે. હોય કાંઈ ને લાગે કાંઈ, કહીએ એક ને સમજાય ખીલું, જોઈએ કાંઈ ને મનમાં આવે કાંઈ, એનું નામ ભ્રમ છે. હમણાં આપણે જે જે આપીએ છીએ તે તે આપણને પાછળથી પ્રાપ્ત થયો, મરેલાં મનુષ્યો લોજન જમવાને આવે છે, આવી આવી માન્યતા એ ભ્રમ છે. આ જન્મમાં કરેલું લાવિ જન્મમાં જેવું ને તેવું પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખવી અથવા મનુષ્યના નામપર પ્રીતિ રાખવી એ પણ ભ્રમ છે. મરેલાં માણસો સ્વપ્નમાં આવે, તે કાંઈ માગે અને તેજ નિરંતર મનમાં ઘોળાયા કરે એનું નામ ભ્રમ છે. સર્વ વસ્તુ મિથ્યા જણાવી, પુનઃ ધનદોલત પર મન દોડાવવું અથવા જ્ઞાતા બનીને પુનઃ પૈલવમાં ચક્રવૂર બની જવું એનું નામ ભ્રમ છે. કમંઠ બની જ્ઞાન પ્રત્યે તિરસ્કાર દર્શાવવો, કિંવા જ્ઞાનનું અભિમાન લાવીને જાણી જોઈને બ્રહ્મ થવું એનું નામ ભ્રમ છે. ઢેહાભિમાન, કર્માભિમાન, જાત્યભિમાન, કુલાભિમાન,

જ્ઞાનાભિમાન અને મોક્ષાભિમાન એ સર્વ બ્રમજ છે. ન્યાય સમ-
જાતો ન હોય, કરેલો અન્યાય જણાતો ન હોય અને તે જાણવાનું
મિથ્યાભિમાન દર્શાવવું એનું નામ બ્રમ છે. પાછળનું કાંઈ સ્મર-
ણમાં આવતું ન હોય તે, આગળનું કાંઈ સૂઝતું ન હોય તે અને
નિરંતર અભિમાન ઉપર આરૂઢ થઈને રહેવું એનું નામ બ્રમ છે.
પ્રતીતિ વિના ઔપધ લેવું, પ્રતીતિ વિના પથ્ય કરવું અને અનુભવ
વિના જ્ઞાનની વાતો કરવી એ બ્રમ છે. કૂળ જાણ્યા વિના પ્રયોગ
કરવો, જ્ઞાન વિના યોગ કરવો અને વ્યર્થ શારીરિક ભોગ ભોગવવો
એનું નામ બ્રમ છે. બ્રહ્મદેવ લાગ્યમાં લેખ લખે છે અને છટ્ટીને
દિવસે તેને છટ્ટી માતા વાંચી જાય છે, એવી એવી માન્યતા અથવા
વાતો કરવી એ બ્રમ છે.

બ્રમને વિસ્તાર ઘણો મોટો છે અને તે અજ્ઞાની લોકોમાંજ
ફેલાય છે. તે સમજાવવાને માટે તેનું ઉપર પ્રમાણે સંક્ષેપમાં વર્ણન
કયું. વિશ્વ મૂળથીજ ઉપર પ્રમાણે બ્રમરૂપ છે, એટલે પછી કયા
કયા બ્રમનું વર્ણન કરવું ? નિર્ગુણ બ્રહ્મ સિવાયની સર્વ વસ્તુઓ
બ્રમરૂપજ છે. જ્ઞાની સંસારથી અલિપ્ત હોય છે એમ અસંખ્ય
માણસો જણાવે છે; માટે ગત જ્ઞાનીઓના ચમત્કાર જણાવવા
એ બ્રમ છે. અત્ર એક આશંકા ઉપસ્થિત થાય છે કે એકાદ મોટા
જ્ઞાતાની સમાધિની પૂજા કરવામાં આવે તો તેથી કાંઈ ફલપ્રાપ્તિ
થાય છે કે નહિ ? તેમજ પરમેશ્વરના જે જે અવતારો થઈ ગયા
તેમનું સામર્થ્ય ઘણું દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તો તેઓ શું વાસના
ધરીને તેમાં ફસાઈ પડ્યા છે ? આવી શંકા ઉપસ્થિત થાય છે,
તો સમથે તે શંકા નિવૃત્ત કરવી જોઈએ. અહીં આ બ્રમની કથા
સમાપ્ત થાય છે.

સમાપ્ત ૭ મો-સગુણમનનિરૂપણ

વતારી પુરુષ, જ્ઞાનીઓ તથા સંતો ઇત્યાદિ સારાસારવિચારથી મુક્ત થઈ ગયા છે, તો પછી તેમનું સામર્થ્ય આજપર્યંત શામાટે ચાલે છે? આ શ્રોતાની શંકા છે. વિચાર કરીએ તો આ પ્રશ્ન ખરો છે; માટે વક્તા કહે છે કે સાવધ થઈને તેમનું સમાધાન શ્રવણ

કરો. જ્ઞાની પુરુષો દેહ મુક્ત થયા પછી ચમત્કારો કરતા હોવાની વાતો ચાલે છે; પરંતુ તેઓ કાંઈ વાસના ધરીને આવતા નથી. લોકોને તેમના જે ચમત્કાર જણાય છે અને જેને તેઓ સત્ય માને છે, તેનો ચતુર મનુષ્યોએ વિચાર કરવો જોઈએ. જીવન દશામાં જગતમાં અનેક ચમત્કાર થાય છે, તેનોજ પ્રત્યક્ષ અનુભવ લીધો એટલે થયું. તેઓ સ્વયં એક જગ્યાથી જતા નથી, છતાં લોકો તેમને પ્રત્યક્ષ જતા જુએ છે; આ ચમત્કાર થયો. હવે તેમના સંબંધમાં શું કહેવું? લોકોનો પોતાનો ભાવજ આનું કારણ હોય છે. ભક્તની ભાવનામાં દેવ સત્યજ હોય છે અને ભાવ વિનાની સર્વ કલ્પના બ્યર્થ અને કુતર્કભરેલી હોય છે. પોતાની વહાલી વસ્તુઓ આપણને સ્વપ્નમાં દ્રષ્ટિગોચર થાય તેથી શું તે વસ્તુ વાસ્તવમાં આપણી પાસે આવી પડી હોય છે? જો એમ કહેવામાં આવે કે તેનું સ્મરણ થાય છે, પણ તેમ હોય તો પછી અન્ય દ્રવ્યનાં સ્વરૂપો પણ તેની સાથે કેમ દેખાય છે? કેવલ તેનુંજ સ્મરણ સ્વપ્નમાં પણ શા માટે નથી થતું? માટે એ સર્વ આપણી કલ્પના છે. સ્વપ્નમાં અનેક પદાર્થો આવે છે, તથાપિ તે પદાર્થો વાસ્તવમાં કાંઈ પ્રભૂ થતા નથી અથવા તેનું સ્મરણ પણ થયેલું હોતું નથી. અત્ર શંકા નિવૃત્ત થઈ; માટે જ્ઞાની પુરુષના જન્મની કલ્પના કરશે નહિ જો સમજ ન પડી હોય તો હજી વિચાર કરી જુઓ. જ્ઞાતા મુક્ત થઈ ગયેલા હોય છે, પરંતુ તેમનું સામર્થ્ય અનાયાસે ચાલતું રહે છે. કારણ કે તેઓ પુણ્યમાર્ગે ચાલેલા હોય છે; માટે પુણ્યમાર્ગે ચાલજો, પરમેશ્વરનું ભજન વધારજો અને ન્યાય છોડી અન્યાયને માર્ગે કદી પણ ચાલશો નહિ. અનેક પ્રકારનાં પુરસ્કારો કરજો, અનેક વાર તીર્થાટન કરજો અને વૈરાગ્યના બળથી અનેક પ્રકારનાં સામર્થ્યો વધારજો. પરબ્રહ્મ પર વિશ્વાસ રાખવામાં

આવે તો જ્ઞાનમાર્ગથી પણ આપણું સામર્થ્ય વૃદ્ધિગત થાય છે. જ્ઞાનમાં ભક્તિ પણ આવે છે; માટે અમારે ભક્તિની જરૂર નથી એમ કહેશો નહિ; તેમજ શાંતિનો ભંગ કરશો નહિ. ગુરુ અથવા દેવ એ ઉભયમાંથી કોઈ એક ઉપર અવશ્ય શ્રદ્ધા રાખવી. જો ભક્તિ ન હોય તો સર્વ વ્યર્થ છે. જેઓ નિર્ગુણનું જ્ઞાન થતાં સગુણ પ્રત્યે દુર્લ્ભ્ય કરે છે તેઓ ઉભયને ગુમાવે છે. જો ભક્તિ પણ ન હોય અને જ્ઞાન પણ ન હોય તો વચ્ચે અતુમાનજ ધુસે છે; માટે જપ અને ધ્યાનનો કદી પ્રભુ ત્યાગ કરવો નહિ. જે સગુણનું ભજન છોડી દે છે, તે ભલે જ્ઞાની હોય તોપણ તેને યશ પ્રાપ્ત થતો નથી; માટે સગુણ ભજન કદી છોડવું નહિ. નિષ્કામ બુદ્ધિ-પૂર્વક કરેલા ભજનને ત્રેલોક્યમાં ખીણ ઉપમાજ નથી; પરંતુ ધૈર્ય વિના નિષ્કામ ભજન થતું નથી. કામનાયુક્ત ભજનની ફળપ્રાપ્તિ થાય છે અને નિષ્કામ ભજનથી ભગવંતની પ્રાપ્તિ થાય છે. ફળ અને ભગવંત વચ્ચે કેવડું મોટું અંતર છે? જમીન આસમાનનું । ઈશ્વરની પાસે અનેક ફળો છે, પરંતુ તે ફળોજ આપણને ઈશ્વરથી દૂર કરે છે; માટે નિષ્કામ બુદ્ધિથી પરમેશ્વરનું ભજન કરવું. નિષ્કામ બુદ્ધિથી કરેલા ભજનનું ફળ ધણું જ મોટું છે. તેના ચોગથી આપણ ને કાંઈક અ મર્યાદ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તેની આગળ બિચારાં ફળો તે શી વિસાતમાં છે? ભક્ત પોતાના મનમાં જે જે ઇચ્છા ધરે છે તે તે સર્વ સ્વયં ભગવાનજ કરે છે; તેને નિરાળી અપેક્ષા કરવાની કાંઈ આવશ્યકતાજ રહેતી નથી. આ રીતે ભક્ત અને ભગવાન એ ઉભયનાં સામર્થ્યો એકત્ર થાય એટલે પછી પૂછવું જ શું? તે કાળથી સુદ્ધાં હારશે નહિ. તેની આગળ અન્યની શી ગણતરી છે? તેઓ તો બિચારા કીટવત્ હોય છે; માટે નિષ્કામ ભજનજ શ્રેષ્ઠ છે. તેમાં પણ પ્રહ્લજ્ઞાન હોય તો તેટલી વિશેષતાજ છે. તેની તુલાને માટે તો ત્રિભુવનસુદ્ધાં નાનું લાગે છે. તેમાં બુદ્ધિના પ્રકાશને ઉપર ચઢવાનો અવકાશજ હોતો નથી. તેમાં પ્રતાપ કીર્તિ અને યશ નિરંતર વાસો કરે છે. જ્યાં પરમાત્મનિરૂપણ અને હરિકથાની ધૂન ચાલી રહી હોય છે ત્યાં પ્રત્યેક પ્રાણીનું કલ્યાણ થાય છે. જ્યાં ભ્રષ્ટાચાર થતો નથી ત્યાં પરમાર્થ પણ સંકુચિત થતો નથી અને નિશ્ચયયુક્ત સમાધાન પણ ખગડતું નથી. નિરંતર સારાસારવિચાર કરવાથી અને ન્યાય અન્યાય જોવાથી પરમાત્માએ ગાપેલી બુદ્ધિ સ્થિર થઈ જાય છે. જે ભક્ત ભગવાન પર

અનન્ય ભક્તિ રાખે છે તેને પરમેશ્વર સ્વયં શુદ્ધિ આપે છે. ભગવદ્ગીતાનું વચન સાંભળો. વદામિ બુદ્ધિયોગં તં યેન મામુપયાંતિ તૌ ભારા ઉપાસકેભ્યે હું બુદ્ધિયોગ આપું છું કે જે બુદ્ધિયોગથી તેઓ મને પામે છે; માટે સચુલ્લ ભજન શ્રેષ્ઠ છે. તે કરતાં બ્રહ્મજ્ઞાન વિશેષ છે અને અનુભવયુક્ત શાંતિ તો જગતમાં પરમ હર્ષભજ છે.

સમાસ ૮ મો-પ્રતીતિનિરૂપણ

વે પ્રતીતિ અર્થાત્ પરીક્ષા કિંવા અનુભવનાં લક્ષણો સાંભળો. જેઓ અનુભવ પ્રાપ્ત કરે છે તેઓ શાશ્વત્તિ અને તે વિનાના મનુષ્યો મૂર્ખ લાગ્યા છે. નાના પ્રકારનાં રત્નો અને સિદ્ધા પરીક્ષા વિના લેવાથી હાનિ થાય છે. તેજ પ્રમાણે જે નિરૂપણ અનુભવમાં આવતું ન હોય તે સાંભળવાને બેસવું નહિ. થોડો અને શસ્ત્ર, એને કસોટી કરીને જોવાં અને તે પરીક્ષામાં સારાં ઉતરે તે પછી બહુકાર પુરુષે તે લેવાં જોઈએ. જેમ બીજા ઉઝે એવાં જણાય તે પછીજ તે દ્રવ્ય આપીને લેવાં જોઈએ; તે પ્રમાણે પરમાત્મનિરૂપણ પણ જો અનુભવમાં આવતું હોય તોજ તેનું શ્રવણ કરવું. અમુક માત્રાથી શરીરને આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, એવો અનુભવ થયો હોય તો તે માત્રા જરૂર લેવી જોઈએ, કેમકે અનુભવ વિના ઓષધ લેવું એ સારી પ્રકૃતિને બાળી જોઈને ઠગાડવા સમાન છે. કેવળ અતુમાન પરજ કામ કરવું એ મૂર્ખતાજ છે. અનુભવ વિના સુવર્ણનો અલંકાર કરાવવો એ બાળી જોઈને ઠગાડવા સમાન છે. જોયા સાબ્યા વિના કોઈ પણ કાર્ય કરવાથી ઉલટું ભવ પર આવી પડે છે; માટે શાશ્વત્તિ પુરુષે કદી પણ અતુમાન પર કામ કરવું નહિ. નહિતર ઉપાય કરવા જતાં ઉલટો અપાય (હાનિ)જ થયે. જેમ પાણીમાં ડૂબેલી લોંસને ખરીદવી એ સારી બુદ્ધિનું લક્ષણ નથી, તેમ તપાસી જોયા વિના જે જે કરવામાં આવે તેમાં કલેશજ થાય છે. વિશ્વાસ પર કોઈએ ઘર લીધું હોય એમ કદી સાંભળવું નથી. કપટી લોકો કસાવી દે છે, માટે તપાસીનેજ કામ કરવું જોઈએ. પરીક્ષા કર્યા વિના અન્નપત્ર લેવાં એ પ્રાણહાનિ કરવા સમાન છે. મિથ્યાનો વિશ્વાસ કરવો એ મૂર્ખતા છે. ચોરોની સંગતિથી અવ-

શ્ય ધાત થાય છે. ઠગ અને પ્રપંચીની પરીક્ષા કરીએ તો તેમની લુચ્ચાઈ પણ પકડાઈ આવે છે. ખરાબ ચાલના માણસો, ખોટાં તોલ-માપ રાખનારાઓ, ખોટા સિદ્ધા પાઠનારાઓ અને અનેક પ્રકારના ગુપ્ત વેપ ધરનારાઓને ખરાબર ઝોળખી રાખવા જોઈએ. દેવાળીઆનો આડંબર જોવા જઈએ તો તે ભારે હોય છે; પરંતુ તે સર્વ મિથ્યા હોય છે. તેની પાછળ ફજેતીજ આવીને ઉભી રહે છે. તેજ પ્રમાણે જ્યાં અનુભવ વિનાનું જ્ઞાન હોય છે ત્યાંથી સમાધાન પ્રાપ્ત થતું નથી; અને માત્ર અનુમાન ઉપરથી તે પુષ્કળ માણસોને સંશયમાં નાખીને તેમનું અહિત કરે છે. જેમ આનાડી વેધ અજાણતાં રોગીને મારી નાખે છે, તેમ મંત્ર અને યંત્રના ઉપદેશથી અજ્ઞાન પ્રાણીઓ ફસાઈ પડે છે. વેધ કાચો મળવાથી કોઈ રંઠ માણસનો જીવ આદ્યો જાય તો તેમાં ખીજા સારા વેધનો શું ઉપાય ચાલે ? જે માણસ પોતાના દુઃખથી મનમાં જીરૂ કરે અને વેધને ઔષધ પૂછતાં લાજે, તેને જેમ આત્મધાતકનું નામ જ શોધી શકે છે; તેમ અજ્ઞાની માણસે જ્ઞાતાની આગળ અભિમાન કે સંકોચ કરવાથી અજ્ઞાનને લઈને તેનો પોતાનોજ નાશ થાય છે. આમાં હાનિ કોની થાય છે ? જ્ઞાતાની કે અભિમાન કરનારની ? જ્યારે પોતાને એવી પ્રતીતિ થાય કે હવે પોતાનાં પાપનો નાશ થયો અને જન્મચાતના છૂટી, ત્યારેજ સમજવું કે કહ્યાણુ થયું. પરમેશ્વરને ઝોળખાય અને પોતે કોણ છે તે પણ જાણવામાં આવે અને આત્મનિવેદન થાય, ત્યારે જાણવું કે કહ્યાણુ થયું. બ્રહ્માંડ કોણે કયું, શેમાંથી કયું અને તેનો મુખ્ય કર્તા કોણ છે ? તે ઝોળખાય ત્યારે જાણવું કે કહ્યાણુ થયું. જો એ પ્રમાણે ન થયું હોય અને અનુભવને બદલે અનુમાનમાંજ મનુષ્ય રહેલો હોય તો પછી કરેલો પરમાર્થ કે પ્રયત્ન સર્વ વ્યર્થ ગયો સમજવો; કેમકે અનુભવ સિવાય મનુષ્ય સંશયમાંજ ફૂળેલો રહે છે. આજ પરમાર્થનો મર્મ છે. અસત્ય જોલે તે અધમ છે અને સત્યને અસત્ય માને તે અધમાધમ છે, એમ નક્કી સમજવું. “અજ્ઞાની પરમેશ્વરને ઝોળખી શકતો નથી” એટલામાંજ જોલવાની હદ આવી ગઈ. એમાં કિંચિત્ પણ અસત્ય નથી. હે પરમાત્મન ! આ વાત તું જાણે છેજ, સત્ય જ્ઞાનનો બોધ આપવો એજ મારી ઉપાસનાની વિશેષતા છે; કારણ કે અસત્ય કહેવાથી પ્રભુ પર દોષ આવે છે. મારે સત્યજ જોલવું જોઈએ, કર્તાને ઝોળખવો જોઈએ અને માયા-

ની ઉત્પત્તિનું મૂળ શોધી કાઢવું જોઈએ. આગળ તેનું જ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. વણવેલો સિદ્ધાંત જ પુનઃ વર્ણવું છું. શ્રોતાઓએ મન સાવધ રાખેલાં છે જ અને વિશેષ રાખવાં હવે સૂક્ષ્મ નિરૂપણ આવે છે; માટે શ્રોતાને જરાખર સમજ પડે એટલા માટે કહેલી વાત જ પુનઃ પુનઃ પણ કહેવી પડે છે. અનુભવની નિકટ જોવાથી પરિપાટી (લોકરૂઢિ) જતી રહે છે, માટે જ આ ખટખટ કરવી પડે છે. પરિપાટીથી બોલવા જતાં પ્રતીતિનું સમાધાન ડૂબી જાય છે અને પ્રતીતિના સમાધાનને જાળવવા જતાં પરિપાટી ડૂબી જાય છે; જેથી જન્મે તરફની આવી સંકટામણને લીધે કહેલું જ કહેવું પડે છે; તો હવે ઉભયનું રાખીને આ કોયડો ઉકેલી દઉં છું. પરિપાટી અને પ્રતીતિ એ ઉભયનું પ્રમાણ રાખીને હવે આગળ નિરૂપણ કરું છું, તો પરમ ચતુર શ્રોતાઓએ લક્ષ્ય આપવું.

સમાસ ૧ મો-પુરુષ અને પ્રકૃતિ

કાશમાંથી જેમ વાયુ ઉદ્ભવે છે, તેમ બ્રહ્મમાંથી મૂળમાયા ઉત્પન્ન થયેલી જાણવી. તે મૂળ માયારૂપી વાયુમાં ત્રણ ગુણો અને પંચમહાભૂતો સામાન્યરૂપે રહેલાં છે. વડના બીજ મધ્યે વડનું વૃક્ષ રહેલું છતાં તેને ફેાડીને જોઈએ તો તેમાં કાંઈ બાડ દેખાઈ નથી; તોપણ અનેક વૃક્ષોનો વિસ્તાર જેમ બીજમાંથી જ થાય છે તેમ બીજરૂપ મૂળમાયામાંથી જ આ સર્વ વિસ્તાર થયો છે; માટે તેનું સ્વરૂપ જરાખર શોધવું જોઈએ. એ માયામાં નિશ્ચલ અને ચંચલ એવા બે ભેદ દેખાય છે: તે વિવેકપૂર્વક સમજવા જોઈએ. નિશ્ચલતામાં જે ચંચલતા છે તે જ વાયુ છે. જગત્ત્રયોતિનું મૂળ જે ચેતનાશક્તિ તે વાયુમાં જ હોય છે. વાયુ અને ચેતનાશક્તિનું જે સંમિશ્રણ થાય છે તેને જ મૂળમાયા કહેવામાં આવે છે. સરિતા કહેવાથી તે કાંઈ બી હશે એવો ભાસ થાય છે; પરંતુ વસ્તુતઃ જોવા જઈએ તો તેમાં જલ જ હોય છે, તેમ હે વિચારવંત પુરુષો! માયાની વાત પણ તેવી જ સમજજો. સર્વ બ્રહ્માંડને જાગ્રત કરનાર જે વાયુ અને ચેતનાશક્તિ તેને જ મૂળમાયા કહેવામાં આવે છે. પુરુષ અને પ્રકૃતિ એ પણ એનાં જ નામ છે. વાયુને પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે અને જગત્ત્રયો-

તિને પુરુષ કહેવામાં આવે છે. પુરુષ અને પ્રકૃતિ, શિવ અને શક્તિ, એ નામે એનાંજ છે. વાયુમાં જે એક ચેતનાશક્તિ રહેલી છે, તેજ પ્રકૃતિમાં પુરુષ છે. આ વાત પર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. વાયુ એ શક્તિ અને ચેતના એ ઈશ્વર છે; અને આજ અર્થમાં હોઠ્ઠા એને વારંવાર અર્ધનારીનદેશ્વર કહે છે. મૂળ માયારૂપી વાયુમાં જે ચેતનાનો ગુણ છે તેજ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ છે. પાછળથી તેમાંથી ત્રણ ગુણો ઉત્પન્ન થયા. તે ગુણોમાં જે સત્ત્વગુણ છે તે નિર્મળ ચેતનાનું સ્વરૂપ છે અને તેજ સ્વરૂપ વિષ્ણુએ પોતે ધારણ કરેલું છે. એ સત્ત્વગુણનાજ અંશથી જગત ચાલે છે એમ ભગવદ્ગીતા જણાવે છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરીએ એટલે ઠાંયડો ખૂટે છે, એકજ ચેતનાશક્તિ સર્વમાં વહેંચાઈ ગયેલી છે અને પ્રાણીમાત્રમાં તેના અંશે હોય છેજ. તે ચેતનાશક્તિએ-તે જ્ઞાનેજ સર્વ દેહોનું સંરક્ષણ કરેલું છે; તેનું નામજ જગજ્જયેતિ છે. તેના ચોગથીજ પ્રાણીમાત્રનો વ્યવહાર ચાલે છે. પક્ષી દ્યો, પશુ દ્યો, કીટક દ્યો, ફીડી દ્યો કે જગતનું કોઈ પણ પ્રાણી દ્યો; તેના અંગમાં ચેતનાશક્તિ રહેલીજ હોય છે. આ જ્ઞાનશક્તિને લીધેજ પ્રાણીઓ નાસી જાય છે અને પોતાના પ્રાણ જાળાવે છે અને છૂપાઈ જાય છે. આ જ્ઞાનશક્તિ સર્વનું સંરક્ષણ કરતી હોવાથીજ તેને જગજ્જયેતિ કહેવામાં આવે છે. જો તે નહ ધાય તો પ્રાણીઓ જ્યાંનાં ત્યાંજ મરી જાય. આ મૂળ માયાની ચેતનાનો વિકાર આગળ જતાં એવી રીતે વિસ્તાર પામ્યો છે કે જેમ પ્રાણીનું હિમ જનીને અનેક રેણુઓના રૂપમાં ફેલાઈ જાય છે. દેવ, દેવતા અને ભૂતો એજ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થતાં હોવાથી તેમને મિથ્યા કહી શકાય નહિ. તેઓ સર્વ પોતપોતાના સામર્થ્ય અનુસાર પૃથ્વી પર ભ્રમણ કરે છે. તેઓ સદા સર્વદા વાયુસ્વરૂપેજ ભ્રમણ કરે છે. તેઓ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે પોતાનાં સ્વરૂપો બદલે છે. એકાદ અજ્ઞાન પ્રાણી ભ્રમમાં પડે અથવા ડરે તો તેઓ તેને પીડા આપે છે, પરંતુ જ્ઞાતાને તેમની બિલકુલ કલ્પનાજ હોતી નથી તેથી તેને તેઓ કાંઈ પણ બાધા કરી શકતા નથી; માટે આત્મજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો ઈષ્ટ છે. આત્મજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરીએ એટલે સર્વ કર્મનો લય થાય છે. આ પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે અને એમાં કિંચિત્ પણ શંકા નથી. જ્ઞાન વિના કર્મનો નાશ કલ્પનામાં સુદાં થઈ શકે એમ નથી. પરંતુ સદ્ગુરુ વિના જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થવી પણ પરમ દુર્ઘટ છે;

માટે સદ્ગુણ કરવો, શોધ કરી સત્સંગતિ કરવી અને અંતઃકરણમાં તત્ત્વવિચાર કર્યા કરવો. તત્ત્વથી તત્ત્વનું નિરસન થયું જોઈએ પછી આપણું સત્ય સ્વરૂપજ શોધ રહે છે અને અનન્ય ભક્તિના યોગથી આપોઆપજ સાર્થકતા થાય છે. વિચાર કર્યા વિના જે જે કરવામાં આવે છે તે તે સર્વ વ્યર્થ અને મિથ્યા થાય છે; માટે પ્રથમ તે વિચારનિમગ્ન થવું જોઈએ, જે વિચાર કરે તે પુરુષ છે અને જે વિચાર ન કરે તે પશુ છે, આવાં વાક્યો ભગવાન સ્થળે સ્થળે બોલ્યા છે. સિદ્ધાંત સિદ્ધ કરવાને માટે પૂર્વપદ્ધ ઉઠાવવો પડે છે અને તેના સમાધાનથીજ સાધકોને સત્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન અને પ્રતીતિ દ્વારા વિશ્વાસ થયો કે તત્કાલ સાક્ષાત્કાર થાય છે; પછી અધિક પ્રયાસ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

સમાસ ૧૦ મો—નિશ્ચલ અને ચંચલનું નિરૂપણ

હા ગગનમદશ છે. બહુજ મોટો, ઉચો, વિસ્તીર્ણ, નિર્ગુણ, નિર્મળ, નિશ્ચલ અને સદા પ્રકાશમય છે. તેને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. તે સિવાય તેનાં ઘણાં નામો છે; પરંતુ તે સર્વનો વિસ્તાર અત્ર કયાં કરીએ? તે આદિમાં અને અંતમાં એકસરખોજ હોય છે. તે સર્વ તરફ પ્રસરેલો અને વિસ્તરેલો હોવા છતાં તે નિરાભાસ હોવાથી ભાસતો નથી; તે સદા જેવો તે તેવોજ એકરસ રહે છે. તે ચોતરફ પાતાળમાં અને અંતરિક્ષમાં પણ એકસરખો વ્યાપક છે. કોઈ પણ સ્થળે તેનો અંત નથી. વળી તે સર્વકાળમાં અને કલ્પનાના અંતમાં પણ એકસમાન ભરેલોજ હોય છે. તે નિશ્ચલ છે, પરંતુ તે નિશ્ચલમાં ચંચલ ભાસે છે. તેનાં અનેક નામો છે. તે ત્રિવિધ છે. જે દૃષ્ટિગોચર થાય નહિ તેને નામ આપવું અને તેનાં લક્ષણો જાણવાં એ વિચિત્ર છે; પરંતુ જોળખવાને માટે તેમ કરવાની જરૂર પડે છે. આ ચંચલ વસ્તુનાં મૂળમાયા, મૂળપ્રકૃતિ, મૂળપુરુષ, શિવશક્તિ એવાં અનેક નામો છે; પરંતુ જેને એ નામો આપવામાં આવે છે તે મૂળ વસ્તુને પ્રથમ જોળખવાની જરૂર છે. તેનો અનુભવ લીધા વિના માત્ર નામોનીજ કલ્પના કર્યા કરવાથી

શો લાભ ? માટે વસ્તુના મૂળ સ્વરૂપને છોડી દઇને માત્ર નામનેજ પકડી બેસશો નહિ; કેમકે એવા અનુભવ વિનાના માત્ર આનુમાનિક જ્ઞાન અથવા સ્મરણથી તો ઉલટું ગોટાળામાં પડવાનો વળત આવે છે. નિશ્ચલ-સ્થિર ગગનમાં ચંચલ વાયુ સડસડાટ કરતો વાવા લાગે છે; પરંતુ જેમ એ ગગન અને વાયુ વચ્ચે ભેદ છે, તેમ બ્રહ્મ અને માયા વચ્ચે પણ ભેદ છે. બ્રહ્મ નિશ્ચલ છે અને માયા ચંચલ છે. ભ્રમનો ભાસ એ માયામાંજ થતો હોવાથી હવે તે ભ્રમનું વર્ણન કરું છું.

આકાશમાં જેમ પવન વહે છે તે પ્રમાણે નિશ્ચલ (બ્રહ્મ)માં સ્ફૂર્તિરૂપી ઇન્દ્રિયા(માયા)નું સ્ફુરણરૂપે ચલન થાય છે. અહંપણાના યોગથી ચેતનાશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનેજ મૂળ પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે. તેજ બ્રહ્માંડનો તૈયાર થયેલો મહાકારણ દેહ છે. સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મ, કારણ અને મહાકારણ, એ જેમ પિંડના ચાર દેહો છે; તેમ વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ, અવ્યાકૃત અને મૂળપ્રકૃતિ, એ ચાર દેહ બ્રહ્માંડના છે. એ પંચીકરણ શાસ્ત્રસંમત છે. વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ, અવ્યાકૃત અને મૂળમાયાને ઈશ્વરના ચાર દેહ કહેવામાં આવે છે અને એટલા માટેજ ચેતનાને ઉપર મૂળમાયા કહી છે. પરમાત્મા, પરમેશ્વર, પરેશ, જ્ઞાનધન, ઈશ્વર, જગદીશ, જગદીશ્વર, એ એનાં પુરુષનામ છે. એને સત્તારૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ, પ્રકાશરૂપ, જ્યોતિરૂપ, કારણરૂપ, ચિદ્રૂપ, શુદ્ધ, સૂક્ષ્મ તથા અલિપ્ત પણ કહેવામાં આવે છે. તેને આત્મા, અંતરાત્મા, વિશ્વાત્મા, દ્રષ્ટા, સાક્ષી, સર્વાત્મા, ક્ષેત્રજ્ઞ, શિવાત્મા, જીવાત્મા, દેહી અને કૂટસ્થ પણ કહેવામાં આવે છે. વળી તેને ઇંદ્રાત્મા, બ્રહ્માત્મા, હરિહરાત્મા, યમાત્મા, ધર્માત્મા, નેત્રલ્યાત્મા, વરુણ-વાયુ-કુબેરાત્મા અને ઋષિ-દેવ-મુનિ-ધર્તા પણ કહેવામાં આવે છે. ગણ, ગંધર્વ, વિદ્યાધર, યક્ષ, કિન્નર, નારદ, તુંગરુ આદિ સર્વનો એ આત્મા હોવાથી તેને સર્વાત્મા કહેવામાં આવે છે. ચંદ્ર, સૂર્ય, તારામંડલ, ભૂમંડલ, મેઘમંડલ, એકવીસ સ્વર્ગ અને સપ્તપાતાલ ઇત્યાદિ સર્વને તેના અંતરાત્મારૂપે તેજ પ્રવર્તાવે છે. તે મૂળમાયારૂપ શુદ્ધ વેદી ચોતરફ ફેલાયેલી છે. તેનાં પુરુષનામો તો જણાવી ગયા. હવે તેનાં સ્ત્રીનામો સાંભળો. તેને મૂળમાયા, જગદીશ્વરી, પરમવિદ્યા, પરમેશ્વરી, વિશ્વવંદ્યા, વિશ્વેશ્વરી અને ત્રૈલોક્યજનની કહેવામાં આવે છે. વળી તેને અંતર્હેતુ, અન્તર્કલા,

મૌનગર્ભા, ચેતનાશક્તિ, ચપલા, જગજ્ઞયોતિ, જીવનકલા, પરા, પદ્યન્તી તથા મધ્યમા પણ કહેવામાં આવે છે. તે યુક્તિ, બુદ્ધિ, મતિ, ધારણા, સાવધાનતા, અનેક વિચારો, ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન એ સર્વને પ્રકટ કરી જતાવે છે. તે જગૃતિ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તુર્યા, તટસ્થા ઇત્યાદિ અવસ્થા તથા સુખદુઃખ અને માનાપમાન ઇત્યાદિ સર્વને જાણે છે. તે પરમ કંઠિન પણ છે અને પરમ કૃપાળુ પણ છે. તે પરમ ક્રોધી તેમ પરમ સ્નેહાળુ પણ છે. તે પરમ ક્રોધી તેમ અત્યંત પ્રેમી પણ છે. શાંતિ, ક્ષમા, વિરક્તિ, ભક્તિ, અધ્યાત્મવિદ્યા, સાયુજ્યયુક્તિ, વિવેક અને સહજચિત્તિ, એ સર્વ તેના દ્વારાજ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે પહેલાં પુરુષનામો દર્શાવી પછી સ્ત્રીનામોનું નિરૂપણ કર્યું. હવે તે ચંચલ વસ્તુનાં નપુંસક નામો સાંભળો. જ્ઞાન, અંતઃકરણ, ચિત્ત, શ્રવણ, મનન, ચેતન્ય, જીવિત, ગમન, આગમન ઇત્યાદિ લક્ષ્યમાં લો. વળી તેને હુંપણું, તુંપણું, જાણપણું, જ્ઞાતૃત્વ, સર્વજ્ઞત્વ, જીવપણું, શિવપણું, ઈશ્વરત્વ અને અલિખ્તપણું પણ કહેવામાં આવે છે.

તેનાં આવાં અનેક નામો છે; પરંતુ તે જગજ્ઞયોતિ એકજ છે. માત્ર વિચારવંત પુરુષોજ તે સર્વાન્તરાત્માને જોળખી શકે છે. આત્મા, જગજ્ઞયોતિ અને સર્વજ્ઞતા, એ ત્રણેને એકજ જાણવાં. અંતઃકરણ વા જ્ઞાતિ પણ તેનેજ સમજવી. પદાર્થોના તેમજ તેનાં બુદ્ધિદ્વંગ, શ્રીલિંગ તથા નપુંસકલિંગ નામનો ઢગેઢગ હોય છે. આવા સ્પષ્ટિસ્વનાના પ્રકારો તે કેટલાક કહીએ? પરંતુ તે સર્વને ચલાવનારો તો એકજ છે અને તે અંતરાત્માજ છે. કીડીથી લઈને પ્રહલદેવપર્યંત સકલ વસ્તુઓ તેની શક્તિથીજ ચાલે છે. તે અંતરાત્માને અહીં યોડામાંજ જાણવો જોઈએ કે આ સર્વ નાના પ્રકારના જોડો તેનામાંજ છે. તે કળાય છે, પરંતુ દેખાતો નથી, તેનો અનુભવ થાય છે પરંતુ તે લાસતો નથી. તે શરીરમાં છે, પરંતુ તે એકજ સ્થાનમાં રહેલો નથી. તે સૂક્ષ્મપણે આકાશમાં પણ ભરાઈ જાય છે, સરોવર જોતાંજ તે પ્રસરી જાય છે અને પ્રત્યેક પદાર્થનું રક્ષણ કરી તેની ચેતસરૂ વ્યાપ્ત રહે છે. ત્યાં જે પદાર્થ જેવો હોય છે ત્યાં તે તેવોજ જાની જાય છે. તે વાયુ કરતાં પણ વિશેષ ચંચલ છે. તે અનેક ચક્ષુઓથી જુએ છે, અનેક રસનાઓથી ચાખે છે અને અનેક મનોર્થો પારખે છે. તે કાનમાં રહીને શબ્દ સાંભળે છે, નાકે દ્વારા વાસ લે છે અને સ્પર્શેન્દ્રિયથી શીતો-

ધ્યાદિક જાણે છે; આ પ્રકારે તે સર્વના મનની વાત જાણે છે. તે સર્વમાં છે પણ ખરો અને સર્વથી નિરાળો પણ છે. વિચાર કરીએ તો તેની લીલા અગાધ પ્રતીત ધાય છે અને તે લીલા માત્ર તેજ જાણે છે. તે પુરુષ પણ નથી અને સ્ત્રી પણ નથી; તે જાળક પણ નથી તેમ જાલિકા પણ નથી અને તરુણ પણ નથી. તે નપું- સકનો વેપ પણ ધારણ કરે છે, છતાં નપુંસક નથી. તે સર્વ દેહોને ચલાવે છે અને સર્વ કાર્ય કરે છે; છતાં તે અકર્તા કહેવાય છે. સર્વ ક્ષેત્રો(દેહો)માં રહેનારો ક્ષેત્રજ્ઞ (આત્મા) પણ તેજ છે. વળી તેને દેહી અને કૂટસ્થ પણ કહેવામાં આવે છે.

દ્વાविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

આ લોકમાં 'ક્ષર' અને 'અક્ષર' એવા બે પુરુષો છે. સર્વ જૂનો તે ક્ષર પુરુષો છે અને કૂટસ્થ તે અક્ષર છે; અને એ બંનેથી જે પર છે તેને 'ઉત્તમ પુરુષ' કહેવામાં આવે છે. એ ઉત્તમ પુરુષ ક્ષર-અક્ષરથી અલિપ્ત છે. નિઃપ્રપંચ, નિઃકલંક, નિરંજન, નિર્વિ- કારી એવો જે એક પરમાત્મા તે તેજ છે. સાધકે ચારે દેહોત્તું નિરસન (અહં-મમત્વરહિતપણું) કરીને દેહાતીત થવું જોઈએ. જે દેહાતીત થાય તેનેજ અનન્ય ભક્ત જાણવો. જ્યાં દેહતું સંપૂર્ણ નિરસન (અહં-મમ-ભાવનો ત્યાગ) થઈ ગયું ત્યાં પછી અંત- રાત્મા પણ શેનો બચે ? નિર્વિકારમાં વિકારને સ્થાનજ હોતું નથી. પરબ્રહ્મ તો એક અને અચલ છે અને જે જે ચંચલ છે તે તે સર્વ માયાની ઉપાધિ છે એમ જાણીએ, અને વિવેકપૂર્વક આ પ્રત્યક્ષ અનુભવ લેએ. એમાં ઝાઝી કઠિનતા નથી. એક ચંચલ છે અને બીજો અચલ છે. હવે તેમાં શાશ્વત કોણ ? તે જ્ઞાનદષ્ટિથી જોઈ દેવો. અસારનો ત્યાગ કરી સારને ગ્રહણ કરવાને માટે જ્ઞાનીઓ હમેશાં સારાસારનો વિચાર કરે છે અને નિત્ય કોણ તથા અનિત્ય કોણ તે જોતા રહે છે. જ્યાં જ્ઞાન એ વિજ્ઞાનમાં ફેરવાઈ જાય છે અને જ્યાં મન પણ ઉન્નમન બની જાય છે, એવા આત્મામાં વળી ચંચલતા કેવી ? એમાં કહેવા સાંભળવાનું કામ નથી. પોતપોતાના અનુભવથી જોઈ લેવું. અનુભવ વિના વ્યર્થ પરિશ્રમ કરવો એ પાતક છે. સત્યના જેવું પુણ્ય નથી અને અસત્યના જેવું પાતક નથી. અનુભવ સિવાય ક્યાંય પણ સમાધાન નથી. સત્ય એટલે

‘સ્વરૂપ’ બાણુનું અને અસત્ય એટલે ‘માયા’ સમજવી. પાપ અને પુણ્યનાં સ્વરૂપો જોઈ છે. દૃશ્ય પાપ નહિ થયું એટલે પછી પુણ્યરૂપ પરબ્રહ્મ જોષ રહે છે; અને તેમાં અનન્ય બનતાંજ નામાતીત થઈ જવાય છે. “આપણે તેજ બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ અને આપણને દેહની સાથે કાંઈ પ્રભુ સંબંધ નથી” આવી ભાવના થતાંજ પાપના રાશિ બળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. બ્રહ્મજ્ઞાન સિવાય જે જે સાધન કરવામાં આવે તે સર્વ વ્યર્થ છે. તે દ્વારા અનેક પ્રકારનાં પાપોનું નિવારણ શી રીતે થઈ શકે ? આ શરીર પાપનુંજ બનેલું છે અને બન્યા પછી પણ તે પાપકર્મજ કરતું આવેલું છે; તો પછી રોગ થાય પેટમાં અને ઉપચાર કરે બહાર, તે શા કામનું ? આ શરીરને અનેક તીર્થક્ષેત્રોમાં લઈ જઈ તેનું મુંડન કરવામાં આવે, અનેક પવિત્ર સ્થળોમાં લઈ જઈ તેને કબ્જ આપવામાં આવે, અનેક પ્રકારના નિગ્રહ કરી તેના દુકડે દુકડા કરી નાખવામાં આવે, અનેક પ્રકારની મૃત્તિકા લઈ તેને ઘસવામાં આવે, કિંવા તમ્બુલોથી તેને ડાબી કાઢવામાં આવે, આ પ્રકારે ઉપરઉપરથી તેને ગમે તેટલાં કબ્જ આપવામાં આવે, તોપણ તે શુદ્ધ થનાર નથીજ. ચાહે છાણના લોંઠાના લોંઠા ગળી જવામાં આવે, ચાહે ગોમૂત્રના ઘડાના ઘડા ખી જવામાં આવે, અને શરીર પર ચાહે માળા, કુદ્રાક્ષ અને કાષ્ઠના મણકા ભારોભાર લાદવામાં આવે, આવો ઉપરનો કાંઈ ગમે તેટલો કરવામાં આવે તોપણ જે અંદર દોષ ભરેલા હશે તો તેને બાળી નાખવાને માટે આત્મજ્ઞાનજ જોઈએ. અનેક પ્રકારનાં વ્રતો, અનેક પ્રકારનાં દાનો, અનેક પ્રકારના યોગ અને અનેક પ્રકારની તીર્થયાત્રા કરતાં આ આત્મજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય કોટિગણું અધિક છે. જે નિરંતર આત્મજ્ઞાનનો વિચાર કરે છે તેના પુણ્યની સીમાજ નથી. તેના યોગથી દૃશ્ય પાતકની સર્વ બાધા નાશ પામે છે. વેદશાસ્ત્રોમાં જે સત્યસ્વરૂપનું વર્ણન આવે છે તેજ જ્ઞાનીઓનું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાનીનું પુણ્ય અત્યંત મોટું હોય છે. તેના પુણ્યની કાંઈ સીમા રહેતી નથી. આ અનુભવની વાત છે. આ અનુભવને આત્મદૃષ્ટિથી પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. અનુભવથી દૂર રહીને દુઃખી થવું ન જોઈએ. હે અનુભવ લેનારા લોકો ! અનુભવ વિના સર્વત્ર શોકજ છે; માટે આપને શ્રીરઘુનાથની કૃપાથી અનુભવ મળ્યો રહે.

દશક ૧૧ સો

સમાસ ૧ લો-સિદ્ધાન્તનિરૂપણ

કાશમાંથી વાયુ ઉપજે છે એ તો પ્રત્યક્ષ જ જણાય છે; પરંતુ વાયુમાંથી અગ્નિ કેવી રીતે ઉપજે છે, તે હવે સાવધ થઈ શ્રવણ કરો. વાયુના કઠિન સઘર્ષણથી અગ્નિ, અને શીતલ મંદ વાયુના ઘર્ષણથી પાણી ઉત્પન્ન થાય છે. આ (પાણી)-માંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થાય છે. પૃથ્વી અનેક ણીજરૂપ છે અને ણીજ-માંથી ઉત્પત્તિ થવી એ તો સ્વાભાવિક ધર્મ જ છે. મૂળમાં સૃષ્ટિજ કલ્પનાની બનેલી છે; કેમકે તે મૂળમાયાની કલ્પનારૂપ જ છે કે જે માયામાંથી ત્રિગુણાત્મક ત્રણ દેવોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. નિશ્ચલમાં ચંચલતા ઉત્પન્ન થવી એનું જ નામ કલ્પના છે અને તેથી અષ્ટધા પ્રકૃતિનું મૂળ પણ કલ્પના જ છે. અષ્ટધા પ્રકૃતિ કલ્પનામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલી હોવાથી તેના આઠ પ્રકાર કલ્પનામય છે; આ અષ્ટધા પ્રકૃતિ મૂળમાયામાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે, તેથી મૂળમાયાને જ આઠ પ્રકારની જાણો. પંચ ભૂતો અને ત્રણ ગુણ એ સર્વ મળીને આઠ થયાં, માટે તેને અષ્ટધા પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે.

મૃમિરાપોનલો વાયુઃ સ્વં મનો બુદ્ધિરેવ ચ ।

અહંકાર ઇતીયં મે મિત્તા પ્રકૃતિરષ્ટધા ॥ ગીતા અ. ૭, શ્લો. ૪

“ અર્થ:—પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, આ આઠ પ્રકારની મારી અષ્ટધા પ્રકૃતિ છે. ” તે પ્રથમ કલ્પના જ હોય છે અને પાછળથી વિસ્તાર પામીને સૃષ્ટિરૂપે જડ-ત્વને પ્રાપ્ત થાય છે. જે મૂળમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેને “ મૂળમાયા ” કહેવામાં આવે છે અને તેમાંથી જે ત્રિગુણ ઉત્પન્ન થાય છે તે “ ગુણ-

માયા" છે; અને પછી તેમાંથી જે સૃષ્ટિના રૂપમાં જડત્વ ઉત્પન્ન થાય છે તે "અવિદ્યા માયા" છે. તેમાંથી પછી જરાયુજ, ઉદ્ભિજ્જ, અંડજ અને રવેદજ નામક ચાર પ્રાણી; પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા અને વૈષ્ણરી નામની ચાર વાણી અને અનેક ચોનિઓ તથા અનંત વ્યક્તિઓ ઉત્પન્ન થઇને વિસ્તાર પામે છે.

આ પ્રમાણે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઇ છે. હવે સંહાર કેવી રીતે થાય છે તે સાંભળો. સંહારનું વર્ણન પાછલા દશકમાં સ્પષ્ટ રીતે કરવામાં આવ્યું છેજ; તથાપિ અત્ર પણ તેનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરે છું; માટે એકચિત્તે ધવણ કરશો. સૌ વર્ષપર્યંત અનાવૃદ્ધિ થઈ, તેને લીધે પ્રાણીઓનો સંહાર થાય છે અને તેથી સમગ્ર જીવ-સૃષ્ટિ સમાપ્ત થઈ જાય છે એવું શાસ્ત્રમાં કલ્પાંતનું વર્ણન છે. સૂર્ય ધાર કળાથી તપવા લાગે છે અને તેથી પૃથ્વી ળળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે અને પછી તેની ભસ્મ પાણીમાં પીગળી જાય છે. તે પાણીનો અગ્નિ નાશ કરે છે અને તે અગ્નિને વાયુ ખુઝાવી નાખે છે. ત્યારપછી તે વાયુ પણ નહિ થઈ મૂળનું નિરાકાર સ્વરૂપજ જેવું ને તેવુંજ શેષ રહે છે. તે સમયે જીવ, શિવ, ચિંડ, બ્રહ્માંડ ઇત્યાદિ સર્વનો જગડો નિવૃત્ત થઈ જાય છે અને માયા તથા અવિદ્યાનાં તોફાન પણ રહેતાં નથી.

આ પ્રલય વિવેકથી પણ કરી શકાય છે અને તેથી તેને 'વિવેક પ્રલય' કહેવામાં આવે છે. વિચારવંતના લક્ષ્યમાં આ સર્વ વાત આવે છે; પરંતુ મૂળને તે સમજાતી નથી. સમગ્ર સૃષ્ટિનો વિચાર કરતાં અચલતા અને નિશ્ચલતા એ બેજ ગુણો તેમાં પ્રતીત થાય છે. અચલતાનો કર્તા પણ અચલજ છે. જે સર્વના શરીરમાં રહી સર્વ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને તે છતાં પણ જેને અકર્તા કહેવામાં આવે છે; જે એકજ હોઈ રંકથી લઈને રાત્રપર્યંત અને બ્રહ્મા, વિશ્ણુ, મહેશ આદિ દેવો પર્યંત સર્વમાં વાસો કરે છે અને જે ઇદ્રિયો દ્વારા સર્વ શરીરોનો વ્યાપાર ચલાવે છે, તેને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે, તેને સકલકર્તા કહેવામાં આવે છે; પરંતુ વિવેક-થી તેનો પણ નાશ પ્રતીત થાય છે. તે કૂતરામાં પ્રવેશ કરી ઘૂરકે છે, તે ડુક્કરમાં પ્રવેશ કરી કુર કુર અવાજ કરે છે અને તે ગર્ભમાં પ્રવેશ કરી અત્યંત કર્કશ અવાજ કાઢે છે. સાધારણ લોકો આવા નાના પ્રકારના દેહોજ માત્ર જુએ છે; પરંતુ વિચારવંત મનુષ્ય તો દેહના અંતરમાં રહેલ વસ્તુને જુએ છે અને આ પ્રકારે પડિતો

પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે સમદ્રષ્ટિથી જુએ છે.

વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ દસ્તિનિ ।

શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ ॥ ગીતા અ. ૬ શ્લો ૧૮

“અર્થ:-જેઓ પંડિત હોય છે તેઓ, વિદ્યાવિનયસંપન્ન બ્રાહ્મણ હો, ગાય હો, હાથી હો, શ્વાન હો કે ચાંડાલ હો, તે સર્વમાં સમદ્રષ્ટિવાળા હોય છે.” પ્રાણીઓના દેહ જોતાં તે વિવિધ ભિન્ન છે ખરા; પરંતુ સર્વનો અંતરાત્મા તો એકજ છે, જેથી સકલ પ્રાણીઓ એક અંતરનાં જાનેલાં છે એમ પંડિતો સમજે છે. પ્રાણીઓ અનેક નિર્માણ થાય છે, તોપણ તેઓ એકજ શક્તિથી ચાલે છે. તેજ શક્તિને જગજગ્યેતિ કિંવા જ્ઞાનશક્તિ કે ચેતનાશક્તિ કહેવામાં આવે છે. જે કર્ણ દ્વારા શબ્દો સાંભળે છે, ત્વચાદ્વારા જે શીતોષ્ણનો અનુભવ લે છે અને આંખદ્વારા જે નાના પદાર્થોને જુએ-જાણે છે; રસના દ્વારા જે રસાસ્વાદ લે છે, ઘ્રાણદ્વારા જે વાસ લે છે અને કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા જે અનેક વિષયોનો સ્વાદ લે છે; સૂક્ષ્મરૂપે જે સ્થૂલતુલ્ય સંરક્ષણ કરે છે અને નાના પ્રકારનાં સુખદુઃખોને અનુભવે છે; તેનેજ અંતઃસાક્ષી કિંવા અંતરાત્મા કહેવામાં આવે છે. આત્મા, અંતરાત્મા, વિશ્વાત્મા, ચેતન્ય, સર્વાત્મા, સૂક્ષ્માત્મા, જીવાત્મા, શિવાત્મા, પરમાત્મા, દ્રષ્ટા, સાક્ષી અને સત્તારૂપ, એ સર્વ નામો તેનાંજ છે. આ વિકારી (અંતરાત્મા) વિકાર (દૃશ્યસૃષ્ટિ) માં રહી સદાસર્વદા નાના પ્રકારના જે વિકાર કર્યા કરે છે તેનેજ મૂર્ખ લોકો ‘ વસ્તુ ’ વા પરબ્રહ્મ માને છે. સર્વ (ચંચલ અને નિશ્ચલ) ને એકસમાનજ ગણવા-સર્વ એકાકાર જોવું-એ જે માયિક સ્થિતિ છે, તે માત્ર આ ચંચલ અવિદ્યા-માયાને લીધેજ છે; પરંતુ વાસ્તવમાં ચંચલ તથા મિથ્યામાયા પૃથક્ છે અને અચલ તથા શાશ્વત પરબ્રહ્મ પૃથક્ છે. તેને જાણવાને માટે નિત્યાનિત્યવિવેકની આવશ્યકતા પડે છે. જે જીવ જાણે છે તેજ જ્ઞાનવાળો છે, જે જાણતો નથી તે અજ્ઞાન છે અને જે જન્મે છે તે વાસનાત્મક છે. જે જીવ બ્રહ્મની સાથે ઐક્ય પામેલો છે તે ‘ બ્રહ્માંશ ’ છે. જ્ઞાન પડે ઐક્ય થતાં પિંડ અને બ્રહ્માંડ એ ઉભયનું નિરસન થઈ જાય છે, એમ ચાર પ્રકારના માનવ જીવ છે.

અરતુ. આ સર્વ ચંચલ છે અને તે સર્વ લયને પ્રાપ્ત થનારા છે અને નિશ્ચલ તો આદિ અને અંતમાં નિશ્ચલજ રહે છે. આદિ, મધ્ય અને અંતમાં તે વસ્તુ તો નિશુલ્બ, નિવિકારી, નિર્માયિક,

નિરંજન (નિષ્કલંક), નિઃસંગ અને નિઃપ્રપંચજ હોય છે. જીવ અને શિવનું ઐક્ય થતાં ઉપાધિનું નિરંજન થાય છે. વિવેચનથી જોતાં ઉપાધિ રહેજ શાની ? અસ્તુ. તાત્પર્ય એ છે કે, જે જાણવા પાતું છે તે સર્વ 'જ્ઞાન' છે; પરંતુ પરબ્રહ્મમાં અનન્ય થતાંજ એ જ્ઞાનનું વિજ્ઞાન જાણી જાય છે અને મન ઉન્મન જાણી જાય છે. એ ઉન્મની દશાને મન કેવી રીતે જાણી શકે ? નિવૃત્તિની દશાને વૃત્તિ કળી શકેજ નહિ. શુષ્ણને નિર્ગુણની પ્રાપ્તિ થઈ શકેજ નહિ. આધકે અને સંતોજ વિવેકજળ વડે શુષ્ણાતીતને કળી શકે છે. શ્રવણ કરતાં મનન ઉત્તમ છે; કેમકે મનનથી સારાસારવિવેકની પ્રતીતિ થાય છે અને નિદિધ્યાસથી નિઃસંગ એવો જે પરમાત્મા તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. નિર્ગુણ પરમાત્મામાં અનન્યતા એજ સાચુત્ત્વ મુક્તિ છે. ત્યાં લક્ષ્યાંશ અને વાચ્યાંશ એ ઉભય સમાજન થઈ જાય છે. અલક્ષ્ય એવો જે પરબ્રહ્મ તેમાં લક્ષ્ય લાગ્યા પછી શંકા રહેશે નહિ ! કારણકે નિશ્ચયમાં વળી સંશય કેવો ? જે અવ્યક્ત છે તે વ્યક્ત થાયજ ક્યાંથી ? તે હોય તોપણ નહિવતજ છે. માયિક ઉપાધિ હોવા છતાં પણ સ્વસ્વરૂપનો નિશ્ચય થવો એનું નામજ સમાધિ છે; માટે શ્રવણના અભ્યાસ વડે નિશ્ચયની વૃત્તિને દૃઢ કરવી જોઈએ.

સમાપ્ત ૨ જો-સૃષ્ટિક્રમ

શ્વેત અને ચંચલ, આ બે તરવોમાંના ચંચલ તરવ- માંજ સર્વ જગત શુંચવાઈ રહ્યું છે અને નિશ્ચલ તો જેવું ને તેવુંજ છે. એ નિશ્ચલનો વિચાર કરનારા લાખોમાં એકાદજ હોય છે. લોકો આ નિશ્ચલની વાતો કરે છે જરા; પરંતુ તેઓ દોડે છે તો ચંચલની તર- ફજ. ચંચલના ચક્રમાંથી જહાર નીકળી જનારા ચોડાજ હોય છે. ચંચલમાંજ ચંચલ જન્મ્યું છે અને ચંચલમાંજ વધેલું છે; જેથી મનુષ્યના અંગમાં મરણપર્યંત ચંચલતાજ વ્યા- પેલી રહે છે. સમગ્ર જગત ચંચલ તરફજ ધસતું હોય છે. જે જે ક્રિયાઓ છે તે સર્વ ચંચલમાંજ થાય છે. એવો કોણ છે કે જે ચંચલનો ત્યાગ કરીને નિશ્ચલની તરફ ઢળતો હોય ! ચંચલ કદી નિશ્ચલ થતો નથી અને નિશ્ચલ કદી ચંચલ થતો નથી. એ વાત

નિત્યાનિત્યના વિવેક વડેજ મનુષ્યોને કંઈક સમજાય છે; પરંતુ યોદ્ધા સમજાયું એ ન સમજાયા જરાજરાજ છે અને યોદ્ધા જણાયું તે ન જણાયા જરાજરાજ છે; કેમકે તેમાં યોદ્ધા ધણો સંશય અવશ્ય રહે છેજ. સંશય, અનુમાન અને શ્રમ, એ સર્વ પંચાતી ચંચલમાંજ હોય છે. નિશ્ચલમાં આવી કાંઈ પણ પીડા હોતી નથી; પરંતુ એ મર્મ સમજવો લેઈએ. જે જે ચંચલ વસ્તુ છે તે તે સર્વ માયાજ છે અને જેટલું માયિક છે તે સર્વનો નાશ પણ થવાનોજ. પછી તે નાનું હોય કે મોટું તે કહેવાની આવશ્યકતા નથી. આ સર્વ માયાનો વિસ્તાર થયેલો છે. અષ્ટધા પ્રકૃતિજ જ્યાં ત્યાં ફેલાયેલી છે અને અનેક રૂપોથી તે ચિત્રવિચિત્ર થયેલી છે. નાના પ્રકારની ઉત્પત્તિ, નાના પ્રકારના વિકાર, નાના પ્રકારનાં નાનાં મોટાં પ્રાણીઓ, નાના પ્રકારના પદ્ધર્થોના અમત્કાર, નાના પ્રકારનાં રૂપો, એ સર્વ રૂપે વિકારવાન ગાયાજ વિકૃત થઈને સૂક્ષ્મથી સ્થૂળરૂપને પ્રાપ્ત થયેલી છે અને તેજ અમર્યાદપણે કાંઈક ને કાંઈક રૂપે દેખાય છે. તે પછી અનેક પ્રકારનાં શરીરો નિર્માણ થયાં. તેનાં અનેક પ્રકારનાં નામો રાખવામાં આવ્યાં અને તે લાખાલેહને લીધે સિત્ત સિત્ત જણાયાં. પછી અનેક રીતિવિવાલો નીકળ્યા. એક પછી એક અનેક આચારો નીકળ્યા અને તે લોકાચાર પ્રમાણે સર્વ લોકો વર્તવા લાગ્યા. અષ્ટધા પ્રકૃતિ દ્વારા નાનાં મોટાં શરીરો નિર્માણ થઈ પોતા-પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવા લાગ્યાં. અનેક મતો ઉત્પન્ન થયા, અનેક પ્રકારનાં પાખંડો થયાં અને અનેક પ્રકારનાં તોફાનો ઉદ્ભવ્યાં. જેવી પ્રવૃત્તિ પછી તે પ્રમાણે લોકો ચાલવા લાગ્યા. જ્યાં ઐક્યજ નહિ, ત્યાં પછી કોણ કોને પ્રતિજ્ઞા કરે? પૃથ્વીમાં સર્વજ ઘોંઘાટ ફેલાયો. એકથી એક મોટો નીકળ્યો; પરંતુ તેમાં જરો કોણ અને મોટો કોણ તે તો રામ જાણે! આચારો પ્રજા થયા, અનેક માણસો પેટને માટે અસત્યાચરણ કરવા લાગ્યા અને માત્ર અભિમાનથી જાહ્ન આડંબર સારો રાખ્યો. હજારો દેવ થયા અને તેમનો ભારે ગોટાળો થયો. વળી ભૂતો અને દેવતાનો ઢોંગ પણ નીકળ્યો. મુખ્ય દેવ કયો તે કાંઈ સમજાતું નથી. કોઈ પણ વાતનો કાંઈ મેળ ખેસતો નથી. કોઈની સાથે કોઈને જનતું નથી. સર્વ સ્વચ્છંદતા પૂર્વક વર્તે છે. આ પ્રકારે સર્વ વિચાર જગડી ગયા છે, સારસારવિચાર કોઈ કરતું નથી અને નાનો કોણ તથા મોટો કોણ તે કાંઈ સમજાતું નથી. શાસનો તો જાણે એક જગજગ લેરેલો છે. દેવતાઓનો ગોટાળો

થયો છે અને કામનાના મત પર લોકો તૃપ્તિ પડ્યા છે. આ પ્રકારે સર્વત્ર જાણીયારજ દેલાઈ રહ્યો છે, સત્યાસત્યનો કાંઈ પત્તો લાગતો નથી અને જ્યાં ત્યાં સર્વ લોકો સ્વેચ્છાચાર કરી રહ્યા છે. મતમતાંતરનો કોલાહલ મચી રહ્યો છે અને કોઈ કોઈનો ભાવ પૂછતું નથી. જે માણસ જે મતનો હોય છે તેને તેજ મત સર્વોત્તમ લાગે છે; પરંતુ અસત્યનો પક્ષ લેવાથી પતન થાય છે, માટે સુગ્ર માણસો સત્યનીજ શોધ કરે છે. લોકોના સર્વ આચાર જ્ઞાતાને હસ્તામલકવત્ હોય છે, માટે હે વિચારશીલ મનુષ્યો ! ધ્રુવણ કરો. લોકો કયા માર્ગે જાય છે અને કયા દેવની ઉપાસના કરે છે ? તેનો પ્રત્યક્ષાનુભવ હવે સાવધ થઈને ધ્રુવણ કરો.

મૃતિકા, ધાતુ, પાપાણુ ઇત્યાદિની અનેક પ્રતિમા હોય છે અને ઘણા લોકો તેની પૂજા કરે છે. કેટલાકો અનેક દેવતાઓના અનેક અવતારની લીલા સાંભળે છે અને સદા તેનાજ જપ, ધ્યાન તથા પૂજા કરે છે. કેટલાકો એમ માને છે કે સર્વનો અંતરાત્મા એક છે અને વિશ્વમાં જે વિશ્વાત્મા વ્યાપાર કરે છે તેજ દ્રષ્ટા, સાક્ષી અને જ્ઞાનાત્મા છે. કેટલાકો નિર્મળ અને નિશ્ચલ હોય છે, તેઓ કદી પણ અચલ થતા નથી. તેઓ અનન્ય ભાવ વડે સાક્ષાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપ થયેલા હોય છે. સારાંશ કે, આ સુદ્ધિમાં સર્વ મળીને ચાર પ્રકારના દેવ છે. પ્રથમ નાના પ્રકારની મૂર્તિઓ, દ્વિતીય અવતાર, તૃતીય અંતરાત્મા અને ચતુર્થ નિર્વિકાર પરમાત્મા. આ સુદ્ધિમાં આ સ્વભાવસિદ્ધ ચાર દેવો છે, તે સિવાય અન્ય દેવ કયાંય પણ નથી; પરંતુ જે આ સર્વને એકજ માને છે તેજ દેવને પ્રત્યક્ષ ઓળખે છે. પણ તેની સાથે અણધાર પ્રકૃતિને પણ ઓળખવી જોઈએ. જે પ્રકૃતિ-ઉપાધિ-માં દેવ હોય છે તેનો સ્વભાવ તે પ્રકૃતિના સરખોજ હોય છે; માટે સર્વ-ભાવોથી અતીત એવો જે મહાનુભાવ દેવ છે તેનેજ વિવેક વડે ઓળખવો જોઈએ. જે એ નિર્મળ પરમાત્માનું ધ્યાન ધરે છે, તે પોતે પણ નિર્મળજી જાને છે. જે જેને જાણે છે તેને તે રૂપજી જાણવો. ચાણી અને દૂધને જે પૃથક્ કરે છે તેનેજ રાજહંસ કહેવામાં આવે છે; તેમ જે સારા-સારને જાણે છે તેજ મહાનુભાવ છે. જે અચળને જાણે છે તે સહજજ ચળી જાય છે અને નિશ્ચિતને જાણનાર નિશ્ચલ રહે છે. પ્રકૃતિ અનુસાર ચાલવું; પરંતુ અંતઃકરણમાં શાન્તિની પ્રતીતિ કરવી અને સત્યસ્વરૂપ જાની સાધારણ લોકો પ્રમાણે વર્તવું.

સમાસ ૩ જો-સાંસારિક ઉપદેશ

નેક જન્મો થયા પછી આ ઉત્તમ નરદેહ પ્રાપ્ત થાય છે; માટે મનુષ્યે નિષ્કપટ રીતે તથા નીતિ-ન્યાયથી વર્તવું જોઈએ. સાંસારિક કાર્યો નિયમ-પૂર્વક કરવાં, પરંતુ તેની સાથે પરમાર્થનો વિવેક પણ જોવો જોઈએ; કેમકે એથી ઇહલોક અને પરલોક બંને સંતોષ પામે છે. મૂળમાં સો વર્ષના નિયત આયુષ્યમાંથી બાહ્યાવસ્થા તો અજ્ઞાન-માં ગઈ અને તરુણાવસ્થા સર્વ વિષયોમાં શુભા-

વી. વૃદ્ધાવસ્થામાં નાના પ્રકારના રોગો દ્વારા કર્મના લોગ લોગ-વવા પડે છે, તો હવે ભગવાનનું ભજન કરવાનો સમય કયો? રાજ્ય તથા દૈવ તરફના ઉદ્વેગ અને ચિંતામાં તેમજ અતવશ અને દેહની મમતામાં અને નાના પ્રકારની ઈતર અનેક ખટપટો-માં બધો જન્મ જોતજોતામાં ચાલ્યો જાય છે. લોકો ચપોચપ મરણ પામે છે, વડીલો મરી ગયા તેનો પણ અનુભવ છે અને આ બધું જોવા જાણવા છતાં પણ મનુષ્યે નિશ્ચય શો કર્યો? ધરને આગ લાગવા છતાં જે સુખેથી ઉઘે છે, તે તો આત્મઘાતકજ છે. પુણ્યમાર્ગ સર્વ દૂષી ગયો છે, પાપનો સંચય થયો થયો છે; પરંતુ યમયાતનાનો ધક્કો સહન કરવો કઠિન છે! માટે હવે એમ ન કરતાં બહુજ વિવેકથી વર્તવું જોઈએ. વિચારપૂર્વક વર્તશો અને આ લોક તથા પરલોકને સાધ્ય કરશો. આજસતું કૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ છે કે બગાસાં આવીને ઉઘ આવે છે; છતાં આજસુ લોકો તેનેજ સુખ માને છે. ઉદ્યોગ કરતાં પ્રથમ શ્રમ પડે છે એ વાત સત્ય છે; પરંતુ પાછળથી સુખ થાય છે. જે ઉદ્યોગ કરે છે તેજ પેટ ભરી-ને લોજન કરે છે અને સુખી થાય છે. આલસ્યથી ઉદાસીનતા અને દરિદ્રતા આવે છે, આલસ્યથી શ્રમસહિષ્ણુતા નષ્ટ થાય છે અને આલસ્યના યોગથી લિખારીપણાનાં ચિહ્નો પ્રકટ થાય છે; માટે આલસ્યનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને ત્યારેજ વેશવ પ્રાપ્ત થાય છે તથા આ લોકપરલોકમાં જીવને સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે પ્રયત્ન કેવો કરવો, તેનું નિરૂપણ ક્ષણભર સાવધાન ચિત્ત કરી શ્રવણ કરો. પ્રાતઃકાળમાં ઉઠવું, કેટલાંકે ઉત્તમ વચનો યાદ કરવાં અને યથાશક્તિ પરમેશ્વરનું શ્રવણ કરવું. પછી શૌચ કરવા

જવું, પરંતુ તે એવા સ્થાને જવું કે જ્યાં કોઈ દેવો નહિ. પછી નિર્મળ જળથી હાથપગનું પ્રક્ષાલન કરી આચમન કરવું. તે પછી સુખમાર્જન, પ્રાતઃસ્નાન, શાંધ્યા, તર્પણ અને દેવપૂજા કરી વૈશ્વદેવ ઉપાસના વગેરે કામો સાંગોપાંગ કરવાં. ત્યાર પછી કાંઈક લોજન કરીને ગૃહકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું અને મધુર લાપણથી સર્વને રાહ રાખવાં. જેનો જે ધંધો હોય તેમાં તેણે કુશળ થવું; કેમકે તેમાં ચિત્ત ન પરોવવાથી એકાદ ખાલક પણ ઠગી જાય છે. ભૂલી જવું, ફસાઈ પડવું અને વિસરી જવું અને પછી સ્મરણ થયા પશ્ચાત્ત્ વ્યાકુળ થવું, એ ચંચળ ચિત્ત અને આલસ્યનીજ નિશાની જાણવી; માટે કામધંધામાં મનને સ્થિર અને સાવધ રાખવાથીજ લોજનપાત સાફ લાગે છે. લોજન પછી કાંઈક ઈશ્વરચર્યા કરવી અને એકાંતમાં જઈ નાના પ્રકારના શ્રદ્ધાનું અધ્યયન કરવું. આમ કરવાથીજ માણસ શાણો થાય છે, નહિ તો મૂર્ખનો મૂર્ખજ રહે છે. શાણા લોકો ખાય છે અને તે મૂર્ખ બિખારીની પેઠે ટગર ટગર જોયા કરે છે. હવે સારા ભાગ્યવાળાનાં લક્ષણ સાંભળો. તે એક ક્ષણ પણ નકામી જવા દેતો નથી. સાંસારિક કાર્યો તે દક્ષતાથી કરે છે. પહેલાં કાંઈક કમાય છે ત્યારે જો તે ખાય છે અને હઃખમાં ફસાયેલા લોકોને મુક્ત કરે છે અને શરીરને કાંઈ શુભ કાર્યમાં નિમગ્ન રાખે છે. ટૂંટલોક કાળ ધર્મચર્યામાં તેમજ પુરાણ, હરિકથા, અધ્યાત્મનિરૂપણમાં ગાળે છે; અને પ્રાપંચિક અથવા પારમાર્થિક કાર્ય કર્યા વિના એક ક્ષણ પણ જોળે જવા દેતો નથી. જે મનુષ્ય એવો સર્વ તરફથી સાવધાન છે તેને એટલો હોયજ ક્યાંથી? વિવેકજળથી તેનો દેહધુલિનો અહંકાર પણ તૂટી જાય છે. જે છે તે સર્વ પરમેશ્વરનું છે એવા નિશ્ચયપૂર્વક તે જગતના વ્યવહાર કરતો હોવાથી તેના ઉદ્દેગનું મૂળજ તૂટી ગયેલું હોય છે. વ્યાવહારિક કાર્યમાં દ્રવ્યની જરૂર છે તેમ પરમાર્થમાં પંચીકરણની જરૂર હોય છે. એ પછી મહાવાક્યનું વિવરણ પ્રાપ્ત કરવાથી સંસારબંધન છૂટે છે. કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન દ્વારા સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે; માટે પરમાર્થનાં સાધનોનું શ્રવણ કરતા રહેવું જોઈએ.

સમાસ ૪ થો-વિવેકનિરૂપણ

હા આકાશની પેઠે નિરાકાર છે. જેને વિકાર નથી અર્થાત્ જે નિર્વિકાર છે તેજ પરબ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ નિશ્ચલ છે અને અંતરાત્મા ચંચલ છે. અંતરાત્માનેજ દ્રષ્ટા અને સાક્ષી કહેવામાં આવે છે. એનો સ્વભાવ ચંચલ છે. એને ઇશ્વર કહેવો જોઈએ; કેમકે એજ સર્વ જીવોમાં રહીને તેમનું પાલન કરે છે. તેના વિના સર્વ પદાર્થો જડ છે, તેના વિના દેહ પણ વ્યર્થ છે અને તેના વડેજ સર્વ પરમાર્થની પ્રતીતિ થાય છે. કર્મમાર્ગ, ઉપાસનામાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ, સિદ્ધાન્તમાર્ગ, પ્રવૃત્તિમાર્ગ, નિવૃત્તિમાર્ગ, એ ઇશ્વરજ ચક્રાવે છે. એ ચંચલ ઇશ્વર વિના પરબ્રહ્મ નિશ્ચલની પ્રતીતિ થતી નથી અને ચંચલ મન સ્થિર થતું નથી. આ પ્રકારના અનેક વિચારો છે, તેને બરાબર હૃદયમાં દ્યો. ચંચલ અને નિશ્ચલની સંધિરૂપી માયામાં બુદ્ધિ ચક્રરાઈ જાય છે. કર્મમાર્ગ વગેરે સર્વ તે સંધિની પછીજ પ્રકટ થાય છે. પરબ્રહ્મજ આ સર્વનું મૂળ છે; પરંતુ ખરું જોતાં તેને મૂળ પણ નથી અને શાળા પણ નથી. પરબ્રહ્મ તો નિશ્ચલ અને નિર્વિકાર છે. જે નિર્વિકારી અને વિકારીને એક માને છે તે મૂર્ખ છે. તેને જોવા જતાં તો વિચાર પોતેજ નહિ થાય છે. સર્વ પરમાર્થનું મૂળ કેવળ પંચીકરણ અને મહાવાક્યનું વિવરણ એજ છે; માટે તેનો પુનઃ પુનઃ વિચાર કરવો જોઈએ. સ્થૂલ કાયા એ પ્રથમ દેહ છે અને મૂળ માયા એ આઠમો દેહ છે. એ આઠે દેહોનું નિરસન કરી લીધું જોટલે પછી વિકારજ હોય કયાંથી? એ વિકાર બાહ્યગરની બાહ્ય પેઠે સત્ય જેવા દેખાય છે. કોઈ તેને કળી જાય છે અને કોઈ સત્ય માની લે છે. નિર્વિકાર પરબ્રહ્મ તો ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયથી રહિત છે અને એને સમજવાને માટેજ સારાસારનો વિવેક કહેલો છે. જો સાર અને અસાર, એ ઉભયને એકજ કહીએ તો પછી વિવેક કયાં રહ્યો? જે લોકો શિખારી, પાપી અને મૂર્ખ હોય છે, તેઓજ સારાસારની પરીક્ષા બાજુતા નથી. જે એક પરમાત્મા સર્વત્ર વિસ્તાર પામેલો છે તેનેજ અંતરાત્મા કહેવામાં આવે છે. તે મૂળમાં નિર્વિકાર હોવા છતાં પણ નાના પ્રકારના વિકારોથી યુક્ત થયેલો છે; આ વાત સર્વથા પ્રત્યક્ષજ છે. એ વાત પોતાના અનુભવ દ્વારાજ સમજવી જોઈએ.

શું રહે છે અને શું જાય છે તેની સમજ અવિવેકી પુરુષનેજ પડતી નથી. જે સદા ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે, જેનો સદાસર્વદા સંહાર થાય છે, તેની તો જગતમાં પ્રત્યક્ષજ પ્રતીતિ થાય છે. કોઈ રહે છે, કોઈ કકળે છે, કોઈ કોઈનો ટોટો પીસે છે અને કોઈ બીજાની ઉપર હુકાળિયાની પેઠે તૂટી પડે છે. લોકો ન્યાયને પણ જોતા નથી અને નીતિને પણ જોતા નથી. આવી રીતે તેઓ વર્તે છે; કેમકે વિચારશૂન્ય માણસો સર્વ વસ્તુઓને સત્ય અને શાશ્વત માને છે. તેઓ પરસ્પરને ફેંકી દે છે અને સુવર્ણને સંઘડી રાખે છે; તેઓ માટીને ફેંકી દે છે અને અન્નને ખાય છે; અને તે છતાં પણ તેઓ સર્વ વસ્તુઓને ઉત્તમ કહે છે, એ કંટકી ધાંધી મૂર્ખતા છે ! માટે સત્યાસત્યનો વિવેક કરવો અને સત્યમાર્ગ હોય તેજ અહં છુટ્ટ કરવો અને વિવેકથી શો લાભ થાય છે તે સમજ લેવું. જે રત્ન અને પાષાણની કિંમત એકસરખીજ ગણવામાં આવે તો પછી પરીક્ષા ક્યાં રહી ? માટે શાણા માણસોએ પરીક્ષા કરવી જોઈએ. જ્યાં પરીક્ષાનોજ અભાવ હોય ત્યાં તે “ ટકે શેર કાણ અને ટકે શેર ખાના ” નોજ વ્યવહાર ચાલવાનો. “ સળહિ ઘોડે ખારા ટકે ” ગણવા એ ચોખ્ખી મૂર્ખતાજ છે; માટે અહં છુટ્ટ કરવા ચોખ્ખ વસ્તુ હોય તેનેજ અહં છુટ્ટ કરવી અને જે વસ્તુ અહં છુટ્ટ કરવાયોગ્ય ન હોય તેને છોડી દેવી જોઈએ. ઉચ્ચ અને નીચની પરીક્ષા હોવી એવું નામજ્ઞ જ્ઞાન છે. નરદેહરૂપી સરખીજ પુંછ લઈને સર્વ મનુષ્યો આ સંસારના જળરમાં આવે છે; પરંતુ તેમાંથી કોઈ તેનો સારો ઉપયોગ કરીને લાભ મેળવી ગળખર થાય છે અને કોઈ તેનો દુરુપયોગ કરીને કે ઠગાઈને માંઠની મૂડી પણ શુભાવી દેવાળું ફૂંકે છે; માટે શાણાએ તો ચાર હોય તે ઉંચકી લેવો જોઈએ અને અસાર હોય તેને જોળખી લઈને વમનની પેઠે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તે વમનનું પ્રાચન કરવું એ તો કૃતારનો સ્વભાવ છે; તેને માટે યવિત્ર પ્રાણણ શું કરી શકે એમ ? જેણે જેવાં કર્મ સંચિત કર્યાં છે તેને તેવાં ફળ મળે છે. જેવાં કર્મ કરવાનો અભ્યાસ દૈવ યજ્ઞ ગયો હોય છે તે પછી છૂટતોજ નથી. જેમકે કોઈ મુઝાસ અન્ન ખાય છે તો કોઈ પ્રાણી વિદાન ખેળે છે; છતાં પોતાના વડવાઓનું અભિમાન સૌને હોય છે. અરુ. તાત્પર્ય એ છે કે, વિચાર વિના જોલણ એ માત્ર વ્યર્થ પરિશ્રમ છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે અવશ્ય અને મનન વારંવાર કરવું જોઈએ.

સમાસ ૫ મો-રાજનૈતિક દાવ-પેચ

રેલાંજ કામો પુનઃ કરવાં, ધરેલુંજ ધ્યાન પુનઃ ધરવું અને જે વિષયનું વિવરણ કર્યું હોય તેજ વિષયનું વિવરણ પુનઃ પુનઃ કરવું જોઈએ. અમારે પણ તેમજ કરવું પડ્યું; તેનું કારણ એટલુંજ કે બગડેલું સમાધાન સારી રીતે સ્થાપિત થાય. પ્રયત્નનો મુખ્ય અભિપ્રાય એ છે કે, શ્રોતૃસમુદાયમાં અનન્યભાવ રહે અને ઇતરજનોને ભાવ ઉપજે. પ્રથમ કાર્ય હરિકથા અને અધ્યાત્મનિરૂ-

પણ છે; ખીજું કાર્ય રાજકારણ-પદ્ધતિ અને ત્રીજું કાર્ય સર્વ વિષયોમાં સાવધાન રહેવું એ છે. અત્યંત ઉદ્યોગ કરવો એ ચોથું કાર્ય છે. વળી નાના પ્રકારના આક્ષેપ દૂર કરવા જોઈએ તથા નાના મોટા અપરાધો ક્ષમા કરતા રહેવું જોઈએ. અન્યનું અંતઃકરણ અને પોતાના અંતઃકરણમાં નિરંતર ઉદાસીનતા રહેવી જોઈએ. નીતિ ન્યાયથી કદી પણ અંતર પડવા દેવું જોઈએ નહિ. પોતાના શુભોથી સર્વનાં ચિત્તો આકર્ષી લેવાં જોઈએ. પોતે એક હોવા છતાં અનેકને ઉપદેશ આપવો જોઈએ. યથાશક્તિ સંસાર પ્રત્યે પણ લક્ષ્ય આપવું જોઈએ. સમય ઓળખવો જોઈએ, પરમ ધૈર્યવાન થવું જોઈએ અને કોઈની સાથે અતિ પરિચય થવા ન દેવો જોઈએ. ઉપાધિનો વિસ્તાર કરવો, પરંતુ પોતે ઉપાધિમાં પડવું જોઈએ નહિ. નીચતા અને મૂર્ખતા તો પ્રથમથી સમજી સમજી જોઈએ. અન્યનાં દોષ છૂપાવવા જોઈએ, નિરંતર અન્યના અવશુભનું ન કહેવા જોઈએ. દુર્જનોને મેળવી લઈ તેના પર ઉપકાર કરીને તેમને પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. કોઈ વાત પર હંક કરવી નહિ, અનેક ઉપાયો શોધી કાઢવા અને જે કામ અશક્યવત્ લાગે તેને પણ દીર્ઘપ્રયત્નથી સાધ્ય કરવું. સમાજમાં શ્રદ્ધતા ન થવા દેવી, આવેલો પ્રસંગ નિભાવી લેવો અને કોઈની સાથે વિશેષ વાદ કરવો નહિ. અન્યનું કલ્યાણ શેમાં છે તે જોવું. પુષ્કળ મનુષ્યો તરફથી પુષ્કળ સહન કરવું; સહન ન થઈ શકે તો દૂર દેશાંતર ત્યાગ્યા જવું. અન્યનાં દુઃખ બલુવાં, તેમાં લાગ લેવો અને સમાજ તરફથી જે કાંઈ લાલુખૂરૂં પ્રાપ્ત થાય તે સહન કરવું. અનેક ગદ્યપદ્યાત્મક વચનો યાદ રાખવાં, નિરંતર વિચારવંત રહેવું અને પરોપકારમાં

સદાસર્વદા તત્પર રહેવું. જાતે શાંતિ રાખવી અને બીજાઓમાં શાંતિ સ્થાપન કરવી. સ્વયં દુરાગ્રહ છોડી દેવો અને બીજાઓને છોડાવી દેવો. પોતે ઉદ્યોગ કરવો અને અન્ય અનેકની પાસે કરાવવો. કૌંઘનું અહિત કરવું હોય તો તે પ્રથમથીજ કહી દેવું ન જોઈએ; પરંતુ ખારોખારજ તેનું અકલ્યાણ કરવું જોઈએ. જે માણસ ઘણાને ભાર સહન કરતો નથી તે ઘણાની પ્રીતિ પણ સંપાદન કરી શકતો નથી; પરંતુ બહુ સહન કરવામાં પણ આપણું મહત્ત્વ રહેતું નથી. અનેક રાજકાર્યો કરવાં; પરંતુ તે કૌંઘને જાણવા દેવાં નહિ. અન્યને દુઃખ દેવાનો પણ કદી વિચાર કરવો નહિ. લોકોને ઝોળખી લેવા, રાજકારસ્થાનો કરી તેમનું અભિમાન ઉતારી નાખવું અને પછી ધીમે ધીમે તેમને મેળવી લેવા, કાચા માણસને દૂર કરવા, હલકા માણસની સાથે વાત કરવી નહિ અને સંઘર્ષ પડી જાય તો તેમને છોડી અન્યત્ર ચાલ્યા જવું. આ પ્રકારના રાજનૈતિક દાવપેચો જણાવવા ઘેસીએ તો તેમનો પાર આવે તેમ નથી. સ્થિર ચિત્ત રાખવાથી રાજકીય દાવપેચો સારી રીતે વિદિત થાય છે. ભયભીતને આશ્વાસન આપવું જોઈએ અને અસ્તક ઉચ્ચકનારને ભય જાતાવવો જોઈએ. આ પ્રકારના અનેક રાજનૈતિક દાવપેચો છે, જેનું વધુન કરતાં અંત આવે એમ નથી. રાજકાર્યમાં કુશળ મનુષ્યને શોધવા જઈએ તો તે હાથમાં આવતો નથી; અને તે જ્યાં પણ હોય છે ત્યાં પોતાની કીર્તિ ચોતરફ ફેલાવ્યા વિના રહેતો નથી. સંપત્તિ અને વૈભવ તેની પાસે આવે છે; પરંતુ તે તેનો સ્વીકાર કરતો નથી. એકને સહાયતા કરવી અને એકને જોઈ પણ ન શકવું, એ કૌંઘ આતુર્યનું લક્ષણ નથી. (અર્થાત્ સર્વનાં મન રાખવાં જોઈએ.) જે માણસ ન્યાયની વાત માનતો નથી અને હિતની વાત મનમાં ગ્રાણીતો નથી, તેનો ત્યાગ કર્યા વિના ઉપાય નથી. શ્રોતાએ જાણ્યા છતાં શંકા કરી એટલા માટે આ વિષય કહેવાની જરૂર પડી. ન્યૂનાધિકને માટે ક્ષમા કરવી.

x ઘણા માણસો તરફથી મંકટ મહન કરવાથી ઘણા લોકોની મહાનુભૂતિ ગ્રામ્ત થાય છે એ વાત સત્ય છે; પરંતુ આત્મિક મહન-શીલતા જળાવવાથી પણ બીજાને દે નિર્મોલ્લખ ગણાઈને આપણું મહત્ત્વ ન્યૂન થાય છે, માટે પ્રમગ્ન જોઈને ચાલવું જોઈએ.

સમાસ ૬ શ્લોક-મહંતનાં લક્ષણ

તમ અને સુંદર લખવું અને લખ્યા પછી તેને શુદ્ધ રીતે શુદ્ધ કરવું અને શુદ્ધ કરીને શુદ્ધ રીતે વાંચવું જોઈએ-ભૂલવું ન જોઈએ. જાગરેલા અક્ષરોને મુધારી લેવા જોઈએ. વિષયને દૃઢતા-પૂર્વક મનમાં ધારણ કરી રાખીને તથા નાના પ્રકારનાં દૃષ્ટાંતોથી ભરી દઈને ઉત્તમ પ્રકારે પ્રતિ-પાદન કરવો જોઈએ. જે વાત મનમાં સમજા-

વાની હોય તે કહીને બતાવી શકાતી નથી અને જે વાત કહેવાની હોય તે સંક્ષેપમાં કહી શકાતી નથી. સમજ્યા સિવાય કોઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન થતું નથી. હરિકથા, અધ્યાત્મનિરૂપણ, ઉપરાંત રાજ-કાર્ય અને વ્યાવહારિક જ્ઞાનની વાતો પણ હૃદયર થવી જોઈએ. જે માણસ વિચાર કરી જાણે છે, કહી જાણે છે, ચિત્ર ચિત્ર અર્થ કરી જાણે છે અને સર્વનું સમાધાન કરી જાણે છે, જેને દૂરની વાત પહેલાંજ સમજાય છે, જે સ્વસ્થ ચિત્તથી તર્ક કરી શકે છે અને જે સાર સમજી યોગ્ય માર્ગનું અવલંબન કરે છે; આ સર્વ કાર્ય જે કરી શકે છે તેજ મહંત અને બુદ્ધિમાન છે. તે સિવાયના સર્વ યઃકશ્ચિત્ છે. જેને તાલ, મેલ, આલાપ, પ્રબંધ, કવિતા, સુસાપિત વચનો ઇત્યાદિ સમાચારાતુર્યનાં લક્ષણો પ્રાપ્ત હોય, જે એકાંત વિચારમાં તત્પર હોય છે, અનેક ગદ્યપદ્યમય વચનો જેના સ્મરણમાં હોય છે અથવા જે સર્વ ગ્રંથના માર્મિક અર્થો શોધતો રહે છે, જે પ્રથમ પોતે અભ્યાસ કરીનેજ અન્યને શિક્ષણ આપે છે, તેજ શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિને પ્રાપ્ત થાય છે અને પોતાના વિવેકસામર્થ્યથી અન્ય દુષ્ટાચેલા લોકોને સુખ કરે છે. જેના અક્ષર સુંદર હોય, જેનું બોલવું સુંદર હોય, જેની લક્ષિત સુંદર હોય, જેનું જ્ઞાન સુંદર હોય, જેનો વૈરાગ્ય સુંદર હોય, એ પ્રમાણે સર્વ વાનાં જે સુંદર સુંદરજ કરી બતાવે છે, જેને યોગ્ય રીતે પ્રયત્ન કરતાં આવડે છે, જે નાના પ્રકારના પ્રસંગોમાં પ્રવેશ કરે છે, જે ધીરતાપૂર્વક આગળ વધે છે-પાછો હઠતો નથી, સંકટાચના પ્રસંગમાં કેમ તર્કવું તે જે જાણે છે, જે ઉપાધિમાં મળવું જાણે છે, તેમજ તેનાથી પોતે અવિસ કેમ રહેવું તે પણ જાણે છે, તે રહે છે સર્વ જગાએ અણુ શોધતાં કયાંય જડતો નથી-અંતરાત્માની પેઠે સર્વ જગાએ રહેવા છતાં પણ શુભ હોય

છે, જેમાં અંતરાત્મા ન હોય એવી કોઈ વસ્તુજ નથી; પરંતુ તેને જોવા જતાં તે દેખાતો નથી અને ન દેખાવા છતાં પણ પ્રાણીમાત્રને તેજ ચલાવે છે. તેજ પ્રમાણે મહંત પણ અનેક પ્રકારે લોકોને ચતુર બનાવે છે અને નાના પ્રકારની ભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક વિદ્યાઓનો પ્રચાર કર્યા કરે છે. જે સ્વપ્રયત્નથી દક્ષ બને છે તે આપોઆપજ સર્વ માર્ગ હુંડી કાઢે છે. જ્ઞાની પુરુષની મહંતાઈ આવી હોય છે. જે નીતિન્યાય બંનેને જાળવી જાળે છે, જે પોતે અન્યાય કરતો નથી અને બીજા પાસે કરાવતો પણ નથી, જે કઠિન પ્રસંગે યોગ્ય ઉપાય કરી જાળે છે, એવો ધારણાનિશ્ચયવાળો પુરુષજ અનેક માણસોના આધારરૂપ બને છે. રામદાસ કહે છે કે આવા મહંતના ગુણો આપણે ગ્રહણ કરવા જોઈએ.

સમાપ્ત ૭ મો-માયારૂપી ચંચલ નદી

ચલ માયા એ ગુપ્ત ગંગા છે. એનું વિવરણ કરવાથી એ જગતને પાવન કરી દે છે. એનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી લ્યો, એટલે એ વાત મિથ્યા નથી એમ જણાશે. નદી જેમ અચલ પર્વતમાંથી નીકળે છે, તેમ આ પણ કેવળ અચલ પરબ્રહ્મમાંથી નિર્માણ થઈ છે અને નદીની પેઠે વેગથી અધોમુખે વહેતી ચાલી ગઈ છે. તે સર્વદા એકસરખી વહે છે; પરંતુ

તેને કોઈએ જોઈ નથી. તેમાં ઠેકઠેકાણે નીચાણ, વકતા, ભ્રમર, જોસબંધ પ્રવાહ, લહરિ, ઝરા, કાઢવ, તરંગો અને સંગમ હોય છે. તેમજ ગુપ્ત પ્રવાહ, ધારા, ધોધ અને કલબલાટ હોય છે તથા ચપલ પાણી સરસર કરતું ચાલી રહ્યું હોય છે. તેમાં શીષુ ઉઠે છે, પરપોટા થાય છે અને હિલોળા આવે છે, પાણી અહીં તહીં ખેલે છે. વગી પૃથ્વી પર તેનાં જે જળબિંદુઓ અને છાંયો પડે છે તેની તો ગણતરી શી કરીએ? તેમાં પુષ્કળ કચરો હોય છે, પાપાણ અને ખડકના ધક્કા હોય છે અને ખડક તથા બેટો વચ્ચે આવેલા હોવાથી પાણીનાં વળાં પડેલાં હોય છે. જે જમીન મૃદુ હોય તે પાણીના પ્રહારથી તૂટી જાય છે અને જે કઠિન હોય છે તે તૂટતી નથી. સદિમાં આવું કામકામ જણાય છે. કોઈ તેમાં વદાન જોયે

છે, કોઈ તેના વમળમાં સપડાઈ ગયા છે અને તેની ખાઈમાં ઉધે મસ્તકે પડી રહેલા હોય છે. કોઈ પડતા આખડતા આદ્યા જાય છે, કોઈ છુંદાઈ છુંદાઈને મરી જાય છે અને કેટલાક પાણી પેટમાં ભરાઈ જવાથી ફૂલી જાય છે. કેટલાક સશક્ત હોય છે તે તરતા તરતા મૂળ તરફ જ આદ્યા જાય છે અને તે મૂળના દર્શનથી પવિત્ર તીર્થસ્વરૂપ બની જાય છે. ત્યાં બ્રહ્મદેવાદિકનાં ભુવનો હોય છે, બ્રહ્માંડના દેવતાઓનાં સ્થાનકો હોય છે. ત્યાં ઉલટી ગંગા દેખાતાં જ સર્વનો મેળાપ થાય છે. ત્યાંના જલસમાન કોઈ પણ જલ નિર્મલ હોતું નથી, ત્યાંના જલ સમાન કોઈ જલ ચંચલ પણ હોતું નથી અને તેને નારાયણ-જલસ્વરૂપ પરમેશ્વર કહેવામાં આવે છે. એ નદી બહુ મહાન છે; પરંતુ તે અંતરિક્ષમાં રહેલી છે અને ત્યાંથી સદા સર્વદા પ્રત્યક્ષ વદ્યા કરે છે. તેને સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળમાં સર્વત્ર પ્રસરેલી જાણે. આઠે દિશાઓમાં તેમજ તેની નીચે અને ઉપર પણ તેના જળનો ઘેરો છે અને એ પણ જગદીશના જેવી જ છે એમ તેને બાણુનારાઓ જાણે છે. પ્રાણીરૂપી અસંખ્ય પાત્રોમાં તેનું ઉદક ભરી રાખેલું છે. તેમાંનાં કેટલાંક પાત્રોમાંનું પાણી ટપકી ટપકીને આદ્યું જાય છે અને કેટલાંકમાંનું પાણી સંસારમાં ખર્ચાઈ જાય છે. કોઈને માટે આ જળ કદુ નીવડે છે અને કોઈને માટે મિષ્ટ નિવડે છે અને કોઈને માટે વીધુ, ખાંડ કે તૂંડ નિવડે છે. જે જે પદાર્થોમાં તે મળે છે તેમાં તે તે પદાર્થરૂપ થઈને જ મળે છે. સ્થૂલ પૃથ્વીમાં તે સ્થૂલ રૂપ બનીને ભળે છે. તે વિષમાં વિષરૂપ બને છે, અમૃતમાં અમૃતરૂપે મળી જાય છે અને સુગંધમાં સુગંધરૂપે તથા દુર્ગંધમાં દુર્ગંધરૂપ બને છે. તે શુષ્ક અને અવશુષ્કમાં પણ મળે છે અને જેનામાં તેના રૂપ બની જાય છે. એ ઉદકનો મહિમા ઉદક સિવાય કોઈ પણ જાણી શકે એમ નથી. એ ઉદક અપરંપાર વદ્યા કરે છે. તે નદીરૂપ છે કે સરોવરરૂપ છે તે કળાતું નથી. કંઈએક લોકો તો તે જળમાં જ વાસ કરીને રહ્યા કરે છે. આ નદીના મૂળની પેલી તરફ જનાર પાછું જાણીને જુએ છે ત્યારે તે પાણીખાણી કશું જ રહેલું હોતું નથી. વૃત્તિચૂન્ય યોગીશ્વરોએ આ સર્વનો વિચાર આપોઆપ જ જાણી લેવો. રામ-દાસ કહે છે કે વારંવાર તે કેટલુંક વહું ન કરું ?

સમાસ ૮ મો-અંતરાત્માનું નિરૂપણ

થમ સકલ સૃષ્ટિના કર્તા અને સર્વ દેવોના પોષક એવા પરમાત્માને વંદન કરું છું. અરે બાઈ ! કોઈક તો તેના બ્રજનમાં પ્રવૃત્ત થાઓ ! તેના વિના કોઈ પણ કાર્ય ચાલતું નથી. તેના સિવાય પડેલું પાંદડું સુધ્ધાં હાલતું નથી. તેનાથી સંમસ્ત ત્રેલોક્ય ચાલે છે. તે સકલનો અંતરાત્મા છે અને તે દેવોનો, દાનવોનો, માનવોનો તથા ચાર આણી અને ચાર વાણીનો પ્રવર્તક છે.

તે એકલોજ સર્વના દેહોમાં રહીને સર્વ ભક્ત વિદ્યુત્ત વ્યવહારોને કરે છે. સમગ્ર સૃષ્ટિની વાત ક્યાં સુધી વર્ણવીએ ? આવો જે શુભેશ્વર છે તેનેજ ઈશ્વર કહેવો જોઈએ. મોટા મોટા લોકો જે ઈશ્વર્ય લોગવે છે તે તેની કૃપાથીજ લોગવે છે. આવા ઈશ્વરને જોણે ઝાળખ્યો હોય, તેને પોતાનેજ ઈશ્વર થયેલો માનવો. તેની આગળ સમાધિ અને સહજ સ્થિતિ-પ્રજ્ઞસ્થિતિને કોણ પૂછે છે ? આ વાતનો કંઈક મુખ્ય મર્મ ત્રેલોક્યનું વિવરણ કરે ત્યારેજ સમજાય છે. તે પરમ નિધાન પ્રાપ્ત થયા પછી કંઈ પણ પરિશ્રમ કરવાનો ણાકી રહેતો નથી. વાસ્તવમાં અંતરાત્માને ણરાખર વિચાર કરીને જુએ એવો કોણ છે ? મનુષ્યને તેની થોડીધણી સમજ પડે એટલે તે તેટલામાંજ સમાધાન મોની બેસે છે. અરે ! એટલા માટે જો-થેલી વસ્તુનેજ પુનઃ જોવી જોઈએ અને જે વસ્તુ પર વિચાર કર્યો હોય તે વસ્તુ પરજ પુનઃ વિચાર કરવો જોઈએ તથા વાંચેલુંજ પુનઃ પુનઃ વાંચવું જોઈએ. અહો ! અંતરાત્મા કેવો અને કેવડો છે અને તેને જોનારની સ્થિતિ કેવી છે ? (અર્થાત્ અંતરાત્મા મહાન, અગમ્ય, અનંત અને અજોયર છે અને તેને જોનાર જીવ તો કેવળ દુર્લભ છે.) માટે તે તો જે દૃષ્ટિજોયર અને કર્ણજોયર થાય તેનીજ વાત કરે. (તે તે કરતાં મોટી વસ્તુની વાત કરેજ શી રીતે ?) ગમે તેટલું જોવામાં આવે કિંવા ગમે તેટલું સાંજળવામાં આવે તોપણ તેથી કંઈ અંતરાત્માની સર્વ ગર્યાદા પ્રાપ્ત કરી શકાય નહિ. આણી તો ગિચારો દેહ ધારણ કરનાર એક પૂતળું છે, તો તેને સર્વાંશે અંતરાત્માની પ્રતીતિ શી રીતે થાય ? અપૂર્ણ પૂર્ણને પહોંચી શકે નહિ; કારણ કે જે વસ્તુ અખંડ છે તેના વિચાર કરી શકાતો નથી;

અને વિચાર કરવા જઈએ તો વિચાર અને વિચાર કરનાર બંને ટળી જઈને માત્ર પરમાત્મા વિના કંઈજ શેષ રહેતું નથી. જે વિશક્તપણું-જુદાઈને દૂર કરે તેજ ભક્ત કહેવાય, નહિ તો સર્વ વૃથા શ્રમ અને ખટાટોપજ છે. ઘરઘણીને જો ઝોળખ્યો નહિ તો પછી ઘર જોવાને ગયો તે ફોકટજ છે. રાજ્યની વચમાં ઘઈને આંચો પણ રાજાનેજ ન જાણ્યો ! એવીજ રીતે મનુષ્યો દેહની સગે વિધ્યો ભોગવે છે અને સુખી થાય છે; પરંતુ દેહને ધારણ કરનાર દેહના સ્વામી આત્માને ઝોળખવાનું તો મનુષ્ય ચૂકી જાય છે, એ મોટી નવાઈ છે ! આવા લોકો અવિવેકી હોવા છતાં પોતાને વિવેકી કહેવરાવે છે. ઠીક ભાઈ, જેને જેમ ચોગ્ય લાગે તેમ કરે ! મૂર્ખ લોકો મનઃસંયમ કરી શકતા નથી, એટલા માટે શાણાની અપેક્ષા રહે છે; પરંતુ આ તો શાણાસુદ્ધાં દીન દેખાય છે ! હાટેલું ધન ભૂલી જનાર જેમ ઘેરઘેર હુંડતો ફરે છે, તેજ પ્રમાણે અજ્ઞાનીની અવસ્થા થાય છે અને તેને પરમાત્માની પ્રતીતિ થતી નથી. પરમાત્માનું પૂર્ણપણે ધ્યાન ધરે એવો આ જગતમાં ઠાણ છે ? વૃત્તિ તો એકદેશીજ હોઈ શકે છે, એટલે તે સર્વવ્યાપી પરમાત્માનું ધ્યાન કેવી રીતે ધરી શકે ? અનેક રૂપો અને અનેક વાણીવાળાં અસંખ્ય પ્રાણી પ્રજાંડમાં ભરેલાં છે; ભૂમિના પેટમાં તેમજ પાષાણોમાં પણ કંઈએક પ્રાણીઓ હોય છે; તે સર્વમાં-અનેકમાં એકજ પરમાત્મા પ્રવર્તી રહેલો છે અને સર્વનું તંત્ર ચલાવે છે. તે કેટલાંક સ્થાને ગુપ્ત હોય છે અને કેટલાંક સ્થાને પ્રકટ હોય છે. જે વસ્તુ અંધ હોય છે તે કદી પણ નિશ્ચલ થતી નથી. આ પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે; માટે અંધલ નહિ પણ જે નિશ્ચલ છે તેજ પરબ્રહ્મ છે. જ્યારે સર્વ તત્ત્વો લય પામી જાય છે ત્યારે દેહાભિમાન પણ તેની સાથેજ ઉડી જાય છે અને સર્વત્ર નિર્મળ, નિશ્ચલ અને નિરંજન સ્વરૂપજ શેષ રહે છે; માટે આપણે ઠાણ ? ક્યાંથી આંચો ? અને શેમાંથી ઉત્પન્ન થયા ? એ વાતનો વિચાર અવશ્ય કરવો જોઈએ. જે માણસ મૂળથીજ કાચો હોય છે, તેને આ વાત સૂઝતી નથી. સુઝ માણસે વિચાર કરી આ દુસ્તર સંસાર તરી જવો અને હરિની ભક્તિ કરી સર્વ કુળનો ઉદ્ધાર કરવો.

સમાસ ૧ મો-જ્ઞાનોપદશ

થમ તો મનુષ્યને કર્મનો પ્રસંગ આવે છે. એ કર્મ તેણે સંપૂર્ણ વિધિસાહિત કરવાં જોઈએ; કેમકે જો તેમાં કંઈ ગરબડ થઈ જાય તો દોષ લાગે છે. માટે કર્મનો આરંભ કરીને જે યથાવત્ થાય તે કરવું અને તેમાં અંતર પડે તો ત્યાં હરિસ્મરણ કરવું. સ્મરણની સાથે તે હરિ

કેવો છે તેનો વિચાર પણ કરવો જોઈએ. સંધ્યા થયા પૂર્વે જગદીશનાં ચોવીસ નામોનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. તે ચોવીસનામી, સહજનામી, અનંતનામી હોવા છતાં પણ અનામી કેવી રીતે છે અને તે અંતર્યામી કેવો છે તે વિવેકથી જાણવું જોઈએ. બ્રાહ્મણ સ્નાનસંધ્યા કરી આવીને દેવપૂજા કરવાને એસે છે અને દેવની પ્રતિમાની યથાવત્ પૂજા કરે છે. અનેક દેવોની અનેક પ્રતિમા કરી લોકો તેમની પ્રેમપૂર્વક પૂજા કરે છે; પરંતુ જે દેવની તે પ્રતિમા છે તે દેવ કેવો ? તે જાણવું જોઈએ અને જાણીને ભજન કરવું જોઈએ. જેમ સરકારી અધિકારીને ઝોળખ્યા પછીજ તેને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, તેમ પરમાત્મા પરમેશ્વરને પણ પ્રથમ સારી રીતે ઝોળખી લેવા જોઈએ; તોજ આ ભવસાગરનો પાર પમાય તેમ છે. અવતારી પુરુષો તો નિબધામ આદ્યા જાય છે, જેથી તેમની મૂર્તિ દ્વારા તે પૂજા અંતરાત્માને પ્રાપ્ત થાય છે. તે અવતારી પુરુષો સૂક્ષ્મ રૂપમાં વિદ્યમાન પણ હોય છે. તે સૂક્ષ્મ રૂપને 'જગત્ત્રયોતિ' કહેવામાં આવે છે. સત્વગુણ અને ચેતનાશક્તિ પણ તેનેજ કહે છે. આ ચેતનાશક્તિના ઉદરમાં કોઠયાનું કોટિ દેવોનો સમાવેશ છે. આ અનુભવની વાત છે અને તે અનુભવથી જોવી જોઈએ. દેહરૂપી નગરમાં જે ઈશ રહે છે તેને પુરુષ કહેવામાં આવે છે અને જે સંપૂર્ણ જગતમાં વ્યાપ્ત છે તેને જગદીશ કહેવામાં આવે છે. સંસારમાંના સર્વ શરીરોને તે ચેતનાજ અલાવે છે અને એ ચેતનાનેજ અંતઃકરણમાં રહેલો વિષ્ણુ માનવો જોઈએ. તે વિષ્ણુ જેમ જગતના હૃદયમાં રહેલો છે, તેમ તે આપણા હૃદયમાં પણ વિદ્યમાન છે. કતો, લોકતા અને અંતરાત્મા તેજ છે એમ જાણવું. તેજ સાંભળે છે, જુએ છે, સુંબે છે અને આજે છે.

બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરી તેજ સર્વને ઝોળખે છે અને પોતાનું કે પરાયું તેજ પારખી કાઢે છે. વાસ્તવમાં સંપૂર્ણ જગતનો અંતરાત્મા તે એકજ છે; પરંતુ શારીરિક લોભ વચ્ચે આવી પડ્યો છે. દેહના સંબંધથીજ તે ભુદાપણનું અભિમાન ધારણ કરે છે. તેજ ઉપજે છે, વધે છે, ભરે છે, મારે છે; અને જેમ સમુદ્રમાં ચંચલ વાયુથી તરંગો પર તરંગો ઉછળે છે તે પ્રમાણે આ ચંચલ માયારૂપી સમુદ્રમાં એ અંતરાત્માના યોગથીજ ત્રૈલોક્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. આ પ્રમાણે ત્રણે લોકોને તેજ ચલાવતો હોવાથી તે 'ત્રૈલોક્યનાયક' કહેવાય છે. આ અનુભવનો વિવેક પ્રત્યક્ષ જાણવો જોઈએ.

એ અંતરાત્મા આવો કહેવાય છે; પરંતુ તેની પણ તત્ત્વોમાંજ ગણના છે. એની પછી મહાવાક્યોનો વિચાર કરવો જોઈએ. પ્રથમ દેહને ધારણ કરનાર જાણ્યો, પછી જગદાત્માને જાણ્યો; પરંતુ પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ તે બંનેની ઉપરજ થાય છે. પરબ્રહ્મનો વિચાર કરવામાં આવે એટલે સાર શું અને અસાર શું તેનો નિર્ણય થાય છે અને ચંચળ માયાનો નાશ થાય છે, એમ નક્કી જણવું. ઉત્પત્તિ, રિચત્તિ અને લય, એ સર્વથી તે નિરંજન પરબ્રહ્મ અલગ છે. અહીંજ જ્ઞાનનું વિજ્ઞાન થઈ જાય છે. આઠ પ્રકારના દેહ અને નામરૂપાદિનો જ્યારે વિવેક દ્વારા નાશ થઈ જાય છે, તે પછીજ તે નિરંજન અને નિર્મળ પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે વિચાર વડે અનન્ય થવાતાં દ્રષ્ટા વિનાજ અનુભવ થાય છે પરંતુ અનુભવ થવો એ પણ એ પ્રકારની વૃત્તિજ છે અને એ વૃત્તિની પણ નિવૃત્તિ થવી જોઈએ. સારી રીતે વિચારી જુઓ. બસ, એ પ્રમાણે થતાં વાચ્યાંશ ત્યાં રહી જાય છે, લક્ષ્યાંશ પણ વિવેકથી જોતાં છૂટી જાય છે અને લક્ષ્યાંશની સાથેજ લક્ષ્યાંશના જેવો વૃત્તિનો અંશ તે પણ જતો રહે છે.

સમાસ ૧૦ મો-નિઃસ્પૃહવર્તનનિરૂપણ

જા' માણસ એકદેશીય (સંકુચિત વિચારનો) હોય છે; પરંતુ આત્મા જે પ્રમાણે અનેક યદ્ય અનેક પ્રકારનાં સુખો ભોગવે છે તે પ્રમાણે ચતુર માણસ સર્વત્ર જુએ છે. મહંતનો અંત-રાત્મા પણ તેવોજ હોય છે. તે સંકુચિત શા માટે થાય? કેમકે તે પ્રશસ્ત, સર્વ વ્યવહાર-

પરમાર્થનો જાણનાર વિખ્યાત યોગી છે. ખરેખર કર્તા અને લોકતા તેજ છે; સર્વ ભૂમંડળ પર તેનીજ સત્તા છે. તેનાથી પૃથક્ અને તેને જોનાર એવો જ્ઞાતા કોણ છે? આવોજ મહંત હોવો જોઈએ. તે સર્વનો સારનો સાર શોધીને તેનુંજ ધ્યાન કરે છે. શોધવા જતાં એકાએક એવા પુરુષ ગળી આવતા નથી. એ મહંત જગતમાં પરમ વિખ્યાત થાય છે. નાનામોટા સર્વ તેને ઓળખે છે; પરંતુ તેનો શાશ્વત વેષ એક પણ હોતો નથી. સંસારમાં તેની અચળ કીર્તિ પ્રસરી રહે છે; પરંતુ તે સ્વયં લોકોને દષ્ટિગોચર થતો નથી. લોકો તેને ડુંઢે છે ત્યારે તેનો પત્તો લાગતો નથી. વસ્ત્રાભૂષણને તે દ્રવ્ય જુ માને છે અને કીર્તિના ભૂષણનેજ તે ખડ્ડ ભૂષણ માને છે. તે વિચાર વિનાની એક ક્ષણ પણ જવા દેતો નથી. તે ઓળખીતા માણસોનો પરિત્યાગ કરે છે અને દિવસોદિવસ નવીન નવીન માણસોનો પરિચય કરે છે. તે નવીનમાં શું હશે એવો લોકો વિચાર કરે છે; પરંતુ તેની ઇચ્છા કાંઈજ સમજાતી નથી. તે પૂર્ણતા કાંઈની તરફ જોતો નથી, પૂર્ણ રીતે કાંઈની સાથે જોતો નથી અને તે એક સ્થળે બેસતો નથી; ઉઠીને ચાલતોજ થાય છે. તે જવાનું સ્થાન જણાવતો નથી અને જણાવે તો ત્યાં જતો નથી તેમજ પોતાની સ્થિતિ કેવી છે તેનું કાંઈને અનુમાન પણ થવા દેતો નથી. આ પ્રકારે તેના અંતઃકરણની વાત કોઈને પ્રાપ્ત થતી નથી. તેનું શરીર એક સ્થાને ટકતું નથી અને તે એક ક્ષણનાર પણ કથાકીર્તન વિસરતો નથી. લોકો તેના સંબંધમાં જે નાના પ્રકારના તર્ક-વિતર્ક કરે છે તે સર્વ નિષ્ફળ થાય છે અને તે ચોગીધર લોકોને તેમની પોતાની વૃત્તિ વિષે લજ્જા પમાડે છે. જ્યારે પુષ્કળ માણસો આપણા સંબંધમાં વિચાર કરે; જ્યારે પુષ્કળ માણસોનાં

મનમાં આપણને સ્થાન મળે ત્યારે માત્ર આપણે માનવું કે હવે આપણે મહત્કાર્ય કર્યું છે. નિરંતર એકાંતવાસ કરવો, નિરંતર અભ્યાસ ચાલુ રાખવો અને અન્ય લોકોને પણ ચોતાળી સાથે લઈને સમયનો સફળ્ય કરવો. ઉત્તમ ગુણો અહીં કરવા તથા લોકોને તે અહીં કરાવવા. ઘણો મોટો સમુદાય એકત્ર કરવો; પરંતુ તે ગુપ્ત રીતે એકત્ર કરવો. નિરંતર તે સર્વને કામમાં નિમગ્ન રાખવા, સંપૂર્ણ સંસારને નિમગ્ન કરવો; ત્યાર પછી સર્વ લોકો “આપણને કાંઈક આજ્ઞા થાય તો સાઈ” એવી ઈચ્છા કરે છે. પ્રથમ કષ્ટ સહન કરવામાં આવે તો પાછળથી ઉત્તમ ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે અને કષ્ટ સહન કરવામાં ન આવે તો પછી ક્ષણ ક્યાંથી મળે? ઉદ્યોગ વિના સર્વ વ્યર્થ છે. અનેક લોકોને પારખવા જોઈએ, તેમના અધિકાર જાણવા જોઈએ અને તે જાણીને તેમના અધિકાર પ્રમાણે તેમને નિકટ વા દૂર રાખવા જોઈએ. અધિકાર પ્રમાણે કાર્ય થાય છે. અધિકાર વિના કરેલું કાર્ય નિષ્ફળ થાય છે. આ વાત લક્ષ્યમાં લઈ સર્વના મનની સારી રીતે પરીક્ષા કરવી જોઈએ. અધિકાર જોઈ કામ સોંપવું, ઉદ્યોગ જોઈ વિચાર કરવો અને વિચાર-પૂર્વક આપણે જોજ રાખવો. આ વાત અનુભવપૂર્વક જણાવી છે. પ્રથમ અનુભવ કરીને પછી તે જણાવ્યો છે. જો માનો તો એને અહીં કરજો. મહાન્તે અનેક મહાન્તો ઉત્પન્ન કરવા જોઈએ અને તેમને યુક્તિ તથા બુદ્ધિથી પૂર્ણ કરી, જ્ઞાતા બનાવી અનેક દેશોમાં ફેલાવવા જોઈએ.*

* આ મમામ પરમ મહત્વનો છે; એમા જે વાતો કહેવામા આવી છે તે અનુભવપૂર્ણ છે. થી મમર્થ રામદામ મ્વામી કહે છે કે, આ વાતોનો પ્રથમ મેં અનુભવ લીધો અને પછી તેનો ઉપદેશ આપ્યો; એમાં જગ પણ અર્ધદગ્ધતા નથી. આ મમામ જાણે તેમનું આત્મજીવન-ચરિત્ર છે.

દશક ૧૨ મો

સમાસ ૧ લો-વિમલ-લક્ષણનિરૂપણ

યમ વ્યવહારને યથાવત્ સાધ્ય કરવો અને પછી પરમાર્થનો વિચાર કરવો. હે વિવેકી લોકો ! આમાં આજસ કરશો નહિ. જે વ્યવહારનો ત્યાગ કરીને પરમાર્થ કરશો તો તમને કદ થશે અને જે વ્યવહારને સાધીને પરમાર્થ સાધશો તોજ તમે ખરા વિવેકી બનશો. જે તમે પ્રપંચને છોડીને પરમાર્થ કરશો તો ખાવાને અન્ન પણ મળશે નહિ; પછી જોવો બિખારી તે પરમાર્થ શું કરી શકશે ? જે તમે પરમાર્થને છોડીને પ્રપંચ સાધશો તો તમને યમયાતના લોગવવી પડશે અને અંતે તમને યમયાતના લોગવતાં પરાકાષ્ઠાનું દુઃખ થશે. જે કોઈ રાવસાહેબ કામ પર ન જાય અને સુખે ઘરમાંજ પડી રહે તો તેની સાહ્યબી કયાં સુધી નભે ? આ વાત તો સર્વ લોકો સમજી શકે એમ છે. તે ઘરમાં પડી રહેવાથી તેનું મહત્ત્વ કમી થાય છે અને મશ્કરીખોર લોકો તેનો ઉપહાસ કરે છે અને પછી તેને અનેક પ્રકારનાં સંકટો સહન કરવાં પડે છે. પરમાર્થને નહિ સાધનારનો પણ અંતકાળે આવોજ હાલ થવાનો છે; માટે ભગવાનનું લજ્જન કરવું અને પરમાર્થનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ લેવો. સંસારમાં રહ્યા છતાં જે મુક્ત થાય છે તેનેજ ખરે ભક્ત માનવો. તેજ હૃદયેનાં યુક્તાયુક્તનો વિચાર કરે છે. સંસારમાં જે દક્ષ હોય છે તેજ પરમાર્થ કરી શકે છે, જે વાત લક્ષમાં રાખીને. વ્યવહારમાં જે અયોગ્ય હોય તે પરમાર્થમાં પણ અયોગ્યજ નિવડે છે; માટે સાવધાનતાપૂર્વક વ્યવહાર અને પરમાર્થ એ ઉભયને ચલાવવા જોઈએ. જે આમ કરવામાં ન આવે તો અનેક

પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. જે પરસ્ત્રીને જોઈને ચ'ચલ થઈ જાય છે, ઇતર જીવોની પેઠે વર્તન કરે છે અને પુરુષ હોવા છતાં પણ ભ્રમમાં પડે છે તેને શું કહેવું? માટે મનુષ્યે દ્વંદ્વશિષ્ટતા રાખવી, નિરંતર વિચાર કરવો અને જીવિષ્યમાં જે જનવાતું હોય તે પ્રથમથીજ વિચારી રાખવું. જે માણસ દક્ષ હોય છે તે સુખી થાય છે અને અસાવધ હોય છે તે દુઃખી થાય છે, એ વાત સ્પષ્ટજ છે; એટલા માટે જે માણસ સદાસર્વદા સર્વત્ર સાવધ રહે છે તેનું માહાત્મ્ય મોટું છે અને તેના જીવનને ધન્ય છે. જો વિચારમાં આજસ કરવામાં આવે તો એકદમ હલ્લો આવી પડશે; તો પછી તે સમયે જીવવાની સંધિ ડયાંથી પ્રાપ્ત થશે? એટલા માટે જે લોકો દ્વંદ્વશિષ્ટ હોય તેના વિચારતું અનુકરણ કરવું જોઈએ. લોકો અન્યનું વર્તન જોઈનેજ ચતુર થાય છે; પરંતુ ચતુર માણસ કોણ છે તે જાણવું જોઈએ. જે શુભવાન હોય તેનાજ શુભો અહણ કરવા અને અવશુભોની પરીક્ષા કરી તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. વિવેકી મનુષ્ય પરીક્ષા તો સર્વની કરે છે, પરંતુ તે કોઈનું મન તોડતો નથી તે પ્રત્યેક માણસનો અનુભવ લે છે. દેખાવમાં તે સર્વ માણસોના જેવોજ જણાય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તે મહાવિવેકી હોય છે તે કામિની અને કામી પુરુષને સારી રીતે જાણખી કાઢે છે. તેનામાં સૌથી મહાન અપૂર્વતા તો એ હોય છે કે, તે જાણી જોઈને સર્વ પ્રકારના લોકોનો અગીકાર કરે છે અને જેને જેવું જોઈએ તેવુંજ તેને ગૌરવ આપે છે."

સમાસ ૨ જો-સંસારનો અનુભવ

સંસારમાં અવતરેલાં છે નિઃસ્પૃહ સ્ત્રીપુરુષો! સાંભળો, અને હું જે કહું તેના અર્થ તરફ તમારે ચિત્ત સ્થિર રાખો. વાસના શું કહે છે? કલ્પના શેની કલ્પના કરે? તેને જુએ, જોઈએ, કારણ કે અંતઃકરણમાં નાના પ્રકારના તરંગો ઉઠે છે. મનુષ્યના મનની ઇચ્છા સાડું ખાલું, સાડું પીલું, સારાં વસ્ત્રાભૂષણ ધારણ કરવાં અને સર્વ સાડું સાડું થાય એવી હોય છે, પરંતુ તે

પ્રમાણે કાંઈ થતું નથી. તે સાડું કરવા જાય તો અકસ્માત જુરે થાય છે. કાંઈ માણસ સુખી હોય છે અને કાંઈ દુઃખી હોય છે, આવી ઘટના જગતમાં પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થાય છે અને આથી દુઃખી થાય છે ત્યારે માણસો અંતે પ્રારબ્ધ પર સર્વ ભાર નાખી દે છે. તેઓ અચૂક પ્રયત્ન કરી શકતા નથી અને જે કરે છે તે યથાવત્ સમજીને કરતા નથી. ગમે તે કરો પણ તેમને તેમનો અવગુણ સમજીને નથી. જેઓ પોતાના દોષ જાણી શકતા નથી, તેઓ અન્યના દોષ તો જાણેજ શી રીતે? ઉપર દર્શાવેલા નિયમ અનુસાર નહિ વર્તવાથી સ્વાભાવિક રીતેજ દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. લોકો અન્યોનાં મનના હેતુ જાણતા નથી, તેથી તેઓ તેમની માથે જોઈએ તેવી રીતે વર્તી શકતા નથી અને મૂર્ખતાથી લોકોમાં અનેક કલહ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી તેઓ કલહ વધારી પરસ્પર દુઃખ પામે છે. પ્રયત્ન બંધ પડે એટલે અંતે યાતનાજ લોચવવી પડે છે, માટે આલું વર્તન વિહિત નથી. નાના પ્રકારના લોકોની પરીક્ષા કરવી જોઈએ અને જે જેવો હોય તેને તેવો જાણવો જોઈએ. શબ્દપરીક્ષા મનપરીક્ષા ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની પરીક્ષા દક્ષ માણસજ કરે છે. મૂર્ખ માણસ અન્યનું મનોગત શી રીતે જાણી શકે? સંસારનો વ્યવહાર જોવા જઈએ તો પ્રાયઃ એમજ જણાય છે કે મનુષ્ય પોતાનો યક્ષપાત કરે છે અને અન્યની નિંદા કરે છે; પરંતુ પોતાની પ્રતિષ્ઠા જાળવવાને માટે સજ્જનને નિંદા પણ સહન કરવી પડે છે. જે નિંદા સહન કરવામાં ન આવે તો સ્વાભાવિક રીતેજ ઉદ્વેગ થાય છે. જ્યાં આપણને ઠીક લાગતું નથી ત્યાં રહેવું કદાપિ ગમતું નથી અને કાંઈની મર્યાદા તોડીને જવું પણ ઠીક લાગતું નથી. જે

સત્ય જોલે છે અને સત્ય વર્તન કરે છે તેને સર્વ માણસો ચહાય છે. ન્યાય અને અન્યાયની વાત પરસ્પર સહજ વિદિત થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી કોઈ માણસ વિવેકપૂર્વક અન્યોના આપરાધો ક્ષમા કરતો નથી, ત્યાં સુધી તેની ઉપર લોકોની ભક્તિ થતી નથી અને લોકો તેને એક સાધારણ માણસજ સમજે છે. જ્યાં સુધી ચંદન ઘસારું નથી ત્યાં સુધી તેનો સુગંધ પ્રકટ થતો નથી અને તેને પણ ઇતર વૃક્ષોના જેવું જ માનવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે ઉત્તમ ગુણો પણ જ્યાં સુધી લોકોના જાણવામાં આવતા નથી ત્યાં સુધી તેની કદર શી રીતે થઈ શકે? જ્યારે તે લોકોના જાણવામાં આવે છે ત્યારે સર્વ જગતનાં અંતાઃકરણો તેની તરફ ખેંચાય છે; જગતનાં અંતાઃકરણો તેની તરફ ખેંચાતાં આલ્યાં એટલે તેમની સાથે તેતું સખ્ય થયેલું માનવું. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ એટલે સમગ્ર વિશ્વ અનુકૂળ થતાં વાર ફેટલી? જનરૂપી જનાર્દનજ તેની તરફ વળ્યા એટલે પછી તેને ન્યૂનતાજ શેની હોય? પરંતુ સર્વને રાજી રાખવા એ અત્યંત કઠિન કામ છે. રોપેલું ઉગે છે, ઉછીનું આપેલું પાછું મળે છે અને મનનો મર્મ કહી દેવાથી અન્યનું દિલ ટુલાય છે. લોકોની સાથે સદાચાર કરવાથી સુખની વૃદ્ધિ થાય છે. ધ્વનિના જેવોજ પ્રતિધ્વનિ આવે છે. આ સર્વ આપણીજ સત્તાની વાત છે, અન્યોનું એમાં કોઈ પણ ચાલી શકે એમ નથી; માટે આપણે આજ ઉપદેશ ક્ષણે ક્ષણે આપણા મનને આપવો જોઈએ. એકાદ દુષ્ટ વા દુર્જનની સંગત થાય અને ક્ષમા કરવાની પોતાનામાં શક્તિ ન હોય, તો સાધકે ત્યાંથી તત્કાળ મૌનપૂર્વક આલ્યા જવું જોઈએ. લોકો અનેક પ્રકારે પરીક્ષા કરે છે; પરંતુ કોઈ પણ અન્યના મનની પરીક્ષા કરી શકતો નથી. આથી પ્રાણીઓ દુઃખ પામે છે, એમાં લેશ પણ શંકા નથી. આપણને મરણ વળગેલું છે, એટલા માટે સદાચાર જાળવવો. વિવેકનું કામ અત્યંત કઠિન છે. નાના હો, મોટા હો, સમાન હો, આપણા હો, પરાયા હો, કોઈ પણ હો; પરંતુ તમારે સર્વની સાથે મિત્રતા રાખવી જોઈએ. આ વાત તો સર્વ કોઈ જાણે છે કે સત્કાર્યનું પરિણામ સારું આવે છે, તો તેથી અધિક કોઈને શું કહેવાનું રહ્યું? હરિકથા હો કે મહાન રાજકાર્ય હો; પરંતુ સંધિ જોયા વિના તે કરવું એ બ્યર્થ છે. કોઈ માણસ ધણી વિદ્યા શીખે; પરંતુ જો તે સંધિ ચૂકે તો તેની વિદ્યાને જાવ કોણ પૂછશે?

સમાસ ૩ જો-ઈશ્વર અને મક્ત

શ્રીમાં જે અનેક માણસો છે, તેમણે વિવેક-પૂર્વક ચાલવું જોઈએ અને ઇહલોક તથા પરલોક એ ઉભયનું સાર્થક્ય કરવું જોઈએ. ઇહલોકનું સાર્થક્ય કરવાને માટે વ્યવહારના જ્ઞાતાની સંગતિ કરવી જોઈએ અને પરલોક સાધ્ય કરવા-

ને માટે સફળ જોઈએ; પરંતુ તેને શું પ્રશ્નો કરવા, એજ પ્રથમ સમજાતું નથી. અનન્ય ભક્તિ અને એકનિષ્ઠાથી તેને જે વાત પૂછવી જોઈએ. તે જે વાત કહી? તે એ કે ઈશ્વર કોણ છે અને આપણે કોણ છીએ? આ ઉભય પ્રશ્નોનું વિવરણ થયા છતાં પણ ફરી ફરી કરાવવું. મુખ્ય પરમાત્મા કોણ? અને આપણે ભક્ત કોણ? એ જાણવાને માટે પંચીકરણ અને મહાવાક્યોનું વિવરણ સાંભળ્યા છતાં પણ ફરી ફરી કરાવવું જોઈએ. નિશ્ચલ અને શાશ્વત પરબ્રહ્મની પ્રતીતિ કરવી એજ સર્વ સુકૃતનું કળ છે અને તે થવાને આપણે કોણ છીએ તેનોજ મુખ્ય વિચાર કરવો જોઈએ. સારાસાર-વિચાર કરી જોતાં જણાય છે કે પદાર્થને શાશ્વતતા નથી; માટે આદિકારણ જે ભગવંત, તેનેજ ઝોળખવો જોઈએ. નિશ્ચલતા, અચલતા અને જડતા, એ સર્વ માયાનો પ્રભાવ છે. સૌથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ પરબ્રહ્મ છે. તે નાશ પામતો નથી. તે પરબ્રહ્મને શોધવો. વિવેકથી ત્રણે લોકમાં ફરી વળવું. પરીક્ષા કે વિચારથી સર્વ માયિક વસ્તુનું નિરસન કરવું જોઈએ. પરીક્ષકે પરીક્ષા કરી અસત્ય હોય તેને ફેંટી દઈ સત્યજ અહણ કરવું. માયાનું સમગ્ર સ્વરૂપ માયિક અર્થાત્ મિથ્યા છે એ વાત લક્ષમાં રાખવી. માયા પંચજૂતાત્મક છે; માટે મર્ગ માયિક વસ્તુઓ તથા પ્રાપ્તિ. પિંડ, પ્રાણાંક અને આઠ પ્રકારના દેહો એ સર્વ નાશવંત છે. જે જે દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે તે સર્વ નાશજ પામવાનું અને જે જે જન્મ્યું તે તે જવાનું. આ માયા જેટલી ઉભરાય છે તેટલીજ તે બેસી જાય છે. માયા જેટલી વધે છે તેટલીજ તે કપાય છે. જે જે વસ્તુઓ આવે છે તે તે સર્વ જાય છે અને કલ્પાંત કાળે જૂનોને નુહાં જૂનો ખાઈ જાય છે. દેહ ધારણ કરનારાં જેટલાં પ્રાણીઓ છે તે સર્વ નાશ પામશે. આ તો પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે કે મનુષ્ય વિના વીર્યોત્પત્તિ

ક્યાંથી થાય ? અન્ન વિના વીર્ય ક્યાંથી આવે ? વનસ્પતિ ન હોય તો અન્ન ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય ? અને પૃથ્વીજ ન હોય તો પછી વનસ્પતિ શાની ઉપર ઉગે ? પાણી ન હોય એટલે જમીન થતી નથી અને તેજ ન હોય એટલે પાણી થતું નથી, તથા વાયુ ન હોય એટલે તેજ થતું નથી એ વાત લક્ષમાં રાખજો. અંતરાત્માજ ન હોય તો પછી વાયુ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય ? વિકાર ન હોય તો પછી અંતરાત્મા ક્યાંથી હોય ? અને નિર્વિકારમાં વળી વિકાર ક્યાંથી હોય ? આનો યથાવત્ વિચાર કરો. નિર્વિકારમાં પૃથ્વી નથી, જળ નથી, તેજ નથી, વાયુ નથી અને અંતરાત્માનો વિકાર પણ નથી. નિરાકારપણું અને નિર્ગુણતા એજ શાશ્વતનાં લક્ષણો છે. આઠ પ્રકારની પ્રકૃતિ એ સર્વ નાશવંત છે. નાશવંતનો વિચાર કરીએ તો તે હોવા છતાં પણ નહિ હોવા સમાનજ છે. એમાં સાર શું છે અને અસાર શું છે તે સમજતાં સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે. વિવેકપૂર્વક મનન કરવાથી સારાસારવિચાર દૃઢ થાય છે.

પરમાત્મા શાશ્વત અને નિર્ગુણ છે, આ વાત અંતઃકરણમાં દૃઢીભૂત થાય એટલે પરમાત્માનું સત્ય સ્વરૂપ સમજાય છે; પરંતુ હવે “હું કોણ ?” તે સમજવું જોઈએ. “હું કોણ છું” એ સમજવાને માટે દેહનાં સર્વ તત્ત્વોનો વિચાર કરવામાં આવે તો પ્રતીત થાય છે કે, “હું-તું-પણું” એ મનોવૃત્તિમાંજ રહે છે. સમગ્ર શરીરની તપાસ કરવામાં આવે તો હું-પણું દેખાતુંજ નથી. વસ્તુતઃ હું-તું-પણું પણ એ તત્ત્વોમાંજ લય પામી જાય છે. દૃશ્ય પદાર્થ નષ્ટ થાય છે ત્યારે તત્ત્વોનો તત્ત્વોમાંજ લય થઈ જાય છે; તો પછી સત્યવસ્તુમાં-પરબ્રહ્મમાં તો હું-તું-પણું રહેજ ક્યાંથી ? પંચીકરણ, તત્ત્વવિવરણ અને મહાવાક્ય દ્વારા સિદ્ધ થાય છે કે આપણે પોતેજ વસ્તુસ્વરૂપ છીએ; પરંતુ નિઃસંગતાની સાથે આત્મનિવેદન કરવું જોઈએ. ઈશ્વર અને ભક્તનું મૂળ શોધવા જતાં નિરુપાધિ અને કેવલ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં હું-તું-પણું તત્ત્વોમાં લય પામી જાય છે, વિવેકથી સિદ્ધત્વ નષ્ટ થાય છે અને મોક્ષપદ તથા નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાન એ વિજ્ઞાનમાં જઈને સ્થિત થાય છે, ધ્યેયમાં ધ્યાન જઈ રહે છે અને કાર્યકારણનો વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે. જન્મમરણ નિવૃત્ત થાય છે, સર્વ પાપો દૂર થાય છે અને યમયાતના નષ્ટ થાય છે. સર્વ ઝંઘન તટી ભય છે, વિચારથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે અને સકલ જન્મનું

આર્થક્ય થયું એમ લાગે છે. અનેક ચંકા નિવૃત્ત થાય છે, સ્વર્ગ
ભીતિ નષ્ટ થાય છે. આ પ્રકારના વિવેકપૂર્વક જ્ઞાનથી અનેક
માણસો પાવન થઈ ગયા છે. પતિતપાવન ભગવાનના દાસજી જન્મ-
તને પાવન કરે છે. આ વાતની પ્રતીતિ અનેક લોકોને થાય છે.

સમાસ ૪ થો-વિવેકવૈરાગ્યનિરૂપણ

અખળથી કદાચ કોઈના હાથમાં રાજ્ય આવી
જાય; પરંતુ જો તે તેને લોગવી જાણે નહિ તો
તેની શી દશા થશે ? આવીજ દશા વિવેકરહિત
વૈરાગ્યશીલ માણસની થાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમની
નાના પ્રકારની ખટપટોથી કંટાળી અને દુઃખિત
થઈ મનુષ્ય વૈરાગ્યશીલ બની જાય છે અને નાના પ્રકારનાં વ્યવ-
હારનાં અનેક સંકટો તથા અડચણોથી ગૃહ છોડી આશ્રય જાય છે;
ત્યારે તે ચિંતામાંથી સુખ થાય છે, લોકોની પરાધીનતામાંથી છૂટે
છે અને રોગી સાજો થાય ત્યારે તે જેમ દુઃખમુક્ત થાય છે તેમ
તે પણ દુઃખમાંથી છૂટે છે. તથાપિ તેણે પશુની ચેઠે ગમે તેમ
સ્વચ્છંદીપણે વર્તીને નષ્ટ-ભ્રષ્ટ, વાચાળ કિંવા અભર્યાદ યવું ન
જોઈએ. જે વિચાર વિના વૈરાગ્ય ધારણ કરવાથી અવિવેકને લીધે
અનર્થમાં પડે છે તે વ્યવહાર તથા પરમાર્થ બંને તરફથી ભ્રષ્ટ
થાય છે. નથી તેનો વ્યવહાર સિદ્ધ થતો કે નથી પરમાર્થ સિદ્ધ
થતો અને સર્વ છુવન વ્યર્થ જાય છે. વિવેક વિનાના વૈરાગ્યથી
આવા અનર્થ થાય છે. વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયા વિનાજ જે વ્યર્થ જ્ઞાનને
ખડખડાટ કરે તે, તે તુરંગમાં પડેલો બંદી મનુષ્ય પોતાના પુરુ-
ષાર્થની ઘડાઈ હાંકે તેના જેવોજ છે. વૈરાગ્ય વિના જ્ઞાનની વાતો
કરવી એ માત્ર વૃથાભિમાનજ છે. આવા માણસને મોહ અને
હંસને લીધે કદાચ સહન કરવું પડે છે. કૂતરું બાંધેલું હોય તો-
પણ તે જેમ ભસે છે તેમ તે પણ સ્વાર્થને માટે છુવ પડે છે.
અભિમાનને લીધે તે અન્યની મહત્તા જોઈ શકતો નથી. આ પ્રમાણે
વિવેક વિનાના વૈરાગ્યથી ઉલટો ચોકજ વધે છે. હવે જેનામાં વૈરા-
ગ્ય અને વિવેક બંને હોય એવા મનુષ્યનાં લક્ષણો સાંજો.

આવો માણસ વિવેકના યોગથી અંતઃકરણમાં વિરક્ત થાય
છે અને વૈરાગ્યને લીધે તે વ્યવહારથી અલગ થાય છે. આ પ્રમાણે

તે અંતર્ગાહ્ય ઉપાધિથી મુક્ત બનીને નિઃસંગ ચોગી થઈ શકે છે. તે મુખથી જ્ઞાનની વાત કરે છે અને તે પ્રમાણે કાર્ય પણ કરે છે. તેનો ઉપદેશ સાંભળીને મોટા મોટા પવિત્ર પુરુષો પણ ચક્રિત થઈ જાય છે. તે ત્રૈલોક્યના રાજ્યની પણ સ્પૃહા રાખતો નથી, તેનામાં પૂરેપૂરો વૈરાગ્ય વ્યાપી રહેલો હોય છે અને તેનામાં વિવેક તથા ધારણશક્તિની તો સીમાજ રહેતી નથી. તે હૃદયપૂર્વક સુંદર અને સરસ હરિકીર્તન કરે છે અને પ્રેમપૂર્વક તાલસૂરસહિત ભક્તિ-પૂર્ણ ભજન ગાય છે. તેના અંતઃકરણમાં એટલો વિવેક જાગ્રત હોય છે કે તે તત્કાળ સન્માર્ગનું અવલંબન કરે છે અને તેના સંભાષણમાં અનુભવની વાતો ખૂટતી નથી.

જે સન્માર્ગે જગતમાં ભળે છે, તેના પર જગદીશ પણ પ્રસન્ન થાય છે. પ્રસંગ ઓળખીને ચાલવું જોઈએ. પ્રખર વૈરાગ્ય, નિરંતર ઉદાસીનતા, અનુભવયુક્ત ધર્મજ્ઞાન, સ્નાનસંધ્યા, ભગવદ્ભજન અને પુણ્યમાર્ગનું આચરણ હોવું એ સવિવેકયુક્ત વૈરાગ્યનું લક્ષણ છે. તે વિનાનો વૈરાગ્ય એ મયૂરનાં પીછાં પ્રમાણે ઢેવળ અંધતાયુક્ત છે; માટે વિવેક અને વૈરાગ્ય એ ઉભય હોવા એ મહા-ઈશ્વાર્ય જાણવું. રામદાસ કહે છે કે ચોગ્ય સાધુજ આ વાત જાણે છે.

સમાસ ૫ મો-આત્મનિવેદનનિરૂપણ

પા (લીટી)નાં કુંડાળાં કરી તેના સ્વર, વણું અને અક્ષરો બનાવવામાં આવ્યા છે અને તે અક્ષરોના શબ્દો થયા છે. તે શબ્દને એકત્ર કરવામાં આવે એટલે શ્લોક, ગદ્ય, પદ્ય ઇત્યાદિ બને છે. વેદ, શાસ્ત્રો, પુરાણો, અનેક પ્રકારનાં કાવ્યો, નિરૂપણો, એવા એવા ગ્રંથોના લેહો કેટલાક વણુંવીએ ?

અનેક ઋષિઓના અનેક મતો છે-અસંખ્ય મતો છે. જ્યાં ભાષા અને લિપિ હોય ત્યાં પછી ન્યૂનતાજ ચેની હોય ? વર્ગ, ઋચા, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, અધ્યાય, સર્ગ, સ્તોત્રક, ભાગ, પ્રસંગ, પ્રમાણો, સમાસ, પોથી, એવા અનેક ગ્રંથવિભાગો છે. અનેક પ્રકારનાં પદ્યો, અનેક પ્રકારના શ્લોકો, અનેક પ્રકારનાં કવિતો, અનેક પ્રકારના કડખા, અનેક પ્રકારની સાખીઓ, અનેક પ્રકારના દોહરા, એવાં

એવાં અનેક વિભાગોનાં નામો છે. ડકગાન, સુરજગાન, દિંડીગાન, કથાગાન ઇત્યાદિ નાના પ્રકારનાં ગાન છે અને એવા અનેક ખેલો પણ છે. ધ્વનિ, ઘોષ, નાદ, રેષા, પ્રભૃતિ વિભાગો ચાર વાણીઓમાં પણ છે. વાણીના સ્વરૂપના પણ અનેક લેહો છે. પરાવાણી એ ઉન્મેષરૂપ અર્થાત્ સ્ફુરણરૂપ હોય છે, પશ્યંતી ધ્વનિરૂપ હોય છે અને મધ્યમા નાદરૂપ હોય છે અને ચોથી વાણી જે વેખરી તે શબ્દરૂપ હોઈને તેમાંથીજ અનેક પ્રકારનાં શબ્દરત્નો ઉત્પન્ન થાય છે. અકાર, ઉકાર, મકાર તથા અર્ધમાત્રા, એ પ્રમાણે 'ઙ'ની જે કુલ સાડાત્રણ માત્રા છે, તેમાંથી સમસ્ત વર્ણોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તેમાંથી પછી નોદના લેહ, રાગગાન, નૃત્યલેહ, તાનમાન, અર્ધલેહ અને તત્ત્વજ્ઞાન ઇત્યાદિની ઉત્પત્તિ થઈ છે. શુદ્ધ સત્ત્વગુણ એજ સર્વ તત્ત્વોમાં શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ છે અને ઙની અર્ધમાત્રા એ શુદ્ધ સત્ત્વગુણ-મહત્તત્ત્વ અથવા મૂળમાયાજ છે એમ જાણવું. અનેક નાનાં મોટાં તત્ત્વો મળીને એ મૂળ માયાના આઠ પ્રકારના હોયે થયા છે. આ અષ્ટમા પ્રકૃતિ નાશવાન છે. પરબ્રહ્મ એ હવારહિત આકાશની પેઠે સ્થળ છે. આઠ પ્રકારના હોયોનું નિરસન કરીને તેનું દર્શન કરવું જોઈએ. પિંડબ્રહ્માંડની રચના અને તેનો સંહાર એ ઉભયથી અલિપ્ત એવો જે શુદ્ધ સાર તે નિર્મળ બ્રહ્મજ છે. પદાર્થો જડ છે, અંતરાત્મા અંચળ છે અને વિમલ બ્રહ્મજ નિશ્ચલ છે. જો તેનો વિવેક પૂર્વક વિચાર કરવામાં આવે તો તત્કાળ તદ્રૂપ થવાય છે.

પદાર્થ, તન, મન, વચન અને હું, એ સર્વ પરમાત્માનાંજ છે, એમ માનવું એ જડ આત્મનિવેદન છે. સૃષ્ટિના કર્તા જે જગદીશ, તેનાજ સર્વ પ્રાણીઓ અંશ છે અને જે કાંઈ છે તે સર્વ તેનુંજ છે, આપણે કાંઈજ નથી, કર્તા-હર્તા તેજ છે; એમ માનવું એ અંચલ આત્મનિવેદન છે. અંચલ માયા તો સ્વપ્નની પેઠે નશ્વર છે તથા પરમેશ્વર નિશ્ચલ અને નિરાકાર છે અને તેના વિના અંચલ માયાને પણ અવકાશ નથી તો પછી આપણે (હુંપણું-દેહાલિમાન) તો રહ્યાંજ ક્યાં? એમ માનવું એ નિશ્ચલ આત્મનિવેદન છે. x ઉપર્યુક્ત ત્રણે પ્રકારે વિચાર કરવાથી પ્રતીત થાય છે કે આપણે

૪. 'ઙ'માંથી અકાર તમોગુણનો, ઉકાર રજોગુણનો અને મકાર મત્ત્વગુણનો દર્શક છે તથા અર્ધમાત્રા શુદ્ધ મત્ત્વગુણ અથવા મૂળ-માયા વા મહત્તત્ત્વની દર્શક છે.

x આત્મનિવેદનના ત્રણ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે:-૧-૫ અને

કાંઈજ નથી અને દ્વૈતાનું અસ્તિત્વ છેજ નહિ અને જ્યારે સ્વયં આપણેજ ન હોઈએ ત્યારે પછી 'હું'પણુ" તો રહીજ શી રીતે શકે? વિચાર કરતાં તે વિષય અનુમાનમાં આવે છે અને પછી તેને જાણવાનો પ્રયત્ન કરતાં તે વિષય સારી રીતે સમજાય છે. પછી તેના પૂર્ણ અનુભવ થતાં વાણી શાંત થઈ જાય છે.

સમાસ ૬ ટો-સૃષ્ટિક્રમનિરૂપણ

રબ્રહ્મ એ આકાશની પેઠે નિર્મળ, નિશ્ચલ, શાશ્વત, સત્યસ્વરૂપ, નિષ્કલંક, વિમલ, પવિત્ર, અમર્યાદ, વ્યાપક, પોકળ તથા જન્મરહિત છે. તે કરતો નથી, ધરતો નથી; તેને જન્મ નથી, મરણ નથી; તેને જ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન નથી તેમ શૂન્યથી પણ તે પર છે. તે જાનતો પણ નથી અને જાગડતો પણ નથી, તે થતો પણ નથી અને જતો પણ નથી, તે નિરંજન, માયાતીત અને અપાર છે. પાછળથી તેમાં જે સંકલ્પ ઉઠે છે તેનેજ પદ્મગુણેશ્વર (સત્તા, ધર્મ, યશ, સંપત્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી યુક્ત) અને અર્ધનારીનદેશ્વર પણ કહે છે. સર્વેશ્વર, સર્વજ્ઞ, સાક્ષી, દ્રઢા, જ્ઞાનઘન, પરેશ, પરમાત્મા, જગજીવન અને મૂળપુરુષ પણ તેજ છે. મૂળમાયા પણ તેનેજ કહેવામાં આવે છે. તે બહુશુભી છે. તે જ્યારે નીચે મુખ કરે છે અર્થાત્ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે તેને શુભક્ષોભિણી કહેવામાં આવે છે અને તેમાંથી ત્રણે શુભો ઉત્પન્ન થાય છે. પછી તેમાંથી ચૈતન્ય એટલે જ્ઞાનશક્તિરૂપ, સત્ત્વશુદ્ધરૂપ વિષ્ણુ નિર્માણ થાય છે; જે આ ત્રૈલોક્યનું પાલન કરે છે. તે પછી ચેતના અચેતના (જ્ઞાન અને અજ્ઞાન)થી મિશ્રિત એટલે રણેશુભી પ્રધાનતાવાળા બ્રહ્મદેવ ઉત્પન્ન થાય છે. તેના એ મિશ્રતાવાળા રણેશુભી ત્રિભુવનની ઉત્પત્તિ થાય છે. ત્યાર પછી સકલ સંહારના કારણરૂપ તમોશુભીમાંથી રુદ્રની ઉત્પત્તિ થાય

માર્ગ જે કામ છે તે સર્વ પ્રભુનુંજ છે એવી બુદ્ધિ થવી તે જગ આત્મનિવેદન છે. ૨-જે કાંઈ છે તે સર્વ ઈશ્વરરૂપજ છે અર્થાત્ જગત છે તે ઈશ્વરસ્વરૂપજ છે એવી બુદ્ધિ થવી તે ચંચળ આત્મનિવેદન છે; અને ૩-પરબ્રહ્મ મિત્રામ અન્ય (પોતે અથવા તો જગત) કાંઈ પણ છેજ નહિ એવા નિશ્ચય થવો તે નિશ્ચલ આત્મનિવેદન છે.

છે. જગતમાં જે કંઈ કર્તાપણું અભિમાન છે તે એ તમોગુણમાંથીજ આવેલું છે. તેમાંથી પછી પંચમહાભૂતો રચાયા છે. આ પ્રમાણે આ સર્વ અદ્વિત પ્રકૃતિનું ત્રણ ઉપરકહેલી મૂળમાયામાંજ હોય છે. નિશ્ચલમાં જે મૂળમાયારૂપ ચલન ઉત્પન્ન થાય છે તેજ વાયુનું સ્વરૂપ છે; જેમાંથી પંચમહાભૂતો અને ત્રણ ગુણો મળીને અદ્વિત સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિ થાય છે. આકાશ એ અંતરાત્મા સદૃશ છે, વિચાર કરવાથી આપણને તેની મહત્તાની પ્રતીતિ થાય છે, તે આકાશમાંથી વાયુને જન્મ મળે છે. વાયુમાંથી શીત અને ઉષ્ણ એવી બે લહરીઓ નીકળે છે. શીતળ લહરીમાંથી ચંદ્ર અને નક્ષત્રો ઉત્પન્ન થયાં છે અને ઉષ્ણ લહરીમાંથી સૂર્ય, અગ્નિ તથા વિદ્યુત્ ઇત્યાદિ ઉત્પન્ન થયાં છે. શીતલતા અને ઉષ્ણતા એ ઉક્ષય તેજજ છે એમ જાણવું. તે તેજમાંથી પાણી નિર્માણ થયું અને પાણીમાંથી પૃથ્વીનો આકાર બંધાયો; જેમાંથી પછી અનેક વનસ્પતિઓ નિર્માણ થઈ. વનસ્પતિ દ્વારા અનેક પ્રકારના રસો, તે રસમાંથી અનેક પ્રકારનાં અનાજ તથા બીજ ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારપછી જૂમંડળ પર ચોરાશી લક્ષ યોનિઓ ઉત્પન્ન થઈને પ્રસરે છે.

આવી આ સૃષ્ટિરચના થયેલી છે. આનો વિચાર કરવો જોઈએ. જે એની પ્રતીતિ કરવામાં ન આવે તો સંશયના કોચ બનવું પડે છે. આ પ્રકારે ઉત્પત્તિ થઈ છે અને એજ કેમથી સંહાર પણ થાય છે. આનો વિચાર કરવો, એનેજ સારાસાર વિચાર કરવામાં આવે છે. જે જ્યાં નિર્માણ થાય છે તે ત્યાંજ નાશ પામે છે. આજ પ્રકારે મહાપ્રલયમાં સંહાર થાય છે; એટલા માટેજ જ્ઞાની પુરુષે આદિ મધ્ય અને અંતમાં જે પરબ્રહ્મ નિરંજન અને શાશ્વત છે તેની તરફજ વળવું જોઈએ. અનેક પ્રકારની રચના થાય છે અને નાશ પામે છે. અંતરાત્માને દ્રષ્ટા અને સાક્ષી કહીને સર્વ લોકો તેનો મહિમા ગાય છે. પરંતુ આ સર્વસાક્ષિણી અવસ્થાનું માહાત્મ્ય અનુભવથી જાણવું જોઈએ. વિશ્વની આદિથી લઈને અંતપર્યંતમાં સર્વ માયાનોજ વિસ્તાર ફેલાયેલો છે. અનેક પ્રકારની વિદ્યા અને કલા-કૌશલ્ય એ સર્વ માયિકજ છે. જે મનુષ્ય આ માયિક ઉપાધિનું છેવટ જોશે તેને પ્રતીતિ થશે કે આ સર્વ જામજ છે. જે ઉપાધિમાંજ દૂસાઈ રહે છે તેને કોણ મુક્ત કરી શકે એમ છે ? વિવેક અને અનુભવનાં કામો માત્ર અનુમાનના જામથી શી રીતે થઈ શકે ? સારાસારવિચારરૂપી સંજ્ઞમયીજ જ્ઞાની પ્રાપ્તિ થાય છે. મૂળમાયા

નેજ પ્રજ્ઞાંડનું મહાકારણ જાણવું. જેઓ અપૂર્ણ માયાનેજ પૂર્ણ પ્રજ્ઞ કહે છે તેઓ વિવેકશૂન્ય છે. સૃષ્ટિમાં અનેક મનુષ્યો છે. તેમાં કોઈ નાગસ્ત્રિંહાસન લોગવે છે, તો કોઈ નરકના ટોપલા ઉપરતો જણાય છે. આવા અનેક પ્રકારના લોકો સર્વ પોતપોતાને મોટાજ કહે છે; પરંતુ તેમાં ખરેખરા મોટા કોણ છે તે વિવેકી સહજમાંજ જાણી શકે છે. વિવેકવિચારનું આવું માહાત્મ્ય હોવાથી પ્રત્યેક મનુષ્યે જાતેજ તે પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે. બીજા ઘણા માણસોના કહેવા પ્રમાણે ચાલીને પોતાના સંસારબંધારનો નાશ કરવો નહિ. જો પુસ્તકમાંના જ્ઞાનથીજ ચથાર્થ નિશ્ચય ધારણ થતો હોય તો પછી શુરની શી આવશ્યકતા ? માટે જાતિ અનુભવથીજ વિવરણ કરવું જોઈએ. જે અનેકોના બોલવા પ્રમાણે ચાલે છે તેને ખરેખર ઠૂંચોળ સમજવો. એક સ્વામી ન હોય તો પગાર કેની પાસે માગવો ?

સમાસ ૭ મો-વિષયત્યાગનિરૂપણ

ત્ય વાત પણ અપ્રિય રીતે કહેવાથી ઘણાકોને ખરાબ લાગે છે; માટે તેમ કરવું તે તથા શરીરમાં વ્યાકુળતા પ્રસરેલી હોય તે સમયે લોજન કરવું એ વિહિત નથી. યુષ્કળ લોકો વિષયોની નિંદા કરે છે અને પોતે તો તેનુંજ સેવન કરે છે; કારણકે વિષયત્યાગથી દેહજ ચાલવો અશક્ય છે. બોલવું એક અને કરવું બીજું એવું નામ અવિવેક છે અને તેથી કરીને સર્વ લોક હાંસી કરે છે. વિષયના ત્યાગ સિવાય પરલોકની પ્રાપ્તિ થતી નથી એવું જ્યાં ત્યાં બોલાય છે, લાગે છે; પરંતુ કલા વિચારી તો જુઓ કે સંસારી લોકો ખાય છે, પીએ છે અને પરમાર્થી શું કંઈ ઉપવાસ કરે છે ? માટે વિષયોમાં તો જાને સરખાજ દેખાય છે ! દેહની ક્રિયા ચાલતી હોય તે છતાં જેણે વિષયોનો પરિત્યાગ કર્યો હોય એવો મનુષ્ય જગતમાં છેજ કોણ ? માટે હે પ્રજો ! આનું સમાધાન કરો. સર્વ વિષયોનો પરિત્યાગ થાય ત્યારેજ પરમાર્થમાં નિમગ્ન થવું એમ જો કહીએ તો બધેજ ગોટાળો થયેલો લાગે છે. શ્રોતાએ આવો આક્ષેપ કર્યો. હવે વક્તા તેનો ઉત્તર આપે છે તે એકાગ્ર ચિત્તે શ્રવણ કરો.

વૈરાગ્યપૂર્વક ત્યાગ કરવામાં આવે ત્યારેજ પરમાર્થ હસ્તગત થાય છે. અપંથના ત્યાગથીજ યથાવત્ પરમાર્થ થાય છે. પૂર્વે અનેક જ્ઞાનીઓ થઈ ગયા, તેમણે અનેક કલેશો લોગવ્યા પછીજ તેઓ પૃથ્વી પર અપ્યાત થયા છે, અન્ય વિચારા પામરો મત્સર કરતા કરતાજ ચાલ્યા ગયા, તેઓ અન્ન અન્ન કરીને મરણ પામ્યા અને ડેટલાક તો પેટને માટે બ્રહ્મ થયા. આવા લોકોમાં વૈરાગ્ય તો કસમ ખાવાનો પણ હોતો નથી. અનુભવ હોતો નથી, તેમનાં આચરણોજ પવિત્ર હોતાં નથી; એટલે પછી લગ્ન તો તેઓ કરી શકે ? તે લોકો આવા હોવા છતાં પણ પોતાને સન્નગ્ન કહેવરાવે છે, પરંતુ જોવા જઇએ તો તેઓ બ્રમમાંજ પડેલા હોય છે. તેમને તેમનાં પોતાનાં પૂર્વકર્મોનો પશ્ચાત્તાપ થતો નથી. એવા બદ્ધ મનુષ્યો અન્યનો ઉત્કર્ષ થયેલો જોઈને ક્ષણે ક્ષણે દુઃખી થયા કરે છે. મારી પાસે નથી માટે તારી પાસે છે તે પણ ઠીક નથી, જોમ કહેનાર લોકો જગતમાં ઘણા છે, જે તો સર્વને વિદિતજ છે. ભૂખ્યો મનુષ્ય ખાનારને જોઈ શકતો નથી એ તો સાધારણ રીતિજ છે. શાહને જોઈને ચોર બ્યાકુલ થાય છે અને શાહુકારને જોઈને દેવાળીઓ તેની નિંદા કરવા મંડી જાય છે.

વૈરાગ્યથી શ્રેષ્ઠ ઠેાઢ સાગ્ય નથી. વૈરાગ્ય ન હોવો જોજ અભાગ્ય છે; કેમકે વૈરાગ્ય ન હોય તો યથાવત્ પરમાર્થ થઈ શકતો નથી, જે અનુભવી, વૈરાગ્યશીલ અને વિવેકપૂર્વક સર્વત્યાગી હોય તેને મહાન યોગી અને ઈશ્વરી મનુષ્ય સમજવો. મહાદેવ સુદ્ધાં અષ્ટસિદ્ધિનો પરિત્યાગ કરી યોગદ્વીક્ષા લઈ ચેરચેર બિક્ષા માગતા હતા. કેવળ વેષધારી તેમની બરોબરી શી રીતે કરી શકે ? માટે સર્વ માણસો બરાબરીના હોતા નથી. ઉદાસીન અને વિવેકવંત માણસોને સર્વ લોકો શોધતા ફરે છે અને લાલચુ, મૂખ, રંક તથા દીન લોકોનો કોઈ બાવ પણ પૂછતું નથી. જે લોકો વિચાર બ્રહ્મ તથા આચારબ્રહ્મ હોય છે, જે લોકો વૈરાગ્ય ધારણ કરી શકતા નથી અને જેઓ વિષયાસક્ત હોય છે, જેઓ લગ્ન કરી જાણતા નથી, જેઓ કદી પણ પુરસ્કરણ કરતા નથી, તેમને સન્નગ્નની સાથે એક ઘડી પણ બનતું નથી. જેઓ ત્યાગ કર્યા પછી આચાર-બ્રહ્મ થતા નથી, જેઓ જ્ઞાન થવા છતાં લગ્ન(અભ્યાસ)નો ત્યાગ કરતા નથી અને કુશળ હોવા છતાં પણ જેઓ પિતૃકાવાદ કરતા નથી એવા માણસો યોગીજ હોય છે. ઉદ્યોગ કરવાથી ખેતી

પાકે છે, ઉત્તમ વસ્તુ તત્કાળ વેચાઈ જાય છે અને જ્ઞાની પુરુષની સેવા કરવાને માટે લોકો દોડાદોડ કરી મૂકે છે; પરંતુ જે લોકો નકામા અથડાય છે અને દુરાશા રાખે છે તેમનું મહત્ત્વ રહેતું નથી અને તેઓ જ્ઞાનપ્રાપ્ત થઈ જાય છે. નિર્થક વિષયોનો ત્યાગ કરીને કેવળ આવશ્યક વિષયોને જ શ્રદ્ધા કરવા એજ વિષયત્યાગનું મુખ્ય લક્ષણ છે. પરમાત્માજ સર્વનો કર્તા છે, એવો વિવેકીનો અભિપ્રાય હોવાથી તેમના અંતરમાં અહંકારને સ્થાન મળતું નથી. શ્રેષ્ઠીરૂપણમાં જે ખડતલ હોય છે તેને નાના મોટા સર્વ માન આવે છે. ઉદ્યોગી અને અંગચોર (હરામી) ને સમાન કેવી રીતે કહી શકાય ? વિવેકી ત્યાગ અને અત્યાગ સર્વને જાણે છે, જોલ્લે તે પ્રમાણે કરી જાણે છે તથા પિંડ અને બ્રહ્માંડને પણ યથાવત્ જાણે છે; આવો જે સર્વને જાણનારો હોય તેનેજ ઉત્તમ લક્ષણોથી પરિપૂર્ણ માનવો. તેવા પુરુષના યોગથી સદ્ગુણ સાર્થકતા થાય છે.

સમાસ ૮ મો-કાલનિરૂપણ

જા માયારૂપ જગદીશ્વર દ્વારા સૃષ્ટિકર્તાનુસાર અણધારે પ્રકૃતિનો વિસ્તાર ફેલાયો છે. જ્યારે આમાંનું કંઈ પણ નહોતું ત્યારે માત્ર આકાશસદૃશ સર્વવ્યાપક અને નિર્મળ વસ્તુ હતી અને તે નિરાકારવસ્તુમાં કાળ વગેરેની તો કલ્પના સુધ્ધાં નહોતી. ઉપાધિનો વિસ્તાર થવાથી તેમાં કાળ રૂપાવા લાગ્યો; નહિ તો કાળનું ઠેકાણું નહોતું. એક અચલ અને એક નિશ્ચલ, એથી ભિન્નકાળ તે વર્ણી કયાંથી આવ્યો ? જ્યાંસુધી અચલ છે ત્યાંસુધીજ કાળ છે એમ કહો. આકાશ એટલે અવકાશ અને અવકાશ એટલે વિલંબ. તે વિલંબરૂપી કાળને પણ જાણવો જોઈએ. આ વિલંબ સૂર્યને લીધે પ્રતીત થાય છે; કેમકે એના યોગથીજ સર્વ પ્રકારની પળથી લઈને યુગ સુધીની ગણતરી કરી શકાય છે. સૂર્યને લીધેજ પળ, ઘટિકા, પ્રહર, દિવસ, રાત્રિ, પક્ષ, માસ, છ માસ, વર્ષ અને યુગને સ્થાન મળ્યું છે. સત્યયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલિયુગ આદિની ગણતરી સૂર્યને આધારેજ ભૂમંડળમાં ચાલી છે અને શાસ્ત્રમાં દેવોનાં જે મોટાં આયુષ્યો જતાવ્યાં છે તે પણ

સૂર્યને લીધેજ જતાવી શકાય છે. તથા કેવોમાં કેણ મોટું એ વિષયની ખટપટ સૂક્ષ્મ પણ દૃઢરૂપે લોકોમાં ચાલે છે અને કેાઇએ પોતાના ચાલુ પંથની રીતભાત છોડી કે તરતજ લોકોમાં એ ખટપટ બગી ઉઠે છે; પરંતુ એ પ્રત્યેક દેવ ન્યૂનાધિકપણે તથા ગુણના જે મિશ્રણથી ઉપજેલા છે, તે મિશ્ર થયેલા તથા ગુણકાંઈ છૂટા પડી શકે તેમ નથી. તેમજ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ-નાશની રચના પણ એ મિશ્રણ વડેજ છે; એટલે એ તથામાંથી કેણ મોટો અને કેણ નાનો તે કહીજ શી રીતે શકાય ? અસ્તુ. એ કામ જ્ઞાનીઓનાં છે; કેમકે સત્ય વાતને બાણનારજ આવી ગુંથોને ઠેકાણે પાડી શકે છે. અજ્ઞાનીઓ તો વૃથાજ આવી ગુંથોમાં બંધે છે.

ઉત્પત્તિકાળ, સૃષ્ટિકાળ, સ્થિતિકાળ, સંહારકાળ અને આદિથી અંતપર્યંત જે કાંઈ વિલંબરૂપે છે તે સર્વ કાળજ છે, જેવો પ્રસંગ તે પ્રમાણે કાળનાં નામ પડે છે. જે આ વાત અનુમાનથી યથાવર્ત લક્ષ્યમાં ન આવતી હોય તો આગળ સાંભળો.

વર્ષાકાળ, શીતકાળ, ઉષ્ણકાળ, સંતોષકાળ, દુઃખકાળ, આનંદકાળ, એનો તો આપણને અનુભવ થાય છેજ. પ્રાતઃકાળ, મધ્યાહ્નકાળ, સાયંકાળ, વસંતકાળ, પર્વકાળ, કંઠિનકાળ, એ પણ લોકો જાણે છેજ. જન્મકાળ, જાડ્યકાળ, તારવ્યકાળ, વૃદ્ધકાળ, અંતકાળ, વિષમકાળ ઇત્યાદિ પણ સમયનાંજ રૂપો છે. સુકાળ અને દુષ્કાળ, પ્રદોષકાળ અને પુણ્યકાળ, ઇત્યાદિ જે જે સમયસૂચક નામો છે તે સર્વ પણ કાળજ કહેવાય છે. હોય એક અને સમજાય બીજું એનું નામજ હીનવિવેકપણ છે. નાના પ્રકારની પ્રવૃત્તિવાળા લોકો માત્ર પ્રવૃત્તિનેજ ઓળખે છે; પરંતુ પ્રવૃત્તિ અધોમુખે (નીચેની બાજુએ-અધોગતિ તરફ) ચાલે છે અને નિવૃત્તિ ઊર્ધ્વમુખે (ઉપર તરફ) ચાલે છે. એ બે પ્રકારોમાંથી ઊર્ધ્વ ગતિમાંજ નાના પ્રકારનાં સુખો રહેલાં છે, એ વિવેકી જાણે છેજ. વિવેકી મનુષ્ય જ્યાંથી પ્રહ્લાંડની ઉત્પત્તિ થઈ છે, ત્યાંજ પ્રથમ લક્ષ્ય આપીને પછી વિચાર કરતો પૂર્વાપર સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જે મનુષ્ય વ્યવહારમાં રહ્યા છતાં પરમાર્થને જાણે છે, તે પણ આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય છે. માત્ર પ્રારબ્ધબોધને લીધેજ આવો માણસ લોકોની વચ્ચે રહે છે. સર્વ પ્રાણીઓનું મૂળ એકજ છે; પરંતુ તેમાં મનુષ્યોમાં કેાઈ જ્ઞાતા છે અને કેાઈ મૂર્ખ છે. સર્વ પ્રાણીનું મૂળ એકજ (જેથી જ્ઞાતા અને મૂર્ખ બને છે) એ મનુષ્ય

તો વિવેક પ્રાપ્ત કરીને તત્કાળજ પરમાર્થને સાધવો જોઈએ. એમ કરવાથીજ જન્મનું સાર્થક છે અને તેથીજ ચતુર માણસો ઉભય લોકનો વિચાર કરે છે. મનુષ્યે પોતાના તથા જગતના મૂળ-કારણનો વિવેક પ્રાપ્ત કરવોજ જોઈએ. જે લોકો વિવેકશૂન્ય હોય છે તેમને પશુસમાનજ સમજવા. એવાઓનું બાપણ અંજાળવાથી પરલોકની પ્રાપ્તિ શી રીતે થઈ શકે ? અસ્તુ. એમાં અમારું શું મહું ? જે જેણું કરે છે તે તેણું ફળ ભોગવે છે. વાવે છે તેણું લણે છે અને ભોગવે છે. બવિમ્બમાં પણ જે જેણું કરશે તેને તેણું મળશે. ભક્તિના યોગથી ભગવંતની પ્રાપ્તિ પણ યાય છે તથા દેવ અને ભક્ત ઉભયના મળવાથી અતિ ઉત્તમ સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે. જે પોતાની પાછળ ક્રીતિને મૂકીને મરતા નથી, તે અંસારમાં વ્યર્થજ આવે છે અને નાથ છે. શાણા થઈને વાલા તેને તે શું કહીએ વાર ? ઠાઈ પણ માણસ પોતાની સાથે શું લઈ જાય છે ? અહીં આંની રાવં વસ્તુઓ અહીં આંજ રહે છે. સર્વના પાકા અનુભવનીજ આ વાત છે. માટે પદાર્થો વિષે ઉદાસીન રહેણું અને નિર્લિપ્તપણે સારાસારનો વિવેક પ્રાપ્ત કરવો, જેથી કરીને અલભ્ય એવો જે જગદીશ તે પ્રાપ્ત થશે. જગદીશ કરતાં શ્રેષ્ઠ એવો ખીજો ઠાઈ પણ લાભ નથી. એ લાભ મળ્યા પછી આવશ્યકતાનુસાર સર્વ વ્યવહાર કાર્ય કરતાં છતાં પણ સમાધાન રહે છે. પૂર્વે જનકાદિક અનેક લોકો થઈ ગયા તે રાત્ર્યસુદા કરતા હતા; તેજ પ્રમાણે હાલમાં પણ એવા કેટલાક પુણ્યશાળીઓ છે.

રાજા હોય તેને પણ મૃત્યુ આવે ત્યારે લાખો કરોડો રૂપિયા આપવામાં આવે તોપણ મૃત્યુ તેને છોડતું નથી. આ પ્રમાણે પ્રાણી-માત્રનું આ આયુષ્ય પરાધીન છે. વળી જીવંતદશામાં પણ પ્રાણીને અનેક પ્રકારનાં દુઃખો, સંકટો, ચિંતાઓ અને ઉદ્વેગો વળગેલાં હોય છે; તે સર્વનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. દુઃકમાં એજ કહેવાતું કે સંસારરૂપી આ ભરપૂર બજારમાંથી ઇશ્વરરૂપી પરમ સુખ-પ્રદ સભ્ય વસ્તુનો નફો કરી લ્યો; અને તેમ કરશે ત્યારેજ ઉપર કદાં તે સંસારનાં કષ્ટોત્તું નિવારણ થઈ શકશે.

સમાસ ૧ મો-યતિશિક્ષાનિરૂપણ

ખંલ, લાચાર, દરિદ્રી, આળસુ, ઘણું ખાનાર, ઝણી, આવા માણસો પોતાની મૂર્ખતાને લીધેજ અવ્યવસ્થિત બનેલા હોય છે. જે માણસની પાસે ખાવાનું ન હોય, પીવાનું ન હોય, પહેરવાનું ન હોય, ઓઢવાનું ન હોય; પાથરવાનું ન હોય અને રહેવાનું જુ'પડું પણ ન હોય, આવો જે દુર્ભાગી હોય; જેને સહાયક ન હોય, કુટુંબી ન હોય, ઇષ્ટમિત્ર ન હોય, પરિચિત ન હોય, એવો જે કેવળ નિરાશ્રિત અને

પરદેશી હોય તેણે કેમ કરવું? કેનો આશ્રય શ્રદ્ધા કરવો? તેણે જીવવું કે મરવું? તેણે જીવવું પણ કેવી રીતે? આવો એક જણે પ્રશ્ન કર્યો. તેનો ખીબા એક જણે ઉત્તર આપ્યો તે શ્રોતાઓએ ધરાબર લક્ષ્ય આપીને સાંભળવો જોઈએ.

નાનું કે મોટું કોઈ પણ કામ કર્યા વિના ચતું નથી; એટલા માટે હે અભાગી પુરુષ! સાવધાન થઈને ચલ કર એટલે તું પણ લાગ્યવાન થઈશ. જે સાવધાનતા ન હોય અને પૂરતો પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે, તો પછી સુખ અને સંતોષ મળવાની વાતજ કેવી? માટે આલસ્ય છોડી દો અને ઉદ્ધાસપૂર્વક ઉદ્યોગ કરો. હરેક પ્રકારે ચિત્તાના દોષને દૂર કરો. પ્રાતઃકાળમાં ઉઠવું, પ્રાતઃસ્નાન કરવું અને નિત્યનિયમ પ્રમાણે કેટલાક ઉત્તમ સ્થોત્રો પુનઃ પુનઃ બોલવા. પાછલા અભ્યાસની પુનરાવૃત્તિ કરવી અને નવીન પાઠ લેવો, આવો દૈનિક નિયમ કરવો. કદી પણ વ્યર્થ બકબકાટ કરવો નહિ, શીઘ્ર કરવાને માટે દૂર જવું અને હાથયગ ધોઈ નિર્મળ થઈને આવવું. આવતી વખત કાંઈને કાંઈ લઈ આવવું. ખાલી હાથે આવવું ઠીક નહિ. વસ્ત્રો ધોઈ નીચોવીને સૂકવવાં જોઈએ અને દેવદશાન, દેવપૂજા ચલાવત કરવી જોઈએ. ત્યાર પછી કાંઈક ખાવું અને પછી પોતાના વ્યવસાયે લાગવું. પારકા મનુષ્યોને પણ આમણા કહીને બોલાવવા. અક્ષર સ્પષ્ટ લખવા, સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ રીતે વાંચવું અને વિચાર કરી કરીને તેમાંનું રહસ્ય સમજવું. સ્પષ્ટ અને ચલાવત પ્રશ્ન કરવા અને સમજાય એવી રીતે બોલવું. અનુભવ વિના બોલવું તે પાપ છે. દક્ષતા રાખવી, નીતિ અને મર્યાદાનું સંરક્ષણ કરવું અને લોકોને માન્ય થાય એવું શુદ્ધ વર્તન રાખવું. પ્રશ્ન પૂછવા, આવેલા માણસ-

નું સમાધાન કરવું, હરિકથા સંભળાવવી અને સદા સર્વદા પ્રસંગ
જોઈ વર્તન કરવું. તાલ, ધાટી (છંદ) અને મુદ્રા યથાવત્ હોવાં
જોઈએ; અર્થ, સિદ્ધાંત અને અન્વય શુદ્ધ હોવાજોઈએ અને ગદ્ય,
પદ્ય તથા દ્વયાંત શુદ્ધ અને સંબંધવાળાં હોવાં જોઈએ. ગાવું, વગા-
વું, નૃત્ય કરવું, હસ્તવિશેષ કરી જતાવવા, સભારજક વચનો
તથા આડકથાઓ છંદબદ્ધ કહેવાં, અનેકોના મનનું સમાધાન
કરવું, અનેકોને રુચે તેવું બોલવું અને કથામાં ત્રુટિ આવવા દેવી
નહિ. લોકોને ઘણા કંટાળો આવે તેમ ન કરવું, લોકોનાં અંતઃકરણ
ઉદ્દેશવાં (જાણવાં) જોઈએ. આ પ્રમાણે કરવાથી આપોઆપજ
આપણા નામનો ઘોષ થાય છે. ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, યોગ ઇત્યાદિ
નાના પ્રકારનાં સાધનોના પ્રયોગ કે જેના શ્રવણના યોગથી સંસાર-
રૂપી રોગ નિવૃત્ત થાય તેનું વિવેચન કરવું. જેવું કથન કરવું
તેવીજ ચાલ ચાલવી. આમ કરવાથી સ્વાભાવિક રીતેજ મહંતપણું
પ્રાપ્ત થાય છે. યુક્તિ વિના ગમે તેવો સારો યોગ કરવામાં આવે
તોપણ તે દુરાશાનો રોગજ છે. આવો યોગ કરનાર માણસની
સંગતિવાળાના પણ લોગજ લાગ્યા સમજવા; માટે યુક્તિ ન
આવડતી હોય તેણે જોવું કહી પણ કરવું નહિ અને લોકોને દુઃખી
કરવા નહિ, પણ હૃદયમાં સમર્થસમચંદ્રણનું સ્મરણ કરવું. લોકો
ઉદાસ વૃત્તિને માન આપે છે, માટે તેનું નિરૂપણ વિશેષ કરવું
અને રામકથા સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં ફેલાવી દેવી જોઈએ. જે મહંત
સાંગોપાંગ સુલક્ષણોથી યુક્ત છે અને જે સુંદર લોકપ્રિય ગાયન
ગાઈ જાણે છે, તેને પછી વૈભવોની શી ન્યૂનતા છે? આકાશમાં
જેમ ચંદ્રની આગળ નક્ષત્રો હ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે સર્વ
લોકો તેની આગળ ઝાંખા પડી જશે. જ્યાં બુદ્ધિ હોતી નથી ત્યાં
સર્વ અવ્યવસ્થાજ હોય છે. જોકે બુદ્ધિ ન હોય તો પછી જગતમાં
બધુંજ વ્યર્થ છે. જે બુદ્ધિનો વિસ્તાર કરવાથી બ્રહ્માંડથી પણ મોટા
થઈ જવાય છે. પછી ત્યાં નીચ ફર્યાદ તો આવેજ ક્યાંથી? આટ-
લાથી આ શંકા નિવૃત્ત થઈ ગઈ, બુદ્ધિનો પ્રવેશ યત્નમાં થઈ
ચૂક્યો અને અંતઃકરણમાં કાંઈક શુભાશા પણ વૃદ્ધિગત થઈ.

સમાસ ૧૦ મો-ઉત્તમ પુરુષનિરૂપણ

પણે યથેચ્છ લોજન કરવું અને શેષ રહે તે અત્ત
બીજા કોઈને આપવું; પરંતુ વ્યર્થ ફેંકી દેવું
એ ધર્મ નથી. તે પ્રમાણે આપણે જ્ઞાનથી તૃપ્ત
થયા પછી તે જ્ઞાન જગતને બતાવવું જોઈએ.
તરતાએ ડૂળતાને ડૂળવા દેવો જોઈએ નહિ.
ઉત્તમ ગુણોનું આપણે પોતે પાલન કરવું અને
તે અનેક માણસોને જણાવવા. પોતે વર્તન રાખ્યા

વિનાના શબ્દ બોલવા તે મિથ્યા છે. સ્નાન, સંધ્યા, દેવાર્ચન, જપ,
ધ્યાન, એકાગ્રચિત્તે કરવાં જોઈએ. હરિકથા અને તરવજ્ઞાનનું નિરૂ-
પણું પણ કરવું જોઈએ. શરીરને પરોપકારમાં જોડવું, ઘણા લોકોને
ઉપયોગી થવું અને કોઈને પણ પોતાના તરફની ઉણપ પડવા દેવી
નહિ. દુઃખિત અને પીડિતની માહિતી રાખવી અને તેમને યથા-
શક્તિ ઉપયોગી થવું અને સર્વની સાથે મૃદુ વાણી બોલવી.
અન્યના દુઃખે દુઃખી થવું, અન્યને સંતુષ્ટ જોઈ સુખી થવું અને
પ્રાણીમાત્રને મધુર શબ્દો બોલીને આપણાં કરી લેવાં. અનેકોનો
અન્યાય ક્ષમા કરવો, અનેકોના કામમાં ભાગ લેવો અને પરાયા
જનેને આપણા સમાનજ માનવા. બીજાઓનું અંતર જાણવું અને
તે પ્રમાણે વર્તવું. અનેક પ્રકારે લોકોની પરીક્ષા કરવી. મિત્ર બાપણ
કરવું, તત્કાલ ઉત્તર આપવો અને મનમાં ક્ષમા રાખી કદી પણ રાગ-
વાળા થવું નહિ. આલસ્યનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો, પુષ્કળ ઉદ્યોગ
કરવો અને કોઈનો પણ દ્રેષ કે ઈર્ષ્યા કરવી નહિ. અન્યને ઉત્તમ
પદાર્થો આપવા, શબ્દ વિચાર કરીને બોલવા અને સાવધતાપૂર્વક
આપણે સંસાર ચલાવવો. મરણનું સદા સર્વદા સ્મરણ રાખવું,
હરિની ભક્તિમાં આદરથી તત્પર રહેવું અને આ પ્રકારે મરણ પછી
પોતાની કીર્તિ રાખવી. જે નિયમપૂર્વક વર્તે છે તે ઘણા માણસોની
જાણમાં આવે છે. જે સર્વની સાથે નમ્રતાપૂર્વક વર્તે તેને ઉણપજ
શાની? આવા ઉત્તમ ગુણવાળા શ્રેષ્ઠ માણસને ખરો જુરુષ કહેવો.
એના ભજનથી જગદીશ પણ સંતુષ્ટ થાય છે. લોકો ધિક્કારથી
બોલે તોપણ શાંતિને ચલિત થવા દેવી નહિ. જે દુર્જનોની સાથે
પણ મળી જાય તે સાધુજનને ધન્ય છે. જે ઉત્તમ ગુણોથી
અલંકૃત હોય છે, જે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી શોષે છે, તેને જ બૃહદ્-

માં શ્રેષ્ઠ જાણવો. સ્વયં કદ સહન કરી ઘણા માણસો પર ઉપકાર કરવા અને કીર્તિરૂપે સંસારમાં અગર ધર્મજીવું. કીર્તિ જોઈએ તો સુખ મળતું નથી અને સુખ જોઈએ તો કીર્તિ મળતી નથી, વિચાર વિના કયાંય પણ ચમાધાન પ્રાપ્ત થતું નથી. અન્યતું મન હ્રસ્વશો નહિ, કદી પણ જૂલ કરશે નહિ. જે માણસ ક્ષમાશીલ હોય છે, તેની યોગ્યતા કદી પણ કમી થતી નથી. આપણાં હો કે અન્યનાં હો, પરંતુ સર્વ કામ કરવાં જોઈએ. પ્રસંગ આવે ઉપયોગી ન થવું એ યોગ્ય નથી. મધુર ભાષણથી આપણને આનંદ થાય છે એ તો પ્રત્યક્ષ અનુભવનીજ વાત છે; જોય પ્રમાણે બીજાઓને પણ પોતાના જેવુંજ થતું માનવું. કઠોર ભાષણથી ખરાબ લાગે છે એ પણ અનુભવની વાત છે, તો પછી કઠોર શા માટે જોલવું? આપણને ધિમદી દેવાથી દુઃખ થાય છે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખી આપણી પેઠે અન્યને પણ કદ આપવું નહિ જોઈએ. અન્યને દુઃખ આપનારી વાણી અપવિત્ર છે. તે કોઈએક પ્રસંગે આપણે પોતાનોજ ઘાત કરવાને ચૂકશે નહિ. જે વાવવામાં આવે તેજ ઉગે છે, જેવું જોલીએ તેવોજ ઉત્તર મળે છે; તો પછી કઠોર જોલવુંજ શા કારણથી? આપણી પાસે પુરુષાર્થ અને વૈભવ હોય તો તે વડે આપણે અનેક લોકોને સુખી કરવા જોઈએ; પરંતુ તેને જાહેરે ઉલટા દુઃખી કરવા એ તો રાક્ષસીજ કાર્ય છે. દંભ, ગર્વ, અભિમાન, ક્રોધ અને કઠિન પચન, એ તો અજ્ઞાનનાંજ લક્ષણ છે એમ ભગવદ્ગીતામાં કહેલું છે. જે માણસ ઉત્તમ ગુણોથી શોભે છે, તેજ પરમ યોગ્ય છે એમ જાણવું. કંઈએક લોક તેવા મનુષ્યને શોધતા ફરે છે. વર્તન વિનાનું શાસ્ત્રિક જ્ઞાન એ તો કૂતરાના વમન સમાન છે. શાણા લોકો તો આવા મનુષ્ય તરફ ઝાંખીને જોતા પણ નથી. જે અંતઃકરણપૂર્વક ભક્તિ કરે છે અને ઉત્તમ ગુણો અવશ્ય ગ્રહણ કરે છે એવા મહા-પુરુષને લોકો પોતાની મેળેજ શોધતા આવે છે. જે કોઈ આવો મહાનુભાવ હોય તેણે સમુદાય જમાવવો અને ભક્તિના યોગથી દેવાધિદેવને પોતાનો કરી લેવો. આપણે અકસ્માત મરણ પામીએ તો પછી ભજન કોણ કરશે, એમ સમજી અનેક લોકોને ભજનમાં જોડવા. અમારી તો એવી પ્રતિજ્ઞા છે કે શિષ્યોની પાસે બીજું કંઈ માગવું નહિ, માત્ર એટલુંજ માગવું કે ‘હે ભાઈ! અમારા પછી તમે જગદીશનું ભજન કરતા રહેજો; એટલા માટે સમુદાય એક-ત્રિત કરવો જોઈએ. મોટા મોટા ઉત્સવો કરવા જોઈએ અને દેવા-

ધિદેવ પ્રત્યક્ષ બોલે એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. હવે આવો સમુદાય એકત્રિત કરવાને માટે આપણા અંગમાં બે લક્ષણો હોવાં જોઈએ. શ્રોતાઓએ હવે તે તરફ યથાવત્ લક્ષ્ય આપવું. પ્રત્યક્ષ ઉપદેશ-સામર્થ્ય, એ ઘણા લોકોને ભક્ત બનાવવાની યુક્તિ છે. ઉપદેશ કરી આપણે ઘણા લોકોનાં મન જીતી લેવાં જોઈએ. પાછળ જે ઉત્તમ શુભો નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવ્યા તે તો હોવાજ જોઈએ; પરંતુ ઉપદેશનું સામર્થ્ય તો સૌથી અધિક આવશ્યક છે, બીજી વાત એ છે કે, જે બોલવા પ્રમાણે ચાલે છે અને વર્તન કરીને જગતને બતાવે છે તેનીજ વાત સર્વ લોકો સત્ય માને છે. જે વાત લોકોને પસંદ પડતી નથી તેને તેઓ માનતા પણ નથી. અનેક લોકોને એકલો માણસ કરી પણ શું શકે? માટે જેઓ આપણા સાથી હોય, તેમને આસ્તે આસ્તે શિક્ષણ આપવું જોઈએ અને ધીમે ધીમે વિવેકથી કાર્યસિદ્ધિ કરવી જોઈએ; પરંતુ આ સર્વ વિવેકનાં કાર્યો વિવેકી મનુષ્યજ સારી રીતે કરી શકે છે, ઇતર લોકો તો બિચારા ભ્રમથી ઝળઝળાજ માંડે છે. સૈન્ય વિના બહુની સાથે એકલા લડવું કેવી રીતે બને? માટે હમેશાં ઘણાં માણસોને પ્રસન્ન રાખવાં જોઈએ.

દશક ૧૩ મો

સમાસ ૧ લો-આત્માનાત્મવિચાર

ત્મા કૌણ અને અનાત્મા કૌણ ? એનો વિવેક કરવો જોઈએ. વિચારપૂર્વક તેની સારી રીતે શોધ કરવી જોઈએ અને શોધ કરીને સત્યને દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક અંતઃકરણમાં સંખલું જોઈએ; માટે આત્મા કૌણ અને અનાત્મા કૌણ એનું વર્ણન કરવામાં આવે છે તે હવે સાવધ થઈને સાંભળો. ચાર ખાણી અને ચાર વાણી તથા ચારાશીલક્ષણવોનિ, એટલી સંખ્યા પુરાણોમાં જણાવેલી

છે અને તેટલીજ હાલમાં પ્રચલિત છે. નાના પ્રકારનાં શરીરો અનેક પ્રકારે વર્તતાં જણાય છે; પરંતુ એ શરીરમાં ખરેખરો આત્મા કૌણ છે ? જે આંખથી જુઓ છે, કાનથી શ્રવણ કરે છે અને છઠ્ઠાથી સ્વાદ લે છે; જે નાકથી વાસ લે છે, સર્વાંગે સ્પર્શ કરે છે અને શબ્દનો ભાવાર્થ જાણી વાણી ખોલે છે; જે એટલી સાવધાન અને ચંચલ છે કે પોતે એકલો હોવા છતાં ઈન્દ્રિયો દ્વારા ચોતરફ પ્રવૃત્તિ કરે છે; જે પગને ચલાવે છે, હાથને હલાવે છે, જે બુદ્ધિ ચલાવે છે, ડોળા કાઢે છે અને સંકેત દ્વારા મનોભાવ જણાવે છે તેજ આત્મા છે. જે સાહસ કરાવે છે, લજાવે છે, જે ખસ ઉત્પન્ન કરે છે, ખાંસી ઉત્પન્ન કરે છે, ઝોકાવે છે, ચુંકાવે છે, લોજન કરાવે છે, પાણી પીવરાવે તે આત્મા છે. જે મળ-મૂત્રનું વિસર્જન કરાવે છે, જે સંપૂર્ણ શરીરને સંભાળે છે, જે પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિનો વિચાર કરે છે તે આત્મા છે. જે સાંભળે છે, જે જુએ છે, જે સુંઘે છે, જે ચાખે છે, જે નાના પ્રકારે જાળખે છે, જે સંતોષ પામે છે અને જે ડરે છે, તે આત્મા છે. આનંદ. વિનોદ. ઉદ્વેગ. ચિંતા. ક્રોધ, છાયા, માયા,

મમતા ઇલાદિની સાથે જે આપોઆપ તન્મય થાય છે તે આત્મા છે. જે પદાર્થ પર આરથા રાખે છે, જગતમાં લલ્લું ખૂંડું કરે છે, પોતાનાને ખચાવે છે અને ઘીબને મારે છે તે આત્મા છે. સુદ શરૂ થતાં ઉભય પક્ષનાં અનેક શરીરોમાં પ્રવેશી જે કરે છે અને જે પરસ્પરને મારે છે ને મરે છે તે આત્મા છે. તે આત્મા આવે છે, જાય છે, દેહમાં વર્તે છે, હસે છે, રડે છે, પસ્તાય છે અને પોતાનાં ઉદ્ધાગ અનુસાર શ્રીમંત બને છે કિંવા ભિખારી બને છે. જે દુર્ગલ બને છે, પાળવાન થાય છે, વિદ્વાન થાય છે, ખીટ થાય છે, ન્યાયી થાય છે અને ઉદ્ધત થાય છે તે આત્મા છે. જે ધીર અને ઉદાર તેમજ કૃપણ પણ છે, જે મૂર્ખ છે તેમજ ચતુર છે, જે ઉચ્છૃંખલ છે તેમજ સહિષ્ણુ પણ છે તેજ આત્મા છે. જે વિદ્યા-અવિદ્યા ઉભયમાં આનંદરૂપે વ્યાપ્ત રહે છે, જે જ્યાં જુઓ ત્યાં સર્વત્ર જણાય છે તે આત્મા છે. જે પુસ્તક વાંચે છે, અર્થ જણાવે છે, તાલ ધરે છે, ગાયન ગાય છે, નકામો વાદ-વિવાદ કરે છે તે આત્મા છે. જે ઉઘે છે, હઠે છે, બેસે છે, ચાલે છે, દોડે છે, દોડાવે છે, ડાલે છે, તોલે છે, સાથી અને સલાહકાર બને છે તે આત્મા છે. જે દેહમાં આત્મા ન હોય તો તે શબજ છે; પરંતુ તે દેહની સંગતિથીજ સર્વ કામો કરે છે. એકે વિના એક શું કરી શકે? તે વ્યર્થ છે, તેનાથી કાંઈ પણ થઈ શકતું નથી; માટે દેહ અને આત્માનો સંયોગ રહે છે ત્યાં સુધીજ સર્વ કામ થાય છે. એમાં નિત્યાનિત્ય વિવેક એવો છે કે દેહ અશાશ્વત અને આત્મા શાશ્વત છે. શાશ્વત કોણ અને અશાશ્વત કોણ એ સૂક્ષ્મ આત્માનાં કૃત્ય જાનીઓજ જાણે છે. આ પિંડમાં દેહને ધારણ કરવાવાળો જીવ છે, પ્રહ્લાદમાં તેને ધારણ કરનારો દેહી શિવ છે અને ઈશ્વર-તત્ત્વ-ચતુષ્પદમાં દેહી ઈશ્વર છે. ત્રિગુણોથી અલીત એવો જે અર્ધનારીનદેશ્વર નામક ઈશ્વર છે, તેમાંથી સર્વ સદ્દિનો વિસ્તાર થયેલો છે. યથાવત્ વિચાર કરી જુઓ, એટલે તેમાં સ્ત્રી પણ નથી અને પુરુષ પણ નથી એમ પ્રતીત થશે. તે કાંઈક અચલરૂપ છે એવો બાસમાત્ર થાય છે. આદિથી લઈને અંતપર્યંત, પ્રહ્લદેવથી ક્ષીત્રીપર્યંત એટલાં દેહધારી પ્રાણી છે તેમનામાં શાશ્વત શું છે અને અશાશ્વત શું છે, તેના ચતુર મનુષ્યે વિવેક કરીને એમ જાણવું કે, એટલું જરૂર છે તેટલું અનિત્ય-નાશવંત છે અને સૂક્ષ્મ છે તેટલું નિત્ય એટલે શાશ્વત છે. શાશ્વત અને અશાશ્વતનું વર્ણન આગળ કરવામાં આવ્યું છે.

વિવેકથી આપણે સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મને ઝોળંગી જઈએ છીએ, કારણ અને મહાકારણને પાછળ નાખી દઈએ છીએ અને વિરાટ તથા હિરણ્યગર્ભ સુદાંતું ખંડન કરી નાખીએ છીએ. ત્યારપછી આપણી વૃત્તિ અવ્યામૃત અને મૂળ પ્રકૃતિમાં જઈને સ્થિત થાય છે. હવે તે વૃત્તિની પણ નિવૃત્તિ કેવી રીતે કરવી તેનું નિરૂપણ શ્રવણ કરો. અહીં આં જે આત્માનાત્મવિવેક દર્શાવ્યો તે દ્વારા ચંચલ આત્મા પ્રત્યક્ષમાં આવે છે. હવે આગળના સમાસમાં સારાસારવિચાર દર્શાવવામાં આવશે.

સમાસ ૨ જો-સારાસારવિચાર

જે સારાસારવિચાર શ્રવણ કરો. આ સમગ્ર પ્રદ્શાંડનો વિસ્તાર થયેલો છે તેમાં સાર શું છે અને અસાર શું તેની પ્રતીતિ વિવેકથી કરવી જોઈએ. જે દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે નાશ પામવાનુંજ; જે જન્મે છે તે જવાનુંજ; માટે જે નિરંતર ટકતું હોય તેજ સાર છે. પૂર્વે આત્માનાત્મવિચાર જણાવ્યો છે. તેથી અનાત્મા કેાણુ છે તેની પ્રતીતિ કરાવી છે અને આત્માના વિચારથી

મૂળ માયાની પ્રતીતિ પણ કરાવી છે; પરંતુ તે મૂળમાં જે વૃત્તિ રહે છે તેની પણ નિવૃત્તિ થવી જોઈએ; અને તે માટે શ્રોતાઓએ સારાસારનો વિવેક ઉત્તમ રીતે પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. નિત્ય કેાણુ અને અનિત્ય કેાણુ ? કિંવા શાશ્વત કેાણુ અને અશાશ્વત કેાણુ ? એનો વિચાર કરતાં આત્મા નિત્ય છે એમ સમજાઈ ચૂક્યું; પરંતુ તે નિરાકારમાં પણ નિવૃત્તિરૂપે હેતુ (નિવૃત્ત થવાની ભાવના) કાયમ રહ્યો છે. આ હેતુ પણ ચંચલ છે અને નિર્ગુણજ નિશ્ચલ કહેવાય છે; કેમકે સારાસારનો વિચાર કરી જોવાથી જે ચંચલ છે તે ઉત્પત્તિ અને નાશના સ્વભાવવાળું છે. જે ચલિત થાય તે ચંચલ કહેવાય છે અને ન ચળે તે નિશ્ચલ કહેવાય છે. નિશ્ચલમાં ચંચલનો અવશ્ય નાશ થઈ જાય છે. જ્ઞાન અને ઉપાસના એ ઉલ્લયને એકજ સમજો. ઉપાસનાથી લોકોનો અને જગતનો ઉદ્ધાર થાય છે. ખરે જોતાં જ્ઞાનરૂપી દેવજ દ્રષ્ટા, સાક્ષી, સાતા, જ્ઞાનઘન અને ચૈતન્ય-સત્તા જાણવું. અનેક મતોને શોધીને જોતાં એ જ્ઞાનનુંજ વિજ્ઞાન થાય છે અને એ પ્રકારે સર્વ ચંચલ (માયા) નો નાશ થાય છે.

નાશવંતનો નાશ થશે કે નહિ એવો અદેહ જેના મનમાં હજી રહ્યો હોય તે હજી જ્ઞાનનો અધિકારીજ નથી. નિત્યનો નિશ્ચય થઈ ગયા છતાં પણ જેના મનમાં શંકા રહે તેને હજી મૃગજલના ભ્રમમાં ફસાયેલોજ માનવો. પરબ્રહ્મનો ક્ષય થતો નથી, તે અક્ષય્ય છે, સર્વવ્યાપી છે, તે નિર્વિકારમાં 'હેતુ' વા સંદેહ કાંઈ પણ નથી. તે ગહાન અને સઘન છે અને તે આદિ, મધ્ય તથા અંતમાં અચલ, અટલ, પૂર્ણ તથા એકસમાનજ રહે છે. ઉપમામાં તે આકાશ સમાન છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તે ગગન કરતાં પણ અધિક સૂક્ષ્મ સઘન છે. તેમાં અંજન (મલ, તમ, અનિત્યતા) નથી, તે નિરંજન છે. અને તે સદા સર્વદા એકસરખો પ્રકાશિત રહે છે. અમંથક અને જ્ઞાનચક્ષુ એ તો સર્વ પૂર્વપક્ષો છે; કેમકે નિર્ગુણ તો મૂળથીજ અગમ્ય છે, એટલે લક્ષમાં આવી શકતો નથી. જ્ઞાન, અજ્ઞાન ઈત્યાદિ સર્વ નામરૂપનો સંગત્યાગ કર્યા વિના તે અવશ્ય પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. વૃત્તિમાત્રના સંગનો ત્યાગ કરીનેજ તે મૌનના ગર્ભમાં રહેલા અનિર્વાચ્ય બ્રહ્મને પમાય છે. વિવેક વડે નિરસન કરવાથી સર્વતું નિરસન થઈ જાય છે અને અચલ (માયિક) હોય છે તે સર્વ નીકળી જાય છે; જે પછી નિશ્ચલ એવો પરબ્રહ્મ તેજ માત્ર શેષ રહે છે. તેજ સર્વના સારરૂપ છે. મૂળમાયા એ આઠમો દેહ છે અને તે સહિત આઠે દેહતું નિરસન કરવું જોઈએ. સાધુ પુરુષો કૃપાળુપણે તે સર્વનો ઉપાય બતાવે છે. આ ઉપાય કયો ? તો તેનો ઉત્તર એ છે કે, “સોઠ્ઠં હંસઃ” (તે પરબ્રહ્મ હું છું) અને “તત્ત્વમસિ” (તે બ્રહ્મ તુંજ છે) આ સ્થિતિ વિવેકથી સહજ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલો માણસ ઉપરથી સાધક જેવો હોવા છતાં અંતરથી તે પરબ્રહ્મજ બનેલો હોય છે, તેનામાં વૃત્તિ રહેતી નથી. આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થવું એજ સારાસારવિચારતું ફળ છે. તે પરબ્રહ્મ તપતો નથી, જ્વેલ થતો નથી અને કાળો પણ થતો નથી; મેલો થતો નથી અને સ્વચ્છ પણ થતો નથી; તે લીંબતો પણ નથી અને સુકાતો પણ નથી; તે બળતો પણ નથી અને ખૂંચતો પણ નથી તેમજ તે કાંઈથી લઈ જવાતો પણ નથી. તે દેખાતો પણ નથી અને ભાસતો પણ નથી; તે ઉત્પન્ન પણ થતો નથી અને નાશ પણ પામતો નથી; તે આવતો પણ નથી અને જતો પણ નથી. તે સન્મુખ પણ હિં અને સર્વત્ર પણ છે, તેમાં કિંચિત્ પણ દર્યાલાસ રહેતો નથી; આવા નિર્વિકાર બ્રહ્મમાં જે લીન થઈ જાય છે તે

સાધુ પુરુષને ધન્ય છે. જે નિર્વિકલ્પ અર્થાત્ કલ્પનાતીત છે તેજ સત્ છે અને શેષ સર્વ અસત્ વા જન્મરૂપ છે. જે અસત્નો ત્યાગ કરીને સત્ને ગ્રહણ કરે છે તેજ પરીક્ષક કહેવાય છે; માટે અસારને ત્યાગ કરીને તે સારરૂપ પરબ્રહ્મનેજ જાણવો જોઈએ. તેને જાણતાં જાણવાપણુંજ લય પામી જાય છે અને આપણી વૃત્તિ તદ્રૂપ બની જાય છે; આનું નામજ આત્મનિવેદિની લક્ષિત છે. વાચ્યાંશથી એનું નામ લક્ષિત-સુક્ષ્મ જોલણું જોઈએ; પરંતુ લક્ષ્યાંશથી તદ્રૂપતાનો વિચાર કરવો જોઈએ અને તે વિચારરૂપી મનન કરતાં કરતાં જ્યારે ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયની ત્રિપુટીરૂપી હેતુનો લય થઈ જાય ત્યારે તે અવસ્થા તદ્રૂપતા કહેવાય છે. સદ્રૂપ, ચિદ્રૂપ અને તદ્રૂપ, એ સર્વ સ્વરૂપનાંજ નામો છે. સ્વરૂપ એટલે આપણું રૂપ અને આપણું રૂપ એટલે અરૂપ સમજવું. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સર્વ તત્ત્વોનું નિરસન થયા પછી તે સર્વથી પર જે કંઈ રહે છે તેજ એ આપણું રૂપ કે અરૂપ (જે કહો તે) છે.

સમાસ ૩ જો-ઉત્પત્તિનિરૂપણ

હા ધન અને તે પોકળ છે તેમજ તે આકાશ કરતાં પણ વિસ્તૃત, નિર્મળ, નિશ્ચલ અને નિર્વિકારી છે. તે કેટલાક કાળપર્યંત આવી સ્થિતિમાં રહ્યા પછી તેમાં ભૂગોળ નિર્માણ થાય છે. તે ભૂગોળનું મૂળ હવે સાવધ થઈ સાંભળો. પરબ્રહ્મ નિશ્ચલ છતાં જે ચંચલ સંકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે તેને આદિનારાયણ કહે છે. વળી તેનેજ મૂળમાયા, જગદીશ્વર અને વડગુણેશ્વર કહેવામાં આવે છે. અદૃશ્ય પ્રકૃતિ તેમાંજ રહે છે; તે પછી ગુણશોભિણી અર્થાત્ ગુણોત્પાદક માયા ઉત્પન્ન થાય છે; તેમાંથી ત્રણ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે અને મૂળ ઝંકારની રચના પણ તેમાંથીજ જાણવી. ઝકાર, ઉકાર અને મઠાર મળીને ઝંકાર થયો છે અને પછી તેમાંથી પંચમહાભૂતોનો વિસ્તાર થયો છે. અંતરાત્માનેજ આકાશ કહેવામાં આવે છે, તેમાંથીજ વાયુની ઉત્પત્તિ થાય છે અને વાયુમાંથી તેજ ઉત્પન્ન થાય છે. વાયુના ઘર્ષણથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી તેમાં સૂર્ય-

ગિરમની ઉત્પત્તિ થાય છે. શીતલ વાયુમાંથી જલ ઉત્પન્ન થાય છે અને જલ ઠરી જવાથી ભૂગોળની ઉત્પત્તિ થાય છે. ભૂગોળના ઉદરમાં ખીજોના અનંત પ્રકાર તૈયાર થાય છે. જમીન અને પાણીનો યોગ થવાથી તેમાંથી અંકુરો ફૂટે છે, તેમાંથી પછી અનેક રંગો-વાળાં વૃક્ષ, વેલી, પત્રો અને પુષ્પો ઉત્પન્ન થાય છે; તે પર અનેક વર્ણ અને રસથી યુક્ત પત્રો, પુષ્પો, ફળો, કંદો, અનેક પ્રકારનાં ધાન્યો અને અન્ન ઇત્યાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. અન્ન દ્વારા વીર્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને વીર્ય દ્વારા પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ થાય છે; આવો આ ઉત્પત્તિનો પ્રત્યક્ષ પ્રકાર છે. અંડજ (ઇંડામાંથી ઉત્પન્ન થનારાં પ્રાણીઓ), જરાયુરજ (જોળ દ્વારા ઉત્પન્ન થનારાં પ્રાણીઓ), શ્વેદજ (પરસેવા દ્વારા ઉત્પન્ન થનારાં પ્રાણીઓ) અને ઉદ્દલિન્નજ (પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન થનારાં પ્રાણીઓ) એ સર્વનું ખીજ પૃથ્વી અને પાણીજ છે. આવો આ સૃષ્ટિરચનાનો અદ્ભુત પ્રકાર છે.

આજ પ્રકારે ચાર ખાણી, ચાર વાણી, ચૌરાશી લક્ષ્યોનિ, ત્રણ લોક, પિંડ અને પ્રહાંડ એ સર્વની ઉત્પત્તિ થઈ છે. મૂળ અપ્પધા પ્રકૃત્યાત્મક જેટલા ભવો છે તે સર્વ પાણીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જો પાણી ન હોય તો સર્વ પ્રાણી નાશ પામે છે. આ ભાષણ કેવળ આનુમાનિક નથી; પરંતુ અનુભવગમ્ય છે. વેદ, શાસ્ત્ર અને પુરાણો દ્વારા એની પ્રતીતિ કરી લેજો. જેનો આપણને અનુભવ થાય નહિ એવી સદેહયુક્ત વાત કહી પણ ગ્રહણ કરશો નહિ. કોઈ પણ માણસ અનુભવ વિના કોઈ ધંધો કરી શકતો નથી. વ્યવસાયમાં-પછી તે પ્રવૃત્તિનો હોવા નિવૃત્તિનો હોવા-અનુભવ તો અવશ્ય જોઈએજ. અનુભવ વિના કેવળ અનુમાન પરજ જે આધાર રાખે છે તે વિવેકશૂન્ય છે.

આ પ્રકારે આ સૃષ્ટિરચનાનો વિસ્તાર સંક્ષેપમાં જણાવ્યો. હવે આ વિસ્તારનો સંહાર કેવી રીતે થાય છે તે અવળું કહે. આદિથી અંતપર્યંત સર્વ સૃષ્ટિની રચના માત્ર એક અંતરાત્માજ કરે ॥ અને તેજ તેની યથાવત્ વ્યવસ્થા પણ કરે છે. આગળ સંહારનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે, તે ઘોતાઓએ શવણ કરવું. અહીં આ ગમાય ગમાય ધાય છે.

સમાસ ૪ થો-પ્રલયનિરૂપણ

ઓમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે પૃથ્વીનો અંત આવી જાય છે અને સંપૂર્ણ ભૂતો નષ્ટ થઈ જાય છે. શત વર્ષો પર્વત અનાવૃદ્ધિ થઈ આ સમગ્ર સૃષ્ટિ ણળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે, અને પૃથ્વીના પૃથ્થભાગ પર એવાં પ્રચંડ છિદ્રો પડે છે કે તેમાં મોટા મોટા પર્વતો

સુદ્ધાં સમાઈ જાય છે. સૂર્યમંડળનાર કળાથી તપે છે, કિરણોમાંથી જ્વાળાઓ નીકળે છે અને સો વર્ષપર્વત સતત પૃથ્વી ણળતી રહે છે. પૃથ્વી તપીને લાલચોળ બની જાય છે અને તેમાંથી જ્વાળા નીકળીને શેષને લાગે છે અને શેષ વિષ ઝોકતો રહે છે. તે વિપની જ્વાળાથી પાતાળ ણળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે અને તેથી પાતાળના સર્વ લોકો નષ્ટ થાય છે. આ સમયે મહાભૂતો ણળવાળી ઉઠે છે અને પ્રલયનો વાયુ છૂટી સર્વત્ર પ્રલયાગ્નિ પ્રહીપ્ત કરે છે. આ પ્રલયકાળે અગ્નીઆર રુદ્રો ક્રુબ્ધ થાય છે, નાર સૂર્યો ઠઠકડાટ કરતા ફાટે છે અને સર્વ અભિ એકત્ર થાય છે. વાયુ અને વિદ્યુતના પ્રહારથી પૃથ્વી ફાટી જાય છે અને તેની સઘનતા છિન્ન-ભિન્ન થઈ જાય છે. ત્યાં મેરુની તો ગણનાજ શી? ત્યાં કોણ કોને સંભાળે? ચંદ્ર, સૂર્ય અને તારાગણો મળીને એક થઈ જાય છે. પૃથ્વી પોતાની કઠિનતા છોડી દે છે, તે ધગધગી ઉઠે છે અને સમગ્ર બ્રહ્માંડની ભઠ્ઠી સંપૂર્ણતઃ ણળી જાય છે.

તત્પશ્ચાત્ પુબ્ધળ વૃદ્ધિ થાય છે અને પૃથ્વીનો જળમાં લય થઈ જે પ્રકારે ભઠ્ઠીમાં તપાવેલો ચૂનો પાણીમાં ઝોગળી જાય છે તે પ્રકારે પૃથ્વી પણ પછી ટકતી નથી. તે પોતાની કઠિનતા છોડી તત્કાળ જળમાં પીગળી જાય છે. શેષ, કૂર્મ અને વરાહ નષ્ટ થઈ જવાથી પૃથ્વીનો કંઈ આધાર રહેતો નથી અને તેથી પોતાનું મત્વ છોડી જળમાં મળી જાય છે. પ્રલયનો મેઘ ઉલટી આવે છે, તે અતિ ભયંકર અવાજથી ગર્જના કરે છે, વિજળી અગાંડ રીતે ચમકયા કરે છે અને પ્રચંડ ઠડાકા કરે છે તથા ભારે કોલાહલ મચી જાય છે. પર્વત જેવા મોટા મોટા સમૂહો પડે છે; જેનાથી પર્વત સુદ્ધાં ઉડી જાય એવો અલૌકિક પ્રકારનો વાયુ છૂટે છે અને એવો ગાદ અધકાર છવાઈ જાય છે કે જેને કંઈ ઉપમાજ આપી

ન શકાય. સમુદ્ર અને નદીઓ એક થઈ જાય છે; જાણે આકાશ-
માંથી નદીઓજ પડતી હોયની એમ લાગે છે; પર્વતની ધારા
એટલી ઘન અને અખંડ હોય છે કે પૃથ્વી અને આકાશ વચ્ચે
કિંચિત્ પણ અંતર રહેતું નથી. પાણીનો ધોધ અખંડ પડે છે;
તેમાં અર્પ, કાચળા અને મત્સ્ય પડે છે. તે એવડા મોટા હોય છે
કે જાણે પર્વતજ ન પડ્યા હોય ! ગર્જના થતાંજ જળમાં જળ
મળી જાય છે, સાતે સમુદ્રો આવરણમાં મળી જાય છે, આવરણનો
ઘેરો તૂટી જાય છે અને સર્વ જળમય બની ગયા પશ્ચાત્ પ્રલયનો
પાવક પ્રણા થાય છે. બ્રહ્માંડ જેવડા તમ થયેલા હોખંડ સદૃશ
ગોળા ઉત્પન્ન થઈ તે સમગ્ર પાણીને બાળી નાખે છે. આ પ્રમાણે
પાણીની અત્યંત વિલક્ષણ સ્થિતિ થાય છે. પાણી બાળી જાય છે.
કોઈક અદ્ભુત રીતે આગ પ્રસરે છે અને ત્યાર પછી પ્રલય-વાયુ
ઉત્પન્ન થઈ તે આગ પર ઝડપ મારે છે. કુંક મારવાથી જેમ હીપક
જુઝાઈ જાય છે તેમ પ્રલયવાયુથી પ્રલયાગ્નિ શાંત થઈ જાય છે
અને પછી વિલક્ષણ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. પોલાણુ અતિ મોટું
હોય છે અને વાયુ થોડો છે, તેથી તે પણ પોલાણુમાં લય પામી
જાય છે. આમ થયું એટલે પંચભૂતોના વિસ્તારનો અંત આવી
જાય છે. મહાભૂત એવી જે મૂળમાયા તે પણ પોતાના સ્વરૂપમાંજ
લય પામી જાય છે. આથી હવે કોઈ પણ પદાર્થને રહેવાને ક્યાંય
પણ જગ્યા મળતી નથી. પ્રલયથી સર્વ દૃશ્ય પદાર્થો નષ્ટ થાય છે.
સર્વ જડ અને અચલ પદાર્થો લય પામી જાય છે અને ત્યારપછી
શાશ્વત એવો જે પરબ્રહ્મ તેજ માત્ર શેષ રહે છે.

સમાસ ૫ મો-કથાનિરૂપણ

ઈ જે માણસો પૃથ્વી પર ઉદાસ વૃત્તિથી ફરતા હતા. તેમણે વખત કાઢવાને માટે એક કથાને આરંભ કર્યો. તેમાંનો એક વક્તા બન્યો અને બીજો શ્રોતા બન્યો. શ્રોતાએ વક્તાને કહ્યું કે; “ભાઈ, કોઈ સારી કથા મને સંભળાવો.” ત્યારે વક્તા બોલ્યો: ઠીક છે, સાંભળો. એક હતો પાત (મૂળપુરુષ-પરશ્વર) અને

એક હતી પત્ની (મૂળમાયાઆદિશક્તિ). તે બંને વચ્ચે એટલી બધી પ્રીતિ હતી કે તે ઉભય એકરૂપેજ વર્તતાં હતાં. તેમનામાં જરા પણ ભિન્નતા નહોતી. આ રીતે કેટલોક કાળ ગયા પછી તેમને એક પુત્ર (સર્વગુણ) ઉત્પન્ન થયો. તે મહાન કાર્યકર્તા અને સર્વ વિષયોમાં પારંગત હતો. પછી તે પુત્રને એક કુમાર (રજોગુણ) થયો. તે પિતા કરતાં પણ વિશેષ આતુર નીકળ્યો અને બ્યાપકપણામાં પિતાથી અર્ધો અતુર થયો. તેણે બહુજ બચસાય ફેલાવ્યા. બહુજ કન્યા અને પુત્રો ઉત્પન્ન કરી અનેક પ્રકારની ઘણી પ્રજા વધારી. તેને જે વડો પુત્ર (તમોગુણ) થયો તે અજ્ઞાન અને કોપી હતો. જરાક ભૂલ થતાં તે ખૂબ સંહાર કરવા લાગ્યો. પિતા (મૂળપુરુષ) ચૂપજા બેસી રહ્યો. વડા પુત્રે (સર્વગુણરૂપ વિશ્ણુએ) ઘણા બચસાય કર્યા; આ જ્યેષ્ઠ પુત્ર સર્વજ્ઞ અને ભલો નીકળ્યો. પૌત્ર (રજોગુણરૂપ બ્રહ્મા) તેનાથી અર્ધોજ અતુર નીકળ્યો અને પ્રપૌત્ર (તમોગુણરૂપ શંકર) તો છેક અજ્ઞાન નીકળ્યો; અને જરાક ચૂક થતાં સંહાર કરી નાખે એવો કોપી નીકળ્યો. આ પ્રમાણે પુત્ર સર્વજ્ઞ પાલનપોષણ કરતો હતો, પૌત્ર વંશવૃદ્ધિ કરતો હતો અને પ્રપૌત્ર ચૂક કરનારનો તરતજ સંહાર કરતો હતો. આ પ્રકારે (સર્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણોથી) વંશવૃદ્ધિ થઈ, પુષ્કળ વિસ્તાર થયો અને ઘણા કાળ આનંદમાં વ્યતીત થયો. પરિવાર એટલો વધી ગયો કે ગણી શકાય નહિ અને વડીલોની આજ્ઞા કોઈ માને નહિ; જેથી પરસ્પર કપટભાવ વધતો ગયો. પરિણામે ઘરમાં એકબીજા વચ્ચે ભારે અગડો થયો અને તેથી

* બ્રહ્મા અને માયાના અભેદનેજ પૂર્વે અર્ધનારીનરેશ્વરનું રૂપક આપવામા આવ્યું છે.

ભારે સંહાર થયો. મોટા મોટા વચ્ચે વૈર થયું, સર્વ નિરંકુશ બની ગયાં અને ત્યારપછી જેમ ઉન્મત્તતાને લીધે યાદવોનો નાશ થયો હતો તે પ્રમાણે અજ્ઞાનતાથી તે સર્વનો સંહાર થઈ ગયો. પિતાઓ, પુત્રો, પૌત્રો, કન્યાઓ, માતાઓ, સર્વનો નાશ થઈ ગયો. અને દોઢનું પણ નામનિશાન રહ્યું નહિ. આ કથા પર જે મનન કરે છે તે જન્મમૃત્યુથી મુક્ત થઈ જાય છે અને તેનો અનુભવ કરનાર શ્રોતા અને વક્તા ધન્ય થાય છે. આવી અપૂર્વ ઘટના અનેક વાર બને છે અને અનેક વાર લય પામે છે, ” આટલું બોલીને તે વક્તા સ્વસ્થ બેઠો.

આ કથાને સર્વ માણસોએ પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરી વારં-વાર તે પર મનન કરવું જોઈએ. ભૂલનાં-વિસરતાં જેટલું સાંભળ્યું તે સંક્ષેપમાં જણાવ્યું. ન્યૂનાધિકને માટે શ્રોતાઓએ ક્ષમા કરવી જોઈએ. વિચારવંત માણસો આ કથા હમેશાં ધવણ કરે છે અને રામદાસ કહે છે કે તેવાઓ જગતનો ઉદ્ધાર કરે છે. હવે જગદ્-દ્ધારનાં લક્ષણોનું વિવરણ કરવું જોઈએ. સાર કાઢીને લોકોની સન્મુખ ધરવો એનું નામજ નિરૂપણ છે. નિરૂપણ પર શરૂાપૂર્વક મનન કરવું જોઈએ, અનેક શુભ તરવો સમજવાં જોઈએ અને સમજતાં સમજતાં નિઃસંદેહ બનવું જોઈએ. આજ દેહોનો વિચાર કરવામાં આવે એટલે આપોઆપજ નિઃસંશય બની જવાય છે. નિરૂપણના ચોગથી નિરંતર સમાધાન રહે છે. જ્યાં તરવોની ગરબડ હોય ત્યાં શાંતિ શી રીતે મળી શકે ? માટે સર્વ માણસોએ આ ગરબડથી દૂરજ રહેવું જોઈએ. આવો આ સૂક્ષ્મ વિચાર છે. તેનું પુનઃ પુનઃ મનન કરી તેને દૃઢ કરવો જોઈએ. હવે આગળના સમાસમાં લઘુ-બોધ નિરૂપણ કરવામાં આવે છે, તે સાવધાન થઈને ધવણ કરો.

* ૧ રથૂલ, ૨ સૂક્ષ્મ, ૩ કારણ, ૪ મહાકારણ, ૫ વિશદ,
૬ હિન્દુઓ, ૭ અવ્યાકૃત અને ૮ મૂળમાયા એ અટકે છે.

સમાસ ૬ ટો-લઘુબોધનરૂપણ

યમ પંચતત્ત્વોનાં નામો જાણી લઈ પછી સ્વાનુ-
ભવથી તેનાં સ્વરૂપ જાણવાં જોઈએ. ત્યારપછી
તેમાં શાશ્વત કોણ અને અશાશ્વત કોણ તેનો
વિચાર કરવો જોઈએ. માટે હવે તે પંચભૂતોનો
વિચાર, તેનાં નામ, રૂપ અને સારાસારનો નિશ્ચય
અત્ર દર્શાવવામાં આવે છે, તો તે સાવધાન થઈને
શ્રવણ કરો. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ
એ પાંચ ભૂતોનાં નામ છે. હવે તેનાં રૂપ સાંભળો.

પૃથ્વી એટલે આપણો આ ભૂગોળ, અપ એટલે પાણી, તેજ એટલે
અગ્નિ તથા સૂર્યાદિ જે તેજોમય પદાર્થો છે તે, વાયુ એટલે પવન અને
આકાશ એટલે સુમત્ર અવકાશ-પોલાણ. હવે એમાં શાશ્વત કોણ
છે તેનો પોતાના મનથી વિચાર કરો. જેવી રીતે ભાતનો ઝોક દાણો
ચાંપી જોવાથી સર્વ ભાતનો ગર્ભ વિદિત થઈ જાય છે, તેવી રીતે
થોડા અનુભવથી ઝાઝી માહિતી મેળવવી જોઈએ. પૃથ્વી નિર્માણ
થાય છે અને તેનો નાશ થઈ જાય છે; સૃષ્ટિમાં અનેક પ્રકારની
રચના થાય છે અને તેનો પણ લય થઈ જાય છે; એ તો પ્રત્યક્ષ
અનુભવની વાત છે. જે ઉપસી આવે છે તે નીચે જોસી જાય છે;
પાણી પણ નાશ પામી જાય છે અને તેજઃ પણ પ્રકટ થઈને હુમ

એમ કહેવાય છે કે શ્રી મમર્થ રામદાસ આમીએ શીમાન
ઇત્રપતિ શિવાજી મહારાજને સિંગણવાડીમાં આ લઘુબોધ કહ્યો હતો.

× ચાર ભૂતો લય પામે છે એમ કહેવું સચુક્તિ ક્ લાગે છે;
પરંતુ આકાશ તો મૂળેજ શન્ય છે, તો પછી તેનો લય શી રીતે થાય ?
અને તેને ઉપાધિ પણ કેવી રીતે વળગે ? તેનું સમાધાન એ છે કે:-
મૂળ સ્થિતિ અથવા મૂળ સ્વરૂપમાં કાંઈ પણ ફેરફાર થવો અથવા
ખીજ કોઈ વસ્તુનો તેને સંગાત થવો એનું નામ ઉપાધિ છે. આકાશ
એટલે પોલાણ, પરંતુ તેમાં અત્ર ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તે તેની ઉપાધિ
છે. ચાર ભૂતોરૂપી અઘ્નાડ પણ આકાશમાં ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી તેજ
આકાશની ઉપાધિરૂપ છે. આકાશ એટલે પોલાણ અથવા શન્ય.
તેમાંથી જો અઘ્નાડ કિંવા ચાર ભૂતોરૂપ જડ પદાર્થો ઉત્પન્ન ન થયા
હોત તો આકાશને અસ્તિત્વજ ન હોત, માટે તે ચાર ભૂતો અથવા
અઘ્નાડરૂપી ઉપાધિના લયથી તેનો પણ લય થવો સમજવો. અંધ-
કાર અને પ્રકાશ, દૃશ્ય અને અદૃશ્ય, શીત અને ઉષ્ણ, સાર અને

થઈ જાય છે; પવન પણ રહેતો નથી, આકાશ તો નામમાત્રનું જ છે; તેનો વિચાર કરવામાં આવે તો તે પણ ટકતું નથી. સારાંશ કે, જે જે કાંઈ પંચભૂતાત્મક છે તેને કદી પણ અચળ ગણી શકાય નહિ. આ રીતે પંચમહાભૂતોનો વિસ્તાર થયેલો છે; તે નાશવંત જ છે. માત્ર નિરાકાર આત્માને જ શાશ્વત અને સત્ય સમજવો. તે આત્માની કોઈને પ્રતીતિ થતી નથી; જ્ઞાન વિના તેનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી; માટે તેના જ્ઞાતા સંતજનોને તેના સ્વરૂપની હકીકત પૂછવી જોઈએ. વિચારવાન સજ્જનોને પૂછતાં તેઓ જણાવે છે કે તે અવિનાશી છે અને તેને બિલકુલ જન્મ-મરણ નથી. નિરાકારમાં આકાર ભાસે છે અને આકારમાં નિરાકાર ભાસે છે; માટે આકાર અને નિરાકારને વિવેકથી ઓળખવા જોઈએ. જે નિરાકાર છે તે નિત્ય છે એમ સમજવું અને આકાર છે તે અનિત્ય-અશાશ્વત છે એમ સમજવું, એનું નામજ નિત્યાનિત્ય-વિચાર કહેવાય છે. મનુષ્યોને સારમાં અસાર ભાસે છે અને અસારમાં સાર ભાસે છે; માટે સારાસારનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. જે કાંઈ પાંચ-ભૌતિક છે તે સર્વ માયિક છે અને તે અનેકરૂપે ભાસે છે; જ્યારે આત્મા તો એક અને સર્વવ્યાપક છે. જેમ ચારે ભૂતોમાં આકાશ વ્યાપી રહેલું છે, તેમજ આકાશમાં તે સઘન પરમાત્મા વ્યાપી રહેલો છે. સૂક્ષ્મરૂપે જોતાં આકાશ અને બ્રહ્મ પણ અભિન્ન જ છે. ઉપાધિના યોગથીજ આકાશ છે. ઉપાધિ નહોત્ય તો તે નિરાભાસ છે અને નિરાભાસ છે તે અવિનાશી છે, આવી આકાશની સ્થિતિ છે.

અસ્તુ. હવે વિવેચન રહેવા દો અને જેનો નાશ થતો નથી, તેનું અનુમાન વિવેકપૂર્વક કરવું જોઈએ. પરમાત્મા નિરાકાર છે એજ વાત સારરૂપ જાણવી. વળી આપણે કોણ છીએ તેનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. વાયુ બંધ થઈ જાય છે ત્યારે દેહનો અંત થાય છે. જો આ વાત અસત્ય લાગતી હોય તો હમણાંજ શ્વાસો-ચ્છાસ બંધ કરીને જુઓ. શ્વાસ રોકવાથી દેહ પડે છે અને દેહ પડતાં પછી તેને મડદું કહે છે. આ મડદાથી કશું પણ બનતું નથી. દેહ વિના વાયુ કાંઈ પણ કરી શકતો નથી અને વાયુ વિના દેહ પણ ચાલતો નથી. વસ્તુતઃ એકની સહાય વિના બીજો કાંઈ પણ

માફ, એ સર્વ જોડણી જેમ આપેલ છે અને એમાંનું કોઈ પણ એક લય પામે તો તેની સાથેજ બીજું પણ લય પામી જાય છે; તેમ બ્રહ્માંડ લય પામે કે તેની સાથેજ આકાશનું અસ્તિત્વ પણ નષ્ટ થાય છે.

કરી શકતો નથી. આ પ્રમાણે મનુષ્ય એ માત્ર જોવામાંજ છે. વિચારથી જોઈએ તો તે કાંઈજ નથી અને આવી માન્યતા થવી એજ અસંભવિતનું લક્ષણ સમજવું. આપણે કર્તા છીએ એમ જો કહીએ તો સર્વ કાર્ય આપણી ઇચ્છાનુસારજ થવાં જોઈએ; પરંતુ આપણી ઇચ્છાનુસાર તે થતાં નથી માટે એ માન્યતા સર્વ નિરર્થકજ છે એમ સમજવું. આ પ્રમાણે જ્યારે આપણે કર્તા નથી, તો પછી હોકતા પણ આપણે ક્યાંથી હોઈ શકીએ ? આ વિચારની વાત છે. અવિચારથી તે પ્રતીત થતી નથી. પ્રકાશ અને અંધકાર, વિકાર અને નિર્વિકાર એ જેમ એક નથી, તેજ પ્રમાણે વિચાર અને અવિચાર પણ એક નથી. જ્યાં વિચાર નથી ત્યાં કાંઈ પણ ચાલતું નથી અને જે સત્ય છે તે કદી પણ અનુમાનથી પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. અનુભવને ન્યાય અને ણિનઅનુભવને અન્યાય કહેવામાં આવે છે; પરંતુ જે જન્મનોજ અંધ હોય તે નાના પ્રકારનાં રત્નોની પરીક્ષા શી રીતે કરી શકે ? જે નિર્ગુણને અનન્યભાવે શરણે જાય છે અને જે આત્મનિવેદનના યોગથી માન્ય થાય છે, તેજ પરમ પુરુષ છે, તેજ જ્ઞાતા છે અને તેજ ધન્ય ધન્ય છે.

સમાસ ૭ મો-અનુભવનિરૂપણ

મંળ, નિશ્ચલ અને નિતભાસ એવો જે પ્રહ્લ તેને આકાશની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. આકાશ એટલે સર્વત્ર પ્રસરેલું પોલાણ. પ્રથમ અવકાશ હોય તોજ પછી તેમાં પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, એ અનુભવથી જોતાં પણ સત્ય છે. અનુભવ વિના સર્વ વ્યર્થ છે. પ્રહ્લ નિશ્ચલ છે

અને આત્મા ચંચલ છે. આત્માને માત્ર વાયુની ઉપમા આપી શકાય છે એમ જાણવું. ઘટાકાશ એ પ્રહ્લનું દર્શાવ છે અને ઘટમાંનું જે પ્રતિજિંજ તે આત્માનું દર્શાવ છે. ઉભયના અર્થનો વિચાર કરીએ તો તે સિદ્ધ સિદ્ધ છે. 'ભૂત' એટલે જે ઉત્પન્ન થયેલું છે તે; અને જે કાંઈ ઉત્પન્ન થયેલું છે તે સર્વ નાશ પામે છે. એ પ્રમાણે જે આવે છે અને જાય છે તે પણ ચંચલ છે એમ જાણવું. અવિદ્યા જડ છે અને આત્મા ચંચલ છે. જડ એ કપૂર

જેવું છે અને આત્મા અગ્નિ જેવો છે. ઉભયનો યોગ થતાં ઉભય બળીને તત્કાળ બૂઝાઈ જાય છે. બ્રહ્મ અને આકાશ એ મૂળનાં નિશ્ચલ છે અને આત્મા તથા વાયુ મૂળના ચંચલ છે. આ વાત સત્ય છે કે મિથ્યા છે તેની પરીક્ષા પરીક્ષકો કરે છે. જડ વસ્તુઓ અનેક છે અને આત્મા એક છે. આનું જ નામ આત્માનાત્મ-વિવેક છે. જગતને જે ચલાવે છે તેને જગન્નાથ કહેવામાં આવે છે. જડ એવો જે અનાત્મા તેને આત્મા ચેતન આપે છે અને જે સર્વાત્મા છે તે સર્વમાં પ્રવર્તે છે. એ સર્વ આત્મા ચંચલજ છે, નિશ્ચલ નથી. માત્ર પરબ્રહ્મજ નિશ્ચલ છે. ત્યાં દૃશ્ય ભ્રમ નથી. નિર્મલ બ્રહ્મ ભ્રમરહિત અને અચલ છે. પ્રથમ આત્માનાત્મ-વિવેક એ મુખ્ય છે, તે પછી સારાસાર-વિચાર કર્તવ્ય છે; કેમકે સારાસાર-વિચારથીજ પ્રકૃતિનો સંહાર થાય છે. વિચારથી પ્રકૃતિનો સંહાર થાય છે, દૃશ્ય રહેવા છતાં પણ નષ્ટ થઈ જાય છે અને અધ્યાત્મ-જ્ઞાનના શ્રવણથી અંતરાત્મા નિર્ગુણમાં સંચાર કરે છે. અર્થની-સમજણની ઉન્નતિ થતાં અંતરાત્મા પણ ઉન્નત થતો જાય છે અને અર્થની-સમજણની ઉતરતી કળા થતાં અંતરાત્મા પણ અવનત થતો થતો પૃથ્વી પર આવી પડે છે. આત્મા અર્થ જેવો હોય છે. તેને જ્યાં લઈ જઈએ ત્યાં તે જાય છે. આનુમાનથી તે કોઈ કોઈ વાર સંશયમાં પણ પડે છે. જો અર્થ નિઃસંશય હોય તો આત્મા પણ નિઃસંશય બને છે અને જો અર્થમાં કોઈ રૂગમગાટ હોય તો આત્મા પણ ડોલાયમાનજ રહે છે. જો અર્થ નવ રસોથી ભરપૂર હોય તો શ્રોતાઓ તલ્લીન થઈ જાય છે અને જો અર્થમાં સ્વાદ ન હોય તો શ્રોતાઓને પણ અરુચિ ઉત્પન્ન થાય છે. જેવી જેવી સંગત થાય તે તે પ્રમાણે કાંકીડાના રંગજ બદલાય છે; માટે ઉત્તમ માર્ગ જોઈ થઈ જુ કરવો જોઈએ. આપણે જ્યારે ઉત્તમોત્તમ પકવાત્રોનું વર્ણન કરીએ છીએ ત્યારે આપણું મન પણ તે પકવાત્રના આકારનું જ બને છે. એકાદ સ્ત્રીનું લાવણ્ય વર્ણવતી વખત મન પણ તે પર ચોટે છે. સર્વ પદાર્થોનું વર્ણન કયાં સુધી કરી

• કાંકીડાના રંગ તે નામના વિકાર પ્રમાણે બદલાય છે. તેને પોતાની માદા દષ્ટિઓચર થાય ત્યારે તેનો રંગ એક પ્રકારનો થાય છે અને કોઈ ભયકર પ્રાણી દષ્ટિઓચર થાય ત્યારે તેનો રંગ કોઈ ભિન્ન પ્રકારનોજ થાય છે. આ દ્વારા પ્રતીત થાય છે કે ભિન્ન ભિન્ન ભાવનાની સંગતિ એજ તેના રંગપરિવર્તનનું કારણ છે.

શકાય ? માટે આ પ્રમાણે થાય છે કિંવા નહિ, તે મનથી સમજી લેવું. આપણે જે જે જોઈએ કિંવા સાંભળીએ તે તે હૃદયમાં દદ અને સચોટ રીતે જોસી જાય છે; પરંતુ તેમાં હિતકર શું છે અને અહિતકર શું છે તેની પરીક્ષા પરીક્ષકોજ કરી લે છે.

આ કારણથી સર્વને છોડી માત્ર ઈશ્વરનીજ શોધ કરવી જોઈએ; તેમ કરવાથીજ કાંઈક મર્મ પ્રાપ્ત થશે. અનેક પ્રકારનાં સુખો ઈશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યાં છે; પરંતુ લોકો તેનાથી પરદુઃખ રહે છે અને જન્મેજન્મ તેનાથી વંચિત રહી ભટકયા કરે છે. 'સર્વ છોડી મનેજ શોધો' એમ સ્વયં પરમાત્માએ કહ્યું છે; પરંતુ લોકોએ ભગવાનના તે શબ્દો અમાન્ય કર્યાં છે. એથી અનેક પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે અને સદા કષ્ટમય જીવન ગાળવું પડે છે. મનમાં ઇચ્છા તો હોય સુખનીજ; પરંતુ તેને પ્રાપ્ત શી રીતે કરવું ? ખરેખર સુખ જેનાથી મળે તેમ છે તેને તો આ ગાંડા માણસો ભૂલી ગયેલા છે અને સુખસુખનો લવારો કરતા અને દુઃખ ભોગવતાજ મરણ પામે છે; પરંતુ શાણા માણસે તેમ કરવું નહિ. તેણે તો જે દ્વારા સુખની પ્રાપ્તિ થાય તેજ કરવું જોઈએ અને પરમાત્માની શોધ કરતાં કરતાં બ્રહ્માંડની પણ પાર જવું જોઈએ. જ્યારે ખુદ પરમાત્માજ પ્રાપ્ત થઈ જાય ત્યારે પછી ઉણપજ શાની ? ખરેખર જે લોકો વિવેકને છોડી દે છે તેઓ ગાંડાજ છે. વિવેકનું ક્ષણ સુખ છે અને અવિવેકનું ક્ષણ દુઃખ છે; માટે એ બેમાંથી જે સાફ લાગે તે અવશ્ય કરવું જોઈએ. કર્તાને જોળખવો એનુંજ નામ વિવેક છે. આ વિવેકને છોડવાથી મનુષ્ય અત્યંત દુઃખી થાય છે. અસ્તુ. હવે આ કથન બંધ કરીશું. અતુર માણસે કર્તાને જોળખવો અને પોતાનું હિત કદી પણ ચૂકવું નહિ.

× 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज'

(ભગવદ્ ગીતા અ. ૧૮, શ્લો. ૬૬)

∴ 'બ્રહ્માંડથી પાર જવું' એટલે પગે ચાલી આ જડ સરીર-
ના બ્રહ્માંડની બહાર નીકળી જવું એમ નથી. એનો અર્થ એ
જે આપણા મનને વિચાર દ્વારા બ્રહ્માંડની મર્યાદાની પણ પેલી
રફ લઈ જવું.

સંમાસ ૮ મો-કર્તા કોણ છે?

તા વક્તાને પૂછે છે: “ખરેખરે કર્તા કોણ છે? સર્વ સૃષ્ટિ વા બ્રહ્માંડ કોણે ઉત્પન્ન કર્યું?” આ સાંભળી સલાના નાયક બોલ્યા: “આના સંબંધમાં લિખ લિખ અભિપ્રાય છે. તેમના કથનને અમત્કાર હવે શ્રોતાઓએ એકાગ્ર ચિત્તે શ્રવણ કરવો. કોઈ કહે છે કે, કર્તા માત્ર પરમાત્માજ છે: તો કોઈ કહે છે કે, પરમાત્મા વળી કોણ છે? આ પ્રમાણે પ્રત્યેક જન લિખ મત દર્શાવે છે. તેઓ સ્પષ્ટ રીતે અમુક દેવને ઉત્તમ, અમુક દેવને મધ્યમ અને અમુક દેવને કનિષ્ઠ જણાવે છે; અને તેઓ પોતા-પોતાના દેવની ઉપાસના શ્રેષ્ઠ માને છે. કોઈ કહે છે કે કર્તા મંગલ-મૂર્તિ ગણેશ છે, તો કોઈ કહે છે કે માત્ર સરસ્વતી સર્વ કાંઈ કરે છે. કોઈ કહે છે ભૈરવદેવ એજ કર્તા છે, કોઈ કહે છે ખંડેરાવ કર્તા છે, કોઈ કહે છે ખીરદેવજ કર્તા છે અને કોઈ કહે છે કે ભગવતી કર્તા છે. કોઈ કહે છે નરહરિ કર્તા છે, કોઈ કહે છે વનથાંકરી કર્તા છે, કોઈ કહે છે કે સર્વ કાંઈ નારાયણજ કરે છે. કોઈ કહે છે કે શ્રીરામ કર્તા છે, કોઈ કહે છે કે શ્રીકૃષ્ણ કર્તા છે અને કોઈ કહે છે કે ભગવાન કેશવરાજજ કર્તા છે. કોઈ કહે છે કે પારુરંગ કર્તા છે, કોઈ કહે છે કે શ્રીરંગ કર્તા છે અને કોઈ કહે છે કે ઝોટિંગજ સર્વ કાંઈ કરે છે. કોઈ કહે છે કે મુંબા કર્તા છે, કોઈ કહે છે કે સૂર્ય કર્તા છે અને કોઈ કહે છે કે અગ્નિજ સર્વ કાંઈ કરે છે. કોઈ કહે છે કે લક્ષ્મીજ સર્વ કાંઈ કરે છે, કોઈ કહે છે કે હનુમાન સર્વ કરે છે અને કોઈ કહે છે કે પૃથ્વીજ સર્વ કાંઈ કરે છે. કોઈ કહે છે પરશુરામ કર્તા છે અને કોઈ કહે છે માત્ર પરમાત્માજ કર્તા છે. કોઈ કહે છે તુકા કર્તા છે, કોઈ કહે છે, યમાઈ કર્તા છે અને કોઈ કહે છે ચટપાઈજ સર્વ કાંઈ કરે છે. કોઈ કહે છે વીરણ્ણા કર્તા છે, કોઈ કહે છે બસ્વણ્ણા (નંદી) કર્તા છે અને કોઈ કહે છે

૬ ખીરદેવ એ બદિરવનો અપત્રંસ દેવો એજ છે. એ ધનમગેનો (ભરવાડેનો) દેવ છે અને એનેજ “ખીંગા” કહેવામાં આવે છે.

૮ વનથ થયેલો આદ્રવનો છેકડો અદ્વયપ્રભમાં આપા પામ્યો અને તેથી તે અનયોનિમા ગયો અને તે શાન્તી નેન “મુંબ” પડ્યું. (મુંબ એટલે જનોઈ).

કે સર્વ કાંઈ રેવણુજીx કરે છે. કોઈ કહે છે જલિ કર્તા છે, કોઈ કહે છે કાર્તિકસ્વામી કર્તા છે અને કોઈ કહે છે કે સર્વ કાંઈ વ્ય-કટેશ્વર કયું છે. કોઈ કહે છે ગુરુ કર્તા છે, કોઈ કહે છે દત્તાત્રેય કર્તા છે અને કોઈ કહે છે કે માત્ર જગન્નાથજી મુખ્ય કર્તા છે. કોઈ કહે છે કે બ્રહ્મદેવ કર્તા છે, કોઈ કહે છે કે વિષ્ણુ કર્તા છે અને કોઈ કહે છે કે વાસ્તવમાં શંકરજી કર્તા છે. કોઈ કહે છે પર્જન્ય કર્તા છે, કોઈ કહે છે વાયુ કર્તા છે અને કોઈ કહે છે કે નિર્ગુણ પરમાત્મા કર્તા હોવા છતાં પણ અકર્તા છે. કોઈ કહે છે કે માયા(સ્વભાવ)જી સર્વ કાંઈ કરે છે, કોઈ કહે છે કે જીવ કર્તા છે તો કોઈ કહે છે કે સર્વ કાંઈ પ્રારબ્ધયોગથી બને છે. કોઈ કહે છે કે પ્રયત્નથીજ સર્વ થાય છે તો કોઈ કહે છે કે સ્વભાવ (નિસર્ગ)-જ સર્વ કાંઈ કરે છે. કોઈ કહે છે કે કોણ કરે છે તેની કોને ખબર છે?"

આ પ્રમાણે કર્તાના વિચારનો જબર બરેલો છે. તો હવે કોણ કહેવું સત્ય માનવું? જેણે જેણે જે જે દેવ માનેલો હોય છે તે તે તેને તેને કર્તા કહે છે અને આ પ્રકારે આ લોકોનો વાદ મટતો નથી. પોતપોતાના દેવનું અભિમાન ધરી લોકોએ પોતપોતાના મનમાં નિશ્ચય કરેલો હોય છે, તેથી સત્ય વિચારજી કોઈ કરી શકતું નથી; માટે અનેક લોકોના અનેક વિચારનો આપો જબર આપણે દૂર રાખીશું. એનો સત્ય વિચાર આ પ્રમાણે છે. શ્રોતા-ઓએ હવે સાવધાન થઈને નિશ્ચય વડે અનુમાનને તોડવું જોઈએ. જ્ઞાતા પુરુષે અનુભવનેજ સત્ય માનવો. કર્તાએ જે જે કયું હોય તે તેની પછીજ થયેલું હોવું જોઈએ. તે તેની પૂર્વે તો થયેલું હોતુંજ નથી. જે કાંઈ બનાવવામાં આવ્યું છે તે પંચભૂતાત્મક છે અને બ્રહ્મદેવાદિક પણ પંચભૂતાત્મકજ છે; માટે તે પંચભૂતોના અંશરૂપ દેવોએજ પાંચભૌતિક જગત બનાવ્યું હોય એ તો અ-શક્યજ છે. પંચભૂતોને અલગ કરવામાં આવશે ત્યારેજ કર્તાની પ્રતીતિ થઈ શકશે; કેમકે સર્વ પાંચભૌતિક વસ્તુઓની ગણના તો કાર્યમાં છે, કર્તામાં નહિ. નિર્ગુણ બ્રહ્મ પંચભૂતોથી પૃથક્ હોવાથી તેનામાં પણ કર્તાપણું નથી; કેમકે નિર્વિકારમાં વિકાર

x જૈન લોકોનો દેવ.

• સર્વ આપોઆપજ પદાર્થના મિદ્ધર્મ પ્રમાણે થાય છે એવો મન. અગ્રેજી 'નિયર' શબ્દ આ નિમર્ગમાથીજ ઉત્પન્ન થયેલો લાગે છે. આ ચાવીકનો મત છે.

કોણ ઉત્પન્ન કરી શકે ? આ પ્રમાણે નિશુંણમાં કર્તવ્ય આવતું નથી અને સગુણ તો કાર્યમાં ગણાય છે; તો હવે કર્તાપણું કોના ઉપર લાગુ પડે છે તેનો વિચાર કરો. જાહેર જોતાં તો વાસ્તવમાં જે પદાર્થ પોતેજ કાંઈ પણ નથી તેના સંબંધમાં “એનો કર્તા કોણ છે ?” એમ પૂછવું એજ ઘટિત નથી; અને “આ સર્વ સ્વભાવ-થીજ થયું છે” એમ કહેવું એજ યથાર્થ છે. એક સગુણ છે અને એક નિશુંણ છે, એટલે પછી કર્તાપણું કોને આરોપવું ? માટે આ અર્થનો સારી રીતે વિચાર કરો. સગુણે સગુણને રચ્યો છે એમ કહીએ તો તે પ્રથમથીજ ઉત્પન્ન થઈ ચૂક્યો છે અને નિશુંણને તો કદી પણ કર્તાપણાનું આરોપણ કરી શકાય એમ નથી. અહીં-આં કર્તાજ દેખાતો નથી ! હરથ સત્ય હોતું નથી; માટે અનુભવ-થીજ નિશ્ચય કર્યો જોઈએ. જે જે પદાર્થ ઉપજેલા છે એટલે કે કાર્યરૂપ છે તે સર્વ જ્યારે મિથ્યા છે તો પછી કર્તા સંબંધી બોલવુંજ બ્યર્થ ઠરે છે ! વક્તા કહે છે કે, અરે ! વિવેકથી સારી રીતે જુઓ ! સારી રીતે વિચાર કરી જોવાથી આપણા અંતર્યામીની પ્રતીતિ થઈ જાય તો પછી ગરબાડ શા માટે કરવી ? અરતુ. હવે આ કથન રહેવા દો. જે વિવેકી હોય છે તે આ વાત જાણે છેજ. પૂર્વપક્ષ અર્થાત્ શંકાનું નિરસન કરવાને માટે બોલવું પડે છે; જાકી પ્રજ્ઞ તો અનિર્વાચ્યજ છે. ત્યારે શ્રોતાએ પ્રશ્ન કર્યો કે “તો પછી દેહમાં મુખ-હઃખ લોગવનાર કોણ છે ?” ઠીક, હવે આગળ તેનુંજ નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

સમાસ ૯ મો-સુખદુઃખનિરૂપણ

શરીરના યોગથી જીવાત્માને ઉદ્વેગ અને ચિંતા કરવી પડે છે અને શરીરના યોગથી આત્માને બંધત રહેવું પડે છે એ તો પ્રત્યક્ષ જ છે. દેહ અન્ન ન ખાય તો આત્મા ટકી શકતો નથી અને આત્મા વિના દેહમાં ચેતના હોતી નથી, એ ઉભયને જો એકબીજાથી જુદાં કરવામાં આવે તો તે ઉભય બ્યર્થ થઈ જશે. કેમકે પશુ કાર્ય તે ઉભયના સંયોગથી જ થાય છે. એકલા દેહમાં ચેતના હોતી નથી અને એકલો આત્મા પદાર્થની આપ-લે કરી શકતો નથી; સ્વપ્નમાં જમવાથી કંઈ પેટ ભરાતું નથી, આત્મા સ્વમાવસ્થામાં જાય છે; પરંતુ તે દેહમાં જ હોય છે. નિદ્રાવસ્થામાં પણ તે અંગ ખજવાળે છે એ તેનો દાખલો બહુવો. અન્નરસથી શરીર વૃદ્ધિગત થાય છે અને શરીરની સાથે વિચાર પણ વૃદ્ધિગત થાય છે. પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં ઉભય સંકુચિત થતાં થતાં અંતે સર્વથા નષ્ટપ્રાય થઈ જાય છે. દેહ માફક પદાર્થનું સેવન કરે છે તો આત્મા પણ જ્વમમાં પડે છે અને વિસ્મરણથી તેને કંઈ પણ શુદ્ધિ રહેતી નથી. દેહ વિષપાન કરે છે તો આત્મા પણ તત્કાલ ચાલવાજ માંડે છે, વૃદ્ધિ અને નાશ એ દેહને લીધે જીવાત્માને પણ લાગેલાં જ હોય છે. વૃદ્ધિ, નાશ, જપ્ત, આવૃત્તિ તથા નાના પ્રકારનાં સુખદુઃખ એ સર્વ દેહના યોગથી જ આત્માને ભોગવવાં પડે છે. કીડીના ઠરની પેઠે આ શરીર પોણું બનેલું છે એ વાત લક્ષ્યમાં રાખજો. શરીરમાં નાની મોટી નાડીઓની જે બળ છે, તેમાં પણ પોલા માર્ગ છે. પાણી જે અતોદક ગ્રહણ કરે છે, તેનો અન્નરસ તૈયાર થાય છે અને તે અન્નરસને વાયુ શ્વાસોર્ધ્વાસ દ્વારા શરીરમાં ફેલાવે છે. નાડીઓ દ્વારા પાણી ફેરવે છે, પાણીમાં હવા ખેલે છે અને હવાની સાથે જીવાત્મા પણ સંચાર કરે છે. તૃષાથી શરીર વ્યાકુલ થતાં તે વ્યાકુલતા આત્માને પ્રતીત થાય છે અને તે શરીરને ચલાવીને ઉદક તરફ લઈ જાય છે. ઉદકનો માર્ગ કયો તે શરીર પાસે શબ્દથી પૂછાવે છે અને માર્ગ બાણીને શરીરને ચલાવે છે તથા પ્રસંગ વશાત્ સમગ્ર શરીરને હલાવે છે. શરીરને હુધા લાગેલી છે, એમ બાણીમાં તે શરીરને ઉઠાડે છે. અને તેની પાસે જેની તેનો સાથે

તરેહતરેહનાં વાક્યો બોલાવે છે. સ્ત્રીઓમાં તે “થયું થયું” કહે છે. તે શરીરને નવરાખી કાઢે છે અને પછી પગમાં પ્રવેશી તેને જલદી જલદી પાત્ર પાસે આણે છે. પછી તે તેને પાટલા પર બેસાડે છે, આંખમાં પ્રવેશીને પીરસેલું પાત્ર જોવાવે છે અને હાથવતી અપોશન લેવાનો આરંભ કરાવે છે. હાથ વતી આસ ઉચ્ચકાવે છે, મુખમાં પ્રવેશી મુખ પહોળું કરાવે છે અને દાંત વતી જોરથી ચવાવે છે. સ્વયં હૃદયમાં પ્રવેશી ઉત્તમ પદાર્થોનો રસારવાદ લે છે અને તેમાં જો એકાદ વાળ, સળી અથવા કાંકરો હોય તો તેને પ્રતીત થાય છે અને તે તેને તરતજ ચુંકાવી નાખે છે. મોળું લાગવાથી તે મીઠું માગે છે. સ્ત્રીને “અરે, આમ કેમ ?” એમ કહે છે અને ક્રોધથી લાલ નેત્ર કરીને તેના તરફ જુએ છે. મિષ્ટ લાગે છે તો તે તરતજ આનંદિત થાય છે અને જો લોજન મિષ્ટ ન હોય તો તેને અત્યંત દુઃખ થાય છે. એકાદ પ્રતિકૂળ ઘટના બને તો ક્રુવચન કહીને આત્મા અને હૃદયને ભેદી નાખે છે. તે નાના પ્રકારનાં અત્તોની મિષ્ટતા અને નાના પ્રકારના રસોનો સ્વાદ ઓળખે છે. અન્ન તીખું લાગવાથી તે મસ્તકે હલાવે છે અને ખેંખેં કરે છે તથા ક્રોધાવેશમાં આવી જઈ કટુ વચન બોલે છે કે “મરચાં બહુ નાખી દીધાં ! રસોઈ શું બનાવે છે પચ્ચર ! ! !” એવાં કટુ વચન બોલે છે. તે ખૂબ લોજન કરે છે અને પછી તરતજ લોટો ઉઠાવીને ખૂબ પાણી પીવા માંડે છે.

આ પ્રમાણે દેહમાં મુખ-દુઃખ લોગવનાર દેવલ આત્માજ છે. આત્મા વિના દેહ વ્યર્થ છે-દેવલ શબ્દ છે, મનની અનંત વૃત્તિઓ છે તેને જાણવી એનુંજ નામ “આત્મસ્થિતિ” છે. ત્રેલોક્યમાં જેટલી વ્યક્તિઓ છે તે પ્રત્યેકના શરીરમાં વ્યાપીને જે આત્મા રહેલો છે તેનું નામ “અંતરાત્મા” છે. જગતમાં રહેલો આત્મા “જગદાત્મા” છે અને વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલો આત્મા “વિશ્વાત્મા” છે; તથા જે અનેક રૂપે સર્વને ચલાવે છે તે “સર્વાત્મા” છે. તે સુધે છે, ચાખે છે, સાંભળે છે, જુએ છે, મૃદુ અને કઠિનને તથા ઉષ્ણને અને શીતને તત્કાળ ઓળખે છે. સાવધાનીથી લીલા કરે છે. અનેક પ્રકારની ઉચ્છવાચલ કરે છે. તે મહાચતુર છે. ચતુરજ તેની ઓળખાણ કરી શકે છે. વાયુની સાથે સુગંધ અને ધૂળ સર્વ કાંઈ આવે છે, પરંતુ તે પાછાં તેમાંથી દૂર થઈ જઈને વાયુ પોતે તો નિર્મલજ રહે છે; એવીજ રીતે વાયુની સાથે બળી-

ને શીતળતા, ઉષ્ણતા, સુગંધ, દુર્ગંધ સર્વ કાંઈ આવે છે. પરંતુ તે દીર્ઘકાળ તેમાં ટકી શકતાં નથી. વાયુની સાથે રોગ આવે છે, વાયુની સાથે જૂતો દોડે છે અને વાયુની સાથે ધૂળ તથા ધુમ્મસ પણ દોડે છે; પરંતુ તેમાંની કોઈ પણ વસ્તુ વાયુની સાથે જેમ ટકતી નથી, તેમ આત્માની સમક્ષ વાયુ પણ ટકતો નથી; કેમકે આત્માની અપલતા વાયુ કરતાં પણ અધિક છે. કઠિન પદાર્થની આગળ વાયુ અટકી જાય છે; પરંતુ આત્મા તો તેને પણ ભેદી જાય છે, તેથી કરીને તે પદાર્થમાં કાંઈ છેદ પડતો નથી. વાયુ અવાજ-સૂસ-વાદ કરે છે; પરંતુ આત્મા તો જરા પણ શબ્દ કરતો નથી. મૌન-પણે વિચારપૂર્વક જોવાથીજ અંતરમાં આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. શરીરનું હિત કરવામાં આવે છે તે આત્માને પણ પહોંચે છે અને શરીરના યોગથીજ આત્માનું સમાધાન થાય છે. ગમે તેટલા ઉપાય કરીએ તોપણ દેહ વિના આત્માને કાંઈ પણ પહોંચતું નથી. વાસનાની તૃપ્તિ પણ દેહના યોગથીજ થાય છે. દેહ અને આત્માનાં કૌતક જોવા જઈએ તો તે અનેક છે. દેહ વિના આત્માને અગવડ પડે છે, દેહ અને આત્માના યોગથીજ સર્વ કાર્ય કરી શકાય છે; પરંતુ જો તે જુદાં જુદાં હોય તો તેનાથી કાંઈ પણ બનતું નથી. દેહ અને આત્માના યોગથી વિવેક દ્વારા માણસ ત્રેલોક્યનું જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

સમાસ ૧૦ મો-ઉપદેશનિરૂપણ

ત્ર, પુષ્પ, ફળ, બીજ, પાપાણુ અને કોડીઓની માળાઓ સૂત્રથી ગુંથી શકાય છે. સ્ફટિકની માળા, કાષ, ચંદન, ધાતુ, રત્ન આદિની માળાઓ, જાળીઓ, ચંદરવા આદિ સૂત્રથી ગુંથીજ શકાય છે. જો સૂત્ર ન હોય તો તે વસ્તુઓ ગુંથી શકાતી નથી અને અસ્ત-વ્યસ્ત રહે છે. (એવીજ રીતે આત્માથી સર્વ જગત ગુંથાયલું છે.) પરંતુ આ સૂત્રના જેવોજ આત્મા છે એમ કહી-

એ તો એ દૃષ્ટાંત પણ જરાજરા નથી; કેમકે દોરામાં મણિ પરાવી-એ તો તે દોરો માત્ર મણિના મધ્યભાગમાંજ રહે છે. પરંતુ આત્મા તો સર્વાંગમાં વ્યાપ્ત હોય છે. વળી આત્મા તો સ્વાભાવિક રીતેજ ચેતન છે અને દોરો તો હાલ્લી પણ ક્યાં જાણે છે? માટે આ દૃષ્ટાંતથી પણ આત્માનું સાદૃશ્ય થતું નથી. જેમ અનેક પ્રકારની વેલીઓમાં પાણીનો અંશ સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલો હોય છે અને શેરડીમાં રસ વ્યાપ્ત હોય છે છતાં તે રસ અને ફૂલો એ કંઈ એક નથી; તેજ પ્રમાણે દેહને ધારણ કરનાર જે દેહી તે આત્મા છે અને દેહ અનાત્મા છે. વળી પરમાત્મા તો તેનાથી પણ પર છે. તે નિરંજનને તો કોઈની પણ ઉપમા આપી શકાય એમજ નથી. રાજાથી રંકપર્થત સર્વ માણસો છે; પરંતુ તેઓ સર્વને એકજ વર્ગના કેમ ગણી શકાય? કેમકે દેવ, દાનવ, મનુષ્ય, નીચ ચેતિ, કુલક જીવ, પાપી, પુણ્યશાળી એવા અનેક ભેદો મનુષ્યમાં છે. જગત ઇશ્વરના એકસરખાજ અંશથી આલે છે; પરંતુ સર્વ પ્રાણીઓનું સામર્થ્ય ભિન્ન ભિન્ન છે. એક મનુષ્યની સંગતિથી પ્રાણી સુખ થાય છે અને એકની સંગતિથી નરકમાં પડે છે. સાકર અને માટી એ ઉભય પદાર્થો વસ્તુતઃ પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી મૃત્તિકાસ્વરૂપ છે; પરંતુ સાકરને ખાઈ શકાય છે અને માટી ખાઈ શકાતી નથી. તેજ પ્રમાણે વિવિધ પણ વસ્તુતઃ જળગુણ સ્વરૂપ હોવા છતાં તે જરાજ-ધાતક વસ્તુ હોવાથી તેનો ઉપયોગ કરી શકાય તેમ નથી. એજ પ્રમાણે પુણ્યાત્મા અને પાપાત્મા ઉભયમાં એકજ અંતરાત્મા રહેલો છતાં સાધુ અને અસાધુની મર્યાદા પૃથક્ પૃથક્ હોય છે, તે છૂટી શકતી નથી. અંતરાત્મા એકજ છે એ ખરું

પરંતુ ઢેડને પાસે નથી જોસાડતા. પંડિત અને ઉચ્છ્રાંખલ છોકરાઓને એક કેવી રીતે કહેવાશે? મનુષ્ય અને ગધેડો, રાજહંસ અને મરઘો, રાજ અને વાંદરો એક રી રીતે હોય શકે? બાગીરથીતું જલ પણ પાણીજ છે અને મોરી તથા ખાળતું જળ પણ પાણીજ છે; પરંતુ મોરી-તું મેલું પાણી એક ઘુંટડો પણ પી શકાતું નથી. માટે મનુષ્યના આચાર શુદ્ધ અને વિચાર પણ શુદ્ધ જોઈએ અને તે વીતરાગ અને સારી બુદ્ધિવાળો હોવો જોઈએ. સેનામાં જે ચૂરવીર કરતાં બીરુની ભરતી અધિક કરવામાં આવે તો યુદ્ધપ્રસંગે ક્ષેત્રીજ ઉઠે છે. શ્રીમંતને છોડી દરિદ્રની સેવા કરવા લાગીએ તો લાભ ક્યાંથી મળે? એક પાણીમાંથીજ સર્વની ઉત્પત્તિ થઈ છે; પરંતુ વિચાર કરી સેવન કરવું જોઈએ. એકદમ સર્વનુંજ સેવન કરીએ તો તે મૂર્ખતાજ છે. પાણીમાંથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે અને અન્નનુંજ વમન થાય છે, પરંતુ તે વમનનું કાંઈ ભક્ષણ કરી શકાતું નથી; માટે નિંદ્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરવો, વંદ્ય વાતને અંતઃકરણમાં ધારણ કરવી અને તેમ કરીને સત્ક્રિતિથી સમગ્ર જૂમંડળ ભરી કાઢવું. ઉત્તમ મનુષ્યને ઉત્તમ વસ્તુજ ગમે છે; પરંતુ નીચને તે ગમતી નથી અને એટલા માટેજ ઈશ્વરે તેને દુર્ભાગી બનાવી મૂક્યો છે. માટે સર્વ મૂર્ખતાનો ત્યાગ કરી ઉત્તમ લક્ષણો ધારણ કરવાં અને હરિકથા તથા પુરાણાદિતું શ્રવણ અને નીતિન્યાયનું વર્તન કરવું. વિવેક-પૂર્વક ચાલવું, સર્વ લોકોને રાજી રાખવા અને ધીમે ધીમે સર્વને પુણ્યાત્મા બનાવતા રહેવું. જેમ બાળકની પેઠેજ ચાલવું પડે છે અને બાળકની પેઠેજ બોલવું પડે તેમ માણસોને પણ ધીરે ધીરે સંભાળીને શિક્ષણ આપવું. અન્યનાં મન રાખવાં એજ ચાતુર્યનું સુખ્ય લક્ષણ છે. જે ચતુર હોય છે તેજ ચતુરની વાત બાજુ છે. અન્ય લોકો તો ઘેલા છે. પણ ગાંડાને ગાંડા કહેશે નહિ અને મર્મની વાત કહી પણ બોલશે નહિ. જામ કરવાથીજ નિઃસ્પૃહ માણસ દિગ્વિજય કરી શકે છે. અનેક સ્થળોપર અનેક પ્રસંગો આવે છે, તે સર્વને જોળખી યથોચિત વર્તન કરવું જોઈએ અને પ્રાણીમાત્રના અંતરંગ મિત્ર બનીને રહેવું જોઈએ. અન્યને પ્રસન્ન રાખવાથીજ ચરસ્પર ઐક્ય થાય છે, અન્યનું મન તોડવું ઇષ્ટ નથી; માટે જે બીજાઓનું મન રાખે છે, તેજ મોટો મહંત છે. મન રાખવાથીજ સર્વ મનુષ્યો આપણી તરફ આકર્ષાઈ આવે છે.

દશક ૧૪ મો

સમાસ ૧ લો-નિઃસ્પૃહલક્ષણ

વે નિઃસ્પૃહઃપુરુષની શિક્ષા, યુક્તિ, યુદ્ધિ અને શાશ્વત્વ ડુંકેવાં હોય છે કે જેને લીધે તેના અંતરમાં સમાધાન રહે છે તે સાંભળો. મંત્ર સ્વસ્ત છતાં જેમ મોટી સિદ્ધિ આપે છે અને જે કંઈ ઓષધ સાદું હોય છે તેપણ તેથી શુભ ચારો થાય છે; તેમ માફ કથન સાદું

છે, પરંતુ તે અનુભવસિદ્ધ છે. તેના યોગથી હુશુભો તત્કાળ નષ્ટ થાય છે અને ઉત્તમ શુભો પ્રાપ્ત થાય છે; માટે આ તીવ્ર શબ્દરૂપી ઓષધનું શ્રોતાઓએ ધ્યાનથી સેવન કરવું. નિઃસ્પૃહતા ધારણ કરવી નહિ અને ધારણ કરી તો પછી તેને છોડશો નહિ; અને જો છોડો તો પછી પરિચિત માણસોમાં રહેશો નહિ. સ્ત્રીને દૃષ્ટિસમીપ રાખશો નહિ, મનને તેની મધુરતા અખાડશો નહિ અને જો ધેયનો ભંગ થઈ જાય તો પછી લોકમાં વમાફ મુખ બતાવશો નહિ. એક સ્વયંભાગમાં રહેશો નહિ, સંકેત્ય કરશો નહિ અને કનક તથા કાન્તા તરફ જોશો નહિ. આચારશાસ્ત્ર યશો નહિ, દ્રવ્ય આપે તો લેશો નહિ અને પોતાના ઉપર દોષનો શબ્દ આવવા દેશો નહિ. શિક્ષા માગતાં લાજશો નહિ, ખપથી વધુ શિક્ષા લેશો નહિ અને પૂછે તેપણ પોતાની જાણખાણ આપશો નહિ. ભયકાદાર અથવા તો મલિન વસ્ત્ર પહેરશો નહિ, રાજસી અન્ન ખાશો નહિ, દુરાચર્ય કરશો નહિ અને પ્રસંગને અનુસરીને વર્તજો. લોગોમાં મન આપતા નહિ, દેહના દુઃખથી ત્રાસશો નહિ અને લીપી જીવનની ઇચ્છા કરશો નહિ. વિરક્તિ છૂટવા દેશો નહિ, ધેયને ચળવા દેશો

નહિ અને વિવેકબળને બળત રાખ્યા કરીને જ્ઞાનને મલિન થવા દેશે નહિ. કરુણા-ક્રીતાન છોડશે નહિ, અંતર્ધ્યાનને મોડશે નહિ અને સગુણ મૂર્તિને પ્રેમતંતુ તોડશે નહિ. ચિત્તમાં ચિંતા ધરશે નહિ, કષ્ટમાં ખેદ માનશે નહિ અને ગમે તે થાય છતાં પ્રસંગ પર ધૈર્ય છોડશે નહિ. કોઈ અપમાન થતાં ખેદ કરશે નહિ, ધિક્કારે તો ખૂરશે નહિ અને મહેલું મારે તો કષ્ટ પામશે નહિ. વિરક્ત પુરુષે વૃથા લોકલભ્ય ધરવી નહિ, વૃથા લભવે તો લાભવું નહિ તેમજ ખીજવે તો ખીજવું નહિ. શુદ્ધ માર્ગ છોડવો નહિ, દુર્જનની સાથે વિતંડાવાદ કરવો નહિ અને ચાંડાલની સાથે સંબંધ થવા દેવો નહિ. તપેલો સ્વભાષ રાખવો નહિ, કોઈ વાંટે તેને સામું ભાંડવું નહિ. કોઈ વાતેવાતમાં અથવા કઠ્ઠા મશ્કરીમાં ઉડાવે તો ઉડવું નહિ અર્થાત્ પોતાની સ્થિતિ-ગંભીરતા છોડવી નહિ. વારંવાર કોઈ હસાવે તો હસવું નહિ, બોલાવે તો બોલવું નહિ અને કોઈ ચલાવે તો ચાલવું નહિ. એકજ વેષ ધરવો નહિ, એકજ પોષાક પહેરવો નહિ, એકજ દેશમાં રહેવું નહિ; સર્વત્ર ભ્રમણ કરતા રહેવું. કોઈની સાથે દૃઢ સંબંધ થવા દેવો નહિ, પ્રતિથહ (દાન) લેવો નહિ અને સર્વકાળ સલામાં બેસવું નહિ. શરીર પર કોઈ નિયમ કે ટેવ લાગુ પડવા દેવી નહિ, કોઈને ભરોસો આપવો નહિ અને નક્ષીપણના બંધનનો અંગીકાર કરવો નહિ. નિત્ય-નિયમ છોડવો નહિ. અભ્યાસને ખૂડવા દેવો નહિ અને ગમે તે થાય પણ પરતંત્ર થવું નહિ. સ્વતંત્રતા જવા દેવી નહિ, નિરપેક્ષતાને તૂટવા દેવી નહિ, વારંવાર પારકી અપેક્ષા રાખવી પડે એમ કરવું નહિ. વૈભવ દૃષ્ટિએ જોવો નહિ, ઉપાધિના સુખમાં અટકી રહેવું નહિ અને સ્વરૂપસ્થિતિની એકાંત છોડવી નહિ. સ્વચ્છંદ કરવો નહિ, લોકોમાં નિંદ્ય હોય તે કાર્ય કરવું નહિ અને કદી પણ કશા પર આસક્ત થવું નહિ. પરંપરા તોડવી નહિ, ઉપાસના મોડવી નહિ અને કદી પણ જ્ઞાનમાર્ગ છોડવો નહિ. કર્મમાર્ગ છોડવો નહિ, વૈરાગ્યને ઘટવા દેવો નહિ અને સાધન તથા ભજનનું કદી પણ ખંડન કરવું નહિ. અતિવાદ કરવો નહિ, અનીતિ મનમાં પણ ધારવી નહિ અને કોધના આવેશમાં અનુચિત માર્ગે જવું નહિ. ન માને તેને કહેવું નહિ, કંટાળો આવે તેવું બોલવું નહિ, એક સ્થળે બહુ વર્ષ રહેવું નહિ. કોઈ પણ ઉપાધિ કરવી નહિ અને કરી તો તેને ધારણ કરવી નહિ અને ધારણ કરી તો તેમાં ફસી

રહેવું નહિ. મોટાઈથી રહેવું નહિ, મોટાઈ ધરી બેસવું નહિ અને ક્યાંય પણ માનને ઇચ્છવું નહિ. આદાઈ છોડી દેવી નહિ, છોટાઈનો ત્યાગ કરવો નહિ અને ખાસ કરી શરીરમાં અભિમાન ધારણ કરવું નહિ. અધિકાર વિના બોલવું નહિ, દબાણ કરીને ઉપદેશ આપવો નહિ અને પરમાર્થ સંકુચિત કરવો નહિ. કઠિન વેરાગ્ય છોડવો નહિ, કઠિન અભ્યાસ તોડવો નહિ અને કોઈપણ વિષયમાં કઠોરતા ધારણ કરવી નહિ. કઠોર શબ્દ બોલવો નહિ, કઠોર આજ્ઞા કરવી નહિ અને ગમે તે થાય તોપણ કઠોરતા ધારણ કરવી નહિ. ચોતે અસક્ત થવું નહિ, કર્યા સિવાય કહેવું નહિ અને શિષ્યો પાસે બહુ માગવું નહિ. ઉદ્ધત શબ્દ બોલવા નહિ. ઇન્દ્રિયોત્તર સ્મરણ કરવું નહિ અને શાક્તમાર્ગનો સ્વીકાર કરી સ્વચ્છંદી બનવું નહિ. હલકું (વાળવું, ધોવું ઇત્યાદિ) કામ કરતાં શરમાવું નહિ, વેભવ હોય તો તેથી ઉન્મત્ત થવું નહિ અને બાણી જોઈને કોધાવેશમાં સપડાવું નહિ. મોટપણમાં ચૂકવું નહિ, ન્યાયનીતિ છોડવાં નહિ અને ગમે તે થાય તોપણ અપ્રમાણિકપણે વર્તવું નહિ. સમજ્યા વિના બોલવું નહિ, અનુમાનના આધાર પર નિશ્ચય કરવો નહિ અને કોઈ મૂર્ખતાથી કાંઈ કહે તો તેનું હાખ ધરવું નહિ. સાવધતા છોડવી નહિ, સર્વદેશીપણાનો ત્યાગ કરવો નહિ અને આજ્ઞાપણામાં સુખ માનવું નહિ. મનમાં વિકલ્પ રાખવો નહિ, સ્વાર્થી આજ્ઞા આપવી નહિ અને કદાચ અપાઈ ગઈ તો પાછળથી તેનો આશ્રય ધરવો નહિ. પ્રસંગ વિના બોલવું નહિ, સંબંધ વિનાનું ગાવું નહિ અને વિચાર કર્યા વિના અવિચારને માર્ગે જવું નહિ. પરોપકાર છોડવો નહિ, બીજાને પીડા કરવી નહિ અને કોઈના મનમાં પણ વિકલ્પ થવા દેવો નહિ. અજ્ઞાનીપણું છોડવું નહિ, મહંતપણું ધારણ કરવું નહિ અને દ્રવ્યને માટે કીર્તન કરતા ફરવું નહિ. સંશયાત્મક બોલવું નહિ, આત્મ નિશ્ચય કરવા નહિ અને સમજ્યા વિના ગ્રંથ હાથમાં લેવો નહિ. બાણતા હોઈએ તે પૂછવું નહિ, પૂછવામાં અભિમાન દર્શાવવું નહિ અને અચૂક વાત કહીશજ એવું કોઈને વચન આપવું નહિ. જ્ઞાનનો ગર્વ રાખવો નહિ, સહસા કોઈને કષ્ટ આપવું નહિ અને ક્યાંય પણ કોઈની સાથે વાદવિવાદ આદરી બેસવું નહિ. સ્વાર્થીભુદ્ધિ રાખવી નહિ, કારભારમાં પડવું નહિ અને રાજદ્વારમાં કાર્યકર્તા થવું નહિ. કોઈને ભાર આપવો નહિ, જડ

શિક્ષા માગવી નહિ અને શિક્ષાને માટે ચોતાની પરંપરા કહેવી નહિ. વિવાહના કામમાં પડવું નહિ, મધ્યસ્થ થવું નહિ અને વ્યાવહારિક ઉપાધિ શરીર પર વહોરવી નહિ. ચોતાનો વ્યવહાર પસંદગી હાથમાં જવા દેવો નહિ, ખરાબ ગજા ખાવું નહિ અને પેરોણા તરીકેનું આમંત્રણ ગ્રહણ કરવું નહિ. શ્રાદ્ધપક્ષ, છક, છમાસી, શાંતિ, ગર્ભાધાન, વરસી, ઉજાણી, અનેક પ્રકારનાં જમણવાર, ખાધા, વ્રતો, ઉઘાપનો, એવા પ્રસંગોએ નિઃસ્પૃહ પુરુષે જવું નહિ, ત્યાંનું અન્ન ખાવું નહિ અને ચોતાને દીન માગણી ચાટ બનાવવો નહિ. કોઈ પણ સ્થળે લમ વા અન્ય સુદૃઢ પર જવું નહિ, ઉદરને માટે ગાવું નહિ અને પૈસા તપને ધીર ન કરવું નહિ શિક્ષાનો ત્યાગ કરવો નહિ, વારાળધી લોચન કરવું નહિ અને નિઃસ્પૃહીએ મૂલ્ય લઈને યાત્રા કરવી નહિ. મૂલ્ય લઈ સુદૃઢ કરવું નહિ, મૂલ્ય લઈ પૂજારી થવું નહિ અને ધનાગ આપવામાં આવે તોપણ તે નિઃસ્પૃહ માણસે લેવું નહિ. નિઃસ્પૃહ મનુષ્યે કયાંય પણ મઠ સ્થાપન કરવો નહિ અને સ્થાપન કર્યો તો ધારણ કરવો નહિ અને મઠાધિપતિ થઈ બેસવું નહિ.

નિઃસ્પૃહ માણસે બધું કરવું, પરંતુ પોતે તેમાં લીન થઈ જવું નહિ. પોતે અલગ રહીને એકબીજા દ્વારા ભક્તિમાર્ગ સ્થાપન કરવો જોઈએ. પ્રયત્ન વિના રહેવું નહિ, આલસ્યને પાસે આવવા દેવું નહિ અને દેહ છતાં ઉપાસનાનો વિયોગ કરવે નહિ. ઉપાધિમાં પડવું નહિ, શરીરને ઉપાધિ વળગવા દેવી નહિ અને નિઃસંગપણે રહીને ભજનનો માર્ગ છોડવો નહિ. બહુ ઉપાધિ વળગવા દેવી નહિ, તેમ છેક ઉપાધિ વિના પણ કામનું નહિ. સગુણની ભક્તિ છોડવી નહિ, પરંતુ ઇન્દ્રિયથી વિશક્તપણું (બુદ્ધાપણું) પણ ખોટું છે. આહું દોડવું નહિ તેમ કોઈ એક ઠેકાણે લાગો સમય રહેવું પણ નહિ. શરીરે બહુ કષ્ટ કરવું નહિ, તેમ છેક એલીપણું રાખવું એ પણ ખોટું જ છે. આહું બોલવું નહિ તેમ છેક ન બોલવું એ પણ કામનું નહિ. બહુ અન્ન જમવું નહિ તેમ છેક ઉપવાસ કરવો પણ સારો નહિ. આંખી નિદ્રા લેવી નહિ અને નિદ્રાને બહુ રોકવી પણ નહિ. આંખ નિયમ રાખવા નહિ તેમ છેક અનિયમિતપણું પણ ખોટું છે. આંખ લોકોમાં રહેવું નહિ તેમ ઘોર અસ્પૃશ્ય પણ સેવવું નહિ. દેહનું આહું લાલનપાલન કરવું નહિ તેમ તેના તરફ છેક અલક્ષ્ય કરીને આત્મહત્યા કરવી એ પણ ખોટું છે. કોઈનો પણ આંખો સંગ કરવો

નહિ તેમ સંતનો સંગ છેક છોડવો નહિ. કર્મકપણું કામનું નથી અને અનાચાર પણ ખોટો છે. લોકાચાર છેક છોડવો નહિ તેમ છેક લોકરૂઢિને આધીન પણ થઈ રહેવું નહિ. આઝી પ્રીત પણ કામની નથી અને નિષ્કૃતા રાખવી પણ ખોટીજ છે. આઝો સંશય ધરવો નહિ તેમ સ્વચ્છંદીપણું પણ કામનું નથી. બહુ પ્રકારનાં સાધનો કરવામાં પડવું નહિ તેમ છેક સાધન ન કરવાં એ પણ ખરાબજ છે. બહુ વિષયો લોગવવા નહિ તેમ વિષયોનો સંપૂર્ણ ત્યાગ પણ બની શકે તેમ નથી. દેહ પર આઝી મમતા રાખવી નહિ તેમ તેને માટે આઝું કષ્ટ પણ સહન કરવું એ પણ ખોટું છે. દૂર રહીને અનુભવ લેવા નહિ, કેમકે જાતિઅનુભવ વિના કામ ચાલતું નથી. આત્મસ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે કહી બતાવવી નહિ; પરંતુ છેક સ્તબ્ધતા (મૌન) પણ ખોટી છે. મનને રહેવા દેવું જોઈએ નહિ તેમ છેક મન વિના પણ કામ ચાલે તેમ નથી. અલક્ષ્ય વસ્તુ જોઈ શકાતી નથી તેમ તે તરફ લક્ષ્ય ન રહેવું એ પણ ખરાબ છે. પરમાત્મા મન અને બુદ્ધિથી અજોચર છે, પરંતુ બુદ્ધિ વિના પણ અંધકારજ છે. દેટલીક બાબતો બાણીને તેનું વિસ્મરણ કરવું જોઈએ, પરંતુ અજ્ઞાન તો ખોટુંજ છે. જ્ઞાતાપણાનું અભિમાન ધરવું નહિ, પરંતુ જ્ઞાતાપણા વિના કામ પણ ચાલતું નથી. અતર્ક્ય વસ્તુનો તર્ક કરવો નહિ, પરંતુ તર્ક કર્યા વિના રહેવું એ પણ ખરાબજ છે. દૃશ્યનું સ્મરણ કામનું નથી, પરંતુ તેનું વિસ્મરણ થવા દેવું પણ ઉપયોગી નથી. કરી અર્થા કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી, જગત સાથે લેહ રાખવો કામનો નથી, પરંતુ છેક વર્ણસંકર (લેખ-લેખ) પણ કરવું નહિ. પોતાનો ધર્મ છોડવો નહિ, પરંતુ ધર્માભિમાન પણ સારું નથી. આશાબદ્ધ થઈ બોલવું નહિ, વિવેક વિના ચાલવું નહિ અને બમે તે થાય તોપણ મનનું સમાધાન અગવા દેવું નહિ. અગુદ્ધ ગ્રંથ લખવો નહિ તેમજ ગ્રંથ લખ્યા વિના પણ કામ ચાલતું નથી. અગુદ્ધ કદી વાંચવું નહિ, પરંતુ વાંચ્યા વિના રહેવું એ પણ ખોટુંજ છે. નિઃસ્પૃહતાથી બોલવાનું છોડવું નહિ, પરંતુ કોઈ શંકા કરે તો તેને જાંડવું નહિ અને શ્રોતાઓની વાત પર કદી ખોટું લગાડવું નહિ. આ શિખામણ ચિત્તર્થ ધર્યો તો સર્વ સુખ પ્રાપ્ત થશે અને મોટાપણું આપોઆપજ તમારામાં પ્રકટ થશે.

સમાસ ૨ જો-ભિક્ષાનિરૂપણ

શા માગવી એ પ્રાદાણની મુખ્ય દીક્ષા છે. તેણે-
“અમવતિ મિશ્નાં દેદિ” એ મતનું સંરક્ષણ
કરવું જોઈએ. જે શિક્ષા માગીને જગે છે તેને
નિરાહારી કહેવો છે. શિક્ષા માગીને મેળવેલું
લોજન જમવાથી દાનનો ઢોપ ફર થાય છે.
સત્ત્વન કે અસત્ત્વનની પાસેથી ઠેકાડ અલ
માગીને જે લોજન કરે છે તે હરદોજ અમૃતપાનજ કરે છે.

મિક્ષાહારી નિરાહારી ભિક્ષા નૈવ પ્રતિગ્રહઃ ।

સદસદ્ગૃહમિક્ષાર્ઘ સોમપાનં દિને દિને ॥

(અર્થ:- શિક્ષા માગીને જે લોજન કરે છે તે નિરાહારજ રહે
છે એમ સમજવું. શિક્ષા લેવાથી દાન લીધા સમાન થતું નથી. એ
શિક્ષા સત્ત્વનના ઘરની ઢોય પણ તે પ્રતિદિન અમૃતપાનરૂપજ
છે.) આવું શિક્ષાનું માહાત્મ્ય છે. સર્વોત્તમ એવો જે પરમેશ્વર તેને
પણ શિક્ષા માન્ય છે. ઈશ્વર કે જેનો મહિમા અગાધ છે, તેણે પણ
શિક્ષા માગી છે. દત્તાત્રેય, ગોરખનાથ આદિ સિદ્ધ પુરુષોએ પણ
લોકોની પાસે શિક્ષા માગી છે. શિક્ષાથી નિઃસ્પૃહતા પ્રકટ થાય
છે. વાર માંધીને તે તે વારે અમુક અમુક ઘરનીજ શિક્ષા ઉપર
આધાર રાખીને એસવાથી મનુષ્ય પરાધીન થાય છે; તેજ પ્રમાણે
પ્રતિદિન એકજ ઘરની શિક્ષા લેનારને પણ સ્વતંત્રતા રહેતી નથી.
આઠ આઠ દિવસનું ધાન્ય સંગ્રહી રાખવામાં પણ કંટાળાભરેલુંજ
છે. શિક્ષાએ અગાઉથી ગોઠવણ કર્યા વિના ઉઠીને એકાએક નિત્ય
નવે ઠેકાણેથી શિક્ષા લેવી સારી છે. નિત્ય નવે નવે સ્થાને જવું
અને ખૂણ દેશાટન કરવું. આવી રીતે કરવામાં આવે તોજ શિક્ષા
માગવી એ શ્રેષ્ઠ અને વખાણપાત્ર થાય છે. નિત્ય શિક્ષાનો અભ્યાસ
હોય છે તેને ક્યાંય પણ પરદેશ લાગતો નથી. તેને તો ત્રેલોક્યમાં
જ્યાં ત્યાં સ્વદેશજ છે. ત્યાગીએ શિક્ષા માગતાં ખીજવું નહિ, શિક્ષા
માગતાં લાજવું નહિ અને પ્રમણ કરવું પડે તેથી શાકવું નહિ. સદા
ભગવાનની કીર્તિ વણું કરનારને નિઃસ્પૃહતાથી શિક્ષા માગતો
જોઈને નાનાં મોટાં સર્વ આશ્ચર્ય પામે છે. શિક્ષા એ કામધેનુ છે;
કેમકે તે નિરંતર ફળ આપે છે અને તે ફળ સામાન્ય હોતાં નથી.

શિક્ષાને અમાન્ય કરનારો યોગી દુર્ભાગી છે. શિક્ષાથી પરિચય થાય છે, શિક્ષાથી ભ્રમ નિવૃત્ત થાય છે અને સામાન્ય શિક્ષા આપવાનું સકળ પ્રાણી માન્ય કરે છે. શિક્ષા એટલે નિર્ભય સ્થિતિ; શિક્ષાથી સાધુત્વ પ્રકટ થાય છે. વળી સ્વતંત્રતા અને ઈશ્વરપ્રાપ્તિ એ પણ શિક્ષાનાજ ગુણ છે. શિક્ષાને કોઈની અડચણ હોતી નથી, શિક્ષા પર નિર્વાહ કરનાર સ્વતંત્ર છે અને શિક્ષાના યોગથી સમયનું સાર્થક્ય થઈને કાળ વ્યતીત થાય છે. શિક્ષા એ કદપલતા છે અને તે ક્ષણ-કૂલથી ભરપૂર છે. નિર્ભયજ માણસને પણ તે કુસમય પર ક્ષણદાયક થાય છે. પૃથ્વી પરના નાના પ્રકારના દેશોમાં કરવા છતાં શિક્ષુ-ત્યાગી ભૂખે મરતો નથી અને તે કોઈ પણ સ્થળે બોજાકૂપ થઈ પડતો નથી. ત્યાગીને માટે ગાય પાળવી, વ્યાપાર કરવો, ખેતી કરવી એ ધંધાઓ કરતાં પણ શિક્ષાની પ્રતિષ્ઠા વધુ છે; માટે ત્યાગી એ ગમે તે થાય પણ શિક્ષાની ઝોળી મૂકી દેવી નહિ. ત્યાગીને માટે શિક્ષા સમાન બીજો વૈરાગ્ય નથી. વૈરાગ્યથી મોટું કોઈ લાગ્ય નથી અને તેનામાં બે વૈરાગ્ય ન હોય તો તે એક પ્રકારનું અસાગ્યજ સમજવું. પૂછવું પડે તો “ કાંઈ શિક્ષા છે ? ” એટલુંજ પૂછવું; થોડામાં સંતોષ માનવો અને કોઈ અધિક આપે તોપણ તેમાંથી માત્ર એક મૂઠીજ લેવી. આનંદીપણથી શિક્ષા માગવી અને કોમળ વાણી બોલવી એ નિરપૃહતાનાં લક્ષણ છે અને તે પરમ સુખદાયક છે. આવી શિક્ષાની સ્થિતિ છે. તે યથામતિ સંશ્લેષમાં જણાવી. શિક્ષાથી લાભિ વિપત્તિ ટળી જાય છે.

સમાસ ૩ જો-કવિતાલક્ષણનિરૂપણ

વિતામાં શબ્દરૂપ પુષ્પની માળામાં ભરેલા અર્થ-
રૂપ સુંદર સુગંધિત પરિભ્રમણી સંતતઃપ્રવૃત્ત
ભ્રમરસમૂહને આનંદ ધાય છે; માટે આવી માળા
અંતઃકરણમાં ગુંથી તે શ્રીરામચંદ્રને અર્પણ કર-
વી. તેમાં નિરાકાર પરબ્રહ્મને જે ઝંકારરૂપ અખંડ
દોરો હોય છે તેને કદી ખંડિત કરશે નહિ. આવ-
ડત હોય તેણે પરોપકારને માટે કવિતા અવશ્ય

કરવી. તે કવિતાનાં લક્ષણો હવે જણાવું છું. જેના યોગથી વાગવ-
ફલક્રિત ઉત્પન્ન થાય, જેના યોગથી વિરક્રિત ઉત્પન્ન થાય, એવી
કવિત્વની કળા પ્રથમ તો વધારવી. આચરણ વિનાતું કેવળ શબ્દ-
જ્ઞાન સમજીને માન્ય થતું નથી; માટે આદ્ર્ હૃદયથી પરમાત્માને
પ્રસન્ન કરવા. કારણ કે પરમાત્માની પ્રસન્નતાથી જે જે જોલવામાં
આવે છે, તેની આત્મિક પ્રશંસા થાય છે અને તેનું નામજ પ્રાસા-
દિક વાણી છે.

અનેક લોકોના જણાવ્યા પ્રમાણે ‘ધીટ,’ ‘પાઠ’ અને ‘પ્રાસા-
દિક’ એવા ત્રણ પ્રકારની કવિતા હોય છે; તો હવે તે પ્રકારનાં લક્ષણો
જણાવું છું. જે કવિતા ધૃષ્ટતાપૂર્વક કરવામાં આવે તે ‘ધીટ’ કહે-
વાય; જે જે પાતાના મનમાં આવે તેને મારી મચરડીને કવિતામાં
ઉતારવું તેને ‘ધીટ’ કાવ્ય કહે છે. ‘પાઠ’ કવિતા એટલે પાઠાંતર
કરવું તે; અનેક ગ્રંથો જોઈ અને વાંચીને તેના જેવાજ વિચારો
અને શબ્દો જોલવા તે ‘પાઠ’ કવિતા કહેવાય છે. શીઘ્ર કવિતા
કરવી, દૃષ્ટિએ પડતાંજ વર્ણન કરવું, એવું જે ભક્તિરહિત કવન
હોય, તેનું નામ ‘ધીટ-પાઠ’ કાવ્ય છે. કામોત્તેજક, રસિક, શૃંગા-
રિક તથા પ્રસંગોપાત વીરરસ અને હાસ્યરસવાળી તેમજ અનેક
કોતુક અને વિનોદથી ભરેલી કવિતાનું નામ ‘ધીટ-પાઠ’ કાવ્ય છે.
મન વિષયાતુર થયું હોય ત્યારે કાવ્યમાં પણ તેજ ઉદ્ગાર
નીકળે છે; પરંતુ આવા ‘ધીટ-પાઠ’ કાવ્યથી જન્મ સફળ થતો
નથી. ઉદરનિર્વાહને માટે કરવી પડતી મનુષ્યસ્તુતિમાં જે
શબ્દપાંડિત્ય ભરેલું હોય છે તે પણ ‘ધીટ-પાઠ’જ છે. માટે ધીટ-
પાઠ એ ખરી કવિતા નથી. જે સમજવામાં ખટપટ પડતી
હોય તે પણ કવિતા નથી અને ઉદ્વેગ અને પાળાંડ મત જેમાં

હોય તે પણ કવિતા નથી. વાદઅસ્ત, રસભંગ અને દૃષ્ટાંતહીન હોય એ પણ કવિતા નથી. કવિતામાં અનાવશ્યક વિસ્તાર અને સરવરહિત વિષય હોવો જોઈએ નહિ. કવિતા કુટિલ માણસોને સંબોધીને હોવી જોઈએ નહિ. કવિતામાં હલકટપહું હોવું જોઈએ નહિ. કવિતામાં પિષ્ટપેષણ હોવું જોઈએ નહિ. કવિતા લક્ષણ-હીન હોવી જોઈએ નહિ. અશુદ્ધ, તર્કશૂન્ય, કલાહીન, શબ્દહીન, ભક્તિજ્ઞાન-વૈરાગ્યહીન કવિતા કરવી જોઈએ નહિ. જે કવિતા ભક્તિ વિનાની હોય તેને કેવળ ઢાંગ સમજવો જોઈએ. આવડ વિનાની કવિતા કંટાળાભરેલી લાગે છે. ભક્તિ વિનાનો ઉપદેશ તે પણ કેવળ વિનોદજ છે. પ્રીતિ વિના સંવાદ શી રીતે કરી શકાય ? અસ્તુ. ધીટ-પાઠ કવિતા આ પ્રકારની હોય છે; તેમાં કેવળ અહં-કારની ગાંઠાઇ જ ભરેલી હોય છે. હવે પ્રાસાદિક કવિતા કેવી હોય છે તે કહું છું.

વૈભવ, કનક અને કાંતા એ જેને વમન સમાન લાગે છે અને જેના હૃદયમાં સર્વોત્તમ પરમેશ્વરનું ધ્યાન લાગી રહેલું હોય છે; જેને ઘડી ઘડી ભગવતપ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને જેનો ભગવદ્-ભજનનો પ્રેમ અધિકાધિક વધતો જ ચાલે છે; જે ભગવદ્ભજન વિના એક ક્ષણ પણ જવા દેતો નથી, જેનું અંતઃકરણ સર્વદા ભક્તિતરંગથી રંગેલું હોય છે અને જેના અંતઃકરણમાં અચલ અને શાન્તરૂપ ભગવાન રમી રહેલા હોય છે; તે સહજ વૃત્તિથી પણ જે કાંઈ બોલે છે તે બ્રહ્મનિરૂપણ હોય છે. તેના અંતઃકરણમાં ગોવિંદ બેઠેલો હોવાથી તેને તેની ભક્તિનો જ છંદ લાગી રહે છે અને ભક્તિ વિના બીજું કાંઈ પણ કથન તે કરતો નથી. અંતઃકરણમાં જેનો પ્રેમ લાગી રહેલો હોય છે તેનું જ વર્ણન વાણી પણ કરે છે. આવો ભક્ત ભક્તિભાવથી કીર્તન કરી પ્રેમથી નાચે છે. તેનું મન ભગવંતમાં લાગેલું હોવાથી તેનું દેહાભિમાન ટળી ગયેલું હોય છે અને શંકા અને લજ્જા પણ તેનાથી નાસીને દૂર ઉભી રહે છે. તે પ્રેમના રંગથી રંગાયેલો હોય છે; તે ભક્તિમદ્ધથી ઉન્મત્ત હોય છે; તેણે અહંભાવને પગ નીચે દાબેલો હોય છે. તે નિઃશંક મનથી ગાય છે અને નાચે છે. તેને લોકો તો જણાય જ ક્યાંથી ? તેની દૃષ્ટિએ તો ત્રેલોક્યના મહા પરમાત્મા જ ચાલું નાળીને બેઠેલો હોય છે. એવો જે ભગવંતમાં રંગાયેલો હોય છે તેને બીજું કાંઈ જોઈતું હોતું નથી. તે પોતાની ઇચ્છાનુસાર ભગવાનનું ધ્યાન,

કીર્તિ' અને પ્રતાપનું વર્ણન કરે છે. ભગવંતનાં અનેક પ્રકારનાં ધ્યાનો, અનેક પ્રકારની મૂર્તિઓ, અનેક પ્રકારના પ્રતાપ અને અનેક પ્રકારની કીર્તિ, એનુંજ તે વર્ણન કરે છે. તેની આગળ મનુષ્યની રત્નતિ તેને તૃણતુલ્યજ લાગે છે. અસ્તુ. આવો જે સંસારથી વિરક્ત રહેનારો ભગવદ્ભક્ત હોય, તેનેજ સાધુજનો મુક્ત કહે છે. તે પોતાની ભક્તિનું જે રસિક વર્ણન કરે છે તેનું નામજ 'પ્રામાદિક' કાવ્ય છે. તે જે સહજ ગોલે છે તેમાં પણ વિવેકજ ભરેલો હોય છે.

અસ્તુ. હવે સાધારણ રીતે કવિતાનાં લક્ષણો પુનઃ કહું છું તે સાંભળો. એ સાંભળી શ્રોતાઓનાં મન સંતુષ્ટ થશે. કવિતા નિર્મળ, રસિક, સ્પષ્ટ અને સંગ્રહવાળી હોવી જોઈએ. કવિતા ભક્તિવાળી, અર્થપૂર્ણ અને અહંતારહિત હોવી જોઈએ. કવિતા કીર્તિવર્ધક હોવી જોઈએ. કવિતા રમ્ય અને મધુર હોવી જોઈએ અને કવિતા અત્યંત પ્રતાપશાળી હોવી જોઈએ. કવિતા સરલ હોવી જોઈએ, કવિતા સંક્ષિપ્ત હોવી જોઈએ અને કવિતાનાં ચરણોની રચના સુંદર તથા સુસંગદ હોવી જોઈએ. કવિતા મૃદુ, મંજુલ, કૌમલ, ભવ્ય, અદ્ભુત, વિશાળ, મિષ્ટ, મધુર, રસિક અને ભક્તિરસથી પરિપૂર્ણ હોવી જોઈએ. કવિતા અક્ષરબંધ, પદબંધ, અનેક પ્રકારના ચાતુર્યયુક્ત પ્રબંધ, નાના પ્રકારની કુશળતાવાળા છંદબદ્ધ અને અનેક બંધો અને વૃત્તોથી યુક્ત હોવી જોઈએ. વળી તે નાના પ્રકારની સ્તુતિ, છુદ્ધિ, કલા, સિદ્ધિ તથા અર્થથી યુક્ત હોવી જોઈએ અને તેનું નામજ ખરી કવિતા છે. અનેક પ્રકારના અલંકાર, અનેક પ્રકારનાં દૃષ્ટાંત, અનેક પ્રકારના તર્ક, અનેક પ્રકારના શબ્દ અને વ્યુત્પત્તિ, અનેક પ્રકારના મત, નાના પ્રકારની શંકા અને સમાધાન, અનેક પ્રકારની ગતિ, અનેક પ્રકારની વ્યુત્પત્તિ, અનેક પ્રકારની બુદ્ધિ, અનેક પ્રકારની સ્ફૂર્તિ, અનેક પ્રકારની ધારણા, અનેક પ્રકારની ધૃતિ, આ સર્વથી યુક્ત હોય તેનું નામ કવિતા છે. શંકા, પ્રતિશંકા, પ્રમાણો, જેનો યથાવત્ વિચાર કરવાથી સંશયનું નિરસન થાય એવાં શાસ્ત્રાધારે લખેલાં અનેક વાક્યો, અનેક પ્રકારના પ્રસંગો, અનેક પ્રકારના વિચારો, વિવિધ પ્રકારના યોગ, વિવિધ પ્રકારનાં વિવરણ, વિવિધ પ્રકારે તત્ત્વવિચાર કરીને કાઢેલો સાર, એ સર્વથી જે કવિતા યુક્ત હોય તે તેનું નામજ ખરી કવિતા છે. જેમાં નાના પ્રકારનાં સાધનોનું અને પુરસ્કારણોનું વર્ણન

હોય, જેમાં વિવિધ પ્રકારનાં તપો તથા તીર્થોનું વર્ણન હોય અને જેમાં અનેક પ્રકારના સંશયોનું છેદન કરેલું હોય તેનું નામજ કવિતા છે. જેના યોગથી મનમાં પાપનો પશ્ચાત્તાપ ઉપજે, જેના યોગથી મનુષ્યને લૌકિક વિષયોની લગ્નજ અને જેના યોગથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તેનું નામજ ખરું કાવ્ય છે. જેના યોગથી જ્ઞાન પ્રગળ થાય, જેના યોગથી વૃત્તિનો નાશ થાય અને જેના યોગથી ભક્તિમાર્ગ સમજાય તેનું નામજ ખરી કવિતા છે. જેના યોગથી દેહધુદ્ધિ નષ્ટ થાય, જેના યોગથી સંસારસમુદ્ર સુકાઈ જાય અને જેના યોગથી ભગવાન પ્રકટ થાય તેનું નામજ ખરી કવિતા છે. જેના યોગથી સદ્ધુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, જેના યોગથી પાપાંડનો નાશ થાય અને જેના યોગથી શુભ વિચાર જાગ્રત થાય તેનું નામજ કવિતા છે. જેના યોગથી સદ્વસ્તુ અર્થાત્ પરબ્રહ્મ જાણખાય, જેના યોગથી જગતના ભાસનું નિરસન થાય, જેના યોગથી ભેદભાવનો લય થાય તેનું નામજ કવિતા છે. જેના યોગથી સમાધાન પ્રાપ્ત થાય, જેના યોગથી સંસારનાં બંધન તટ્ટી જાય અને જે કવિતા સજ્જનોમાં માનીતી થાય તેનું નામજ કવિતા છે. આ પ્રકારે જે કવિતાનાં લક્ષણો વર્ણવવા જઈએ તો તે પુષ્કળ છે, પરંતુ જાણવાને માટે થોડાનું વર્ણન કર્યું છે.

સમાસ ૪ થો-કીર્તનલક્ષણનિરૂપણ

(આ સમાસમાં 'ક' થી 'ઠ' પર્યંત ક્રમાનુસાર સર્વ વર્ગો આપવામાં આવ્યા છે.)

લિયુગમાં કીર્તન કરવું, કેવળ કૌમલ અને કૌશલ્યસુક્ત ગાન કરવું, ઠકેશ અને કુડાં વચનોનો ત્યાગ કરવો. (ખ) ખટપટ સર્વ ખૂંટી (થૂંટી) નાખવી. ખલની સાથે ઝઘડો કરવો નહિ અને ખરા કિંવા ખોટાથી આપણી વૃત્તિને ખળભળવા દેવી નહિ. (ગ) ગર્વથી કદી પણ ગાયન ગાવું

નહિ, ગોવિંદગુણ ગાતાં ગાતાં ગળવું (થાકવું) નહિ અને શુભ વાત પ્રકટ કરવી નહિ તથા ગોવિંદગુણ ગાવા. (ઘ) ઘસડાઈ ઘસડાઈ ભળતીજ દિશામાં ચાલ્યું જવું નહિ, કીર્તન કરતાં બહુ હાલવું, ઠાલવું વા ખસવું નહિ. (એની પછી 'દ' અક્ષર છે, પરંતુ તેથી શરૂ થતો કોઈ શબ્દ સાધામાં નહિ હોવાથી શ્રી સમર્થે 'ન' નો પ્રયોગ કર્યો છે.) (ન) નારાયણનાં અનેક નામો, સગુણનાં અનેક ધ્યાનો, પરમાત્માની અદ્ભુત કીર્તિનાં વિવિધ કીર્તનો કરવાં. (ચ) ચકચકિત (સ્પષ્ટ) હોય તેને છોડવું નહિ, ખરાને છોડવું નહિ અને કોઈનું હૃદય દુઃખાય એમ કરવું નહિ. (છ) કોઈનો પણ છળ કરવો નહિ, કોઈ આપણો છળ કરે તોપણ આપણે તેનો છળ કરવો નહિ. (જ) જ જ જ જ જ (હાજ, હાજ) કરવું નહિ, જે જે જાત રહે છે તે સર્વ પવિત્ર રહે છે; જગદીશ્વરના જપ જપીને શ્રોતાજનરૂપી જનાર્દનને સંતુષ્ટ કરવા. (ઝ) ઝરો જ્યાં ઝરતો (વહેતો) હોય છે ત્યાં જેમ વૃષાતુર માણસો આપોઆપજ જાય છે, તેમ ભગવત્કીર્તન થતું હોય ત્યાં પ્રેમી શ્રોતાઓ આપોઆપજ આવે છે. ('ઞ' આઘાક્ષરનો કોઈ શબ્દ નથી, તેથી અહીંયાં 'ય' અક્ષરની યોજના કરી છે.) (ય) જેઓ શુદ્ધિવાન છે તેમને 'યા યા' અર્થાત્ આવો આવો એમ કહેવાની તેમજ આવવાનો આગ્રહ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. (ટ) ટકટક ટકટક કરશે નહિ, ટાળવાની વાત કરશે નહિ તેમ કંટાળો પણ ઉત્પન્ન કરશે નહિ. (ઠ) ઠકઠકાટ કરવો નહિ, કીર્તનમાં વિઘ્ન નાખનાર હુંટોને પાસે આવવા દેવા નહિ; કાચુ કે તેથી ધ્યાનભંગ થાય છે. (ડ) ડગમગ ડગમગ થશે

નહિ, ડગમગ ડગમગ થઈને ડગમગાવયો નહિ. અલિમાનમાં આવી જઈ ચૂકે કરશે નહિ. (૮) આડા અવળા ઢળી પડો અને જોશબંધ નાચો તથા ફેંદો અને આવા ઢગલાબંધ ખેલ કરો; તોપણ કોઈનું મન લેશમાત્ર પણ વળશે નહિ અને એવું સર્વ કંટાળાભરેલું થઈ પડશે. (૯) ‘શુ’ આઘાક્ષરનો શબ્દ ભાષામાં નહિ હોવાથી અને ‘ન’ નો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. (૧૦) નાના પ્રકારનાં સુંદર, સરસ, નમ્ર ગુણોથી યુક્ત, નાના નિયમોથી યુક્ત, મધુર અને રસાળ ગાવું. (૧૧) તાલ, તંબૂરો, તાન-માનથી યુક્ત અને તાલબદ્ધ તંત્રવાદ્ય એ સર્વથી યુક્ત હોય તો બુદ્ધિમાન લોકો તત્કાળ તેમાં તન-મનથી તદ્દલીન થઈ જાય છે. (૧૨) યે થે એવો પ્રેમી ભક્તોનો ઉચ્ચ શબ્દ અને થરકે થરકે નાચે જોઈને રોમાંચ થર થર થરકે છે. (૧૩) તેમનામાં સર્વ દક્ષતાજ્ઞ હાટેલી (ભરેલી) હોય છે અને કથાપ્રબંધ એવો ઉત્તમ હોય છે, કે જેથી સર્વ શ્રોતાઓનાં અંતઃકરણ કંઠશ્ચાથી ભરાઈ આવે છે. (૧૪) ધૂર્ત (ચતુર માણસ) તેના કીર્તનમાં તત્કાળ ધાઈ આવે છે અને તેઓ તેની વિલક્ષણતા જોઈને હંગ થઈ જાય છે અને કીર્તનનો રંગ જામતાં જામતાં જામી જાય છે. (૧૫) નાના પ્રકારનાં કૌતુકો અને નાના પ્રકારના વિદ્વત્તાપૂર્ણ હાવભાવ કીર્તનમાં આવે છે. (૧૬) પાપ જેથી નિવૃત્ત થઈ જાય, પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય અને તે પુનઃ પુનઃ લોકોના સ્મરણમાં આવ્યા કરે, એવું કીર્તન કરવું. (૧૭) ફેંકટ બોલવું નહિ, કોઈને ક્ષમાવવા નહિ અને કોઈની નિંદા કરવી નહિ. (૧૮) “બાવાણ, બાવાણ” કહીને ઉત્તમ ભક્તિપૂર્ણ કથા સાંભળવાને માટે સર્વ લોકો દોડી આવે અને કથા કરવાને બળથી કહે છે. (૧૯) ભક્તિભાવથી જે ભક્ત ભવ્ય થયેલો હોય છે, જે ભાવિક લોકો પર ઉપકાર કરીને અનેક માણસોને ભૂષણરૂપ બનેલો હોય તેજ લોકોમાં ‘ભલો, ભલો’ કહેવાય છે. (૨૦) માનવા યોગ્ય ઉપદેશને મનથી માન આપવું. મમત્વથી મત્ત થવું નહિ; જો કે ઘણા લોકો ‘મે’ ‘મે’ ‘મે’ ‘મે’ (હું હું હું હું) કરીને અહંકારની વાણીજ બોલ્યા કરે છે. (૨૧) ‘યા, યા’ (આવો, આવો) એમ લોકોને કહેવાની જરૂર પડતી નથી. શિક્ષાપૂર્ણ કીર્તન સાંભળવાને તો લોકો આપોઆપજ આવ્યા આવે છે. (૨૨) રસાળ સુરંગ રાગરંગથી સંગીતની રાગ-રાગિણીમાં માણસનું અંતઃકરણ રંગાઈ જાય; એટલે રત્નની પાછળ જેમ રત્નપરીક્ષકો દોડતા આવે છે, તેમ તેની પાછળ પણ લોકો દોડતા આવે છે. (૨૩) લોકોનો ધર્મપ્રેમ

ભક્તિપૂર્ણ કીર્તન સાંભળીને વૃદ્ધિમત થાય છે, મન નિર્મળ થાય છે અને ભૂતદયાનો સંચાર થાય છે. (વ) કીર્તનમાં વ્યર્થ વચન વડવાં જોઈએ નહિ, વ્યર્થ વિવરણ કરવું જોઈએ નહિ અને વિનય-યુક્ત વાણી વડે લોકોને સંતુષ્ટ કરવા જોઈએ. (શ) શાસ્ત્ર, વેદ અને વિદ્વાનોને જેનાં વચન અનુકૂળ નથી હોતાં તેને કોઈ પણ માનવું નથી. (હવે પછી 'ય' વર્ણ આવે છે, પરંતુ 'ય' આધ્યાક્ષરનો ભાષામાં શબ્દ નથી, માટે શ્રીસમર્થે અહીં આં 'ય' ને બદલે 'ગ' અક્ષરની યોજના કરી છે. (ખ) ખરાખોટાના ખીચકામાંથી ખાંડ શું એ વાત લોકોને સમજાય એટલે ખરખરા (સંદેહ) હોય તે ખસી જાય છે અને ખોટું હોય તે ચોતાના ખોટાપણથી નષ્ટ થઈ જાય છે. (ઙ) સાહિત્ય અને સંગીત સજ્જન પુરુષોને સારાં લાગે છે; માટે તેના દ્વારા સમસ્ત લોકોને સારાસારનો વિવેક શીખવવો જોઈએ. (ઙ) જે હાસ્ય અને હર્ષની હોંશવાળો છે અને હા હા હી હીમાંજ ભૂલો પડેલો છે તેનું પરલોકનું હિત સધાતું નથી. ('ળ' આધ્યાક્ષરવાળો શબ્દ નહિ હોવાથી સંસ્કૃત ભાષાના નિયમ પ્રમાણે અહીં આં 'લ' વર્ણની યોજના કરી છે. (લ) લોચન (ચક્ષુ) વડે અજ્ઞાત ધાળના લક્ષરૂપ આ દ્રવ્ય જગતનું અસારપાતું જોઈને સમજી લીધું; એટલે પછી તો તે સારરૂપ અલક્ષ (પરબ્રહ્મ)માંજ દહે લાગે છે, અને પછી વિહંગમાર્ગે થાને પક્ષીપદ્ધતિ વડે લક્ષ પરાવવાથી તે અલક્ષ પણ લક્ષમાં આવે છે. (ક્ષ) ક્ષેત્રમાં (દિહમાં) રહેનારો જે ક્ષેત્રજ્ઞ (ક્ષેત્રને જાણનારો આત્મા) તે ક્ષેત્રને ક્ષુબ્ધ પણ કરે છે અને તેને ક્ષમા કરીને શાંત પણ કરે છે. તે સર્વવ્યાપક ક્ષેત્રજ્ઞમાં ક્ષમા અને શ્રાવ ઉભય છે.

સમાસ ૫ મો-હરિકથાની રીતિ

સ

વેં શ્રોતાઓએ હરિકથાનાં લક્ષણો વિષે પ્રશ્ન કર્યો હતો, તેનો ઉત્તર હવે સુસોએ એકાગ્ર ચિત્તે શ્રવણ કરવો. હરિકથા કેવી રીતે કરવી? જેના યોગથી રઘુનાથની કૃપા પ્રાપ્ત થાય એવો રંગ તેમાં શી રીતે ભરવો? સુવર્ણને જો સુગંધ પ્રાપ્ત થાય અને શેરડીને સુંદર, સુમિષ્ટ, રસાળ ફળ પ્રાપ્ત થાય તો તે અપૂર્વજ ગણાયો. તે પ્રમાણે જે મનુષ્ય હરિદાસ (કથા કહેનાર) અને વળી વિરક્ત હોય, જ્ઞાતા છતાં પ્રેમી ભક્ત હોય અને પંડિત છતાં વાદવિવાદરહિત હોય, તો તેને પણ અપૂર્વજ સમજવો. રાગજ્ઞાની, તાલજ્ઞાની, પ્રહ્લ-જ્ઞાની અને સકલ કલામાં પ્રવીણ હોવા છતાં જે મનુષ્ય નિરભિ-માનપણે વર્તે તેને પણ અપૂર્વજ ગણવો. જેનામાં મરસર નથી, જે સત્જનોને પરમપ્રિય હોય છે, જે ચતુરોના સર્વ ગુણો જાણે છે અને જે આત્મનિષ્ઠ છે તે ઉત્તમ હરિદાસ છે. જ્યંતી આદિ અનેક પ્રકારનાં પર્વો, દુર્લભ તીર્થો અને દેત્રો કે જ્યાં સામર્થ્યરૂપે દેવા-ધિદેવ રહે છે એવાં સ્થાનોને જે માનતા નથી અને દેવળ શબ્દ-જ્ઞાનથી તેને મિથ્યા કહે છે, તેવા પામરોને શ્રીપતિ મળેજ કયાંથી? સંદેહને લીધે તેવાઓનું નિર્ગુણમાં ચિત્ત લાગતું નથી અને પ્રહ્લજ્ઞાનના અપૂર્વ જ્ઞાન છતાં પૂર્ણપણાના અભિમાનને લીધે સગુણ પણ તેને કચતો નથી, જેથી ઉભયથી વંચિત રહે છે. સન્નુષ્ઠ સગુણ મૂર્તિ હોવા છતાં જે નિર્ગુણની કથા કરે છે અને જે મૂર્તિ-પૂજનું પાંડન કરે છે તેને પદ્મમૂર્ખ (વેદિયો ઠાર) સમજવો. સગુણ માર્ગ અને નિર્ગુણ માર્ગમાં અંતર પડે એવી રીતે કથા કરવી જોઈએ નહિ. હરિકથાનાં બીજાં લક્ષણો પણ હવે શ્રવણ કરો.

સગુણ મૂર્તિ આગળ ભક્તિથી કર્તવ્યપ્રયુક્ત ક્રીડન કરવું અને અનેક પ્રકારનાં ધ્યાનો, ધ્યેયરના પ્રતાપ તથા ક્રીડાનું વર્ણન કરવું. આ રીતે મન:-સ્ફુર્તિથી ગાયન કરવામાં આવે એટલે કથાને રંગ ચડે છે અને સર્વનાં અંતઃકરણમાં પ્રેમસુષ્ણના તરંગો ઉછળે છે. કથા કરવાની ખુબી એ છે કે સગુણના ક્રીડનમાં નિર્ગુણને લાવવો જોઈએ નહિ અને અન્યોના દોષગુણ દરેવા જોઈએ નહિ. પરમેશ્વરના વૈભવનું વર્ણન કરવું, પરમાત્માનું મહત્ત્વ જણાવવું

અને સગુણ પર શ્રદ્ધા સખી હરિકથા કરવી. લોકલક્ષ્મી છોડી દઇ, દ્રવ્યની આશા ત્યાગી, નવીન નવીન ઉત્સાહથી કીર્તન કરવું. દેવ મંદિરના મુખ્ય આંગણમાં નિઃશંક જનીને લોટવું, કરતાલ વગાડી નૃત્ય કરતાં કરતાં ઈશ્વરના નામનો ઘોષ કરવો. એક દેવતાની કીર્તિને અન્ય દેવતાની આગળ વર્ણવીએ તે જરા પણ ઉપયોગી નથી; માટે જેની કીર્તિ ગાતા હોય તેની આગળજ વર્ણવવાનું ધોરણ રાખવું. જે સામે સગુણ મૂર્તિ ન હોય અને સાધુજન શ્રોતા હોય તો અદ્વૈતનિરૂપણ અવશ્ય કરવું જોઈએ. મૂર્તિ પણ ન હોય અને સાધુ પણ ન હોય, પરંતુ ભાવિક માણસો શ્રોતા હોય તો ત્યાં પ્રેમભાવ અને વૈરાગ્યયુક્ત સગુણનું કીર્તન કરવું. શૃંગારાક્રિક જે નવ રસ છે તેમાંનો એક શૃંગાર રસ છોડી દેવો. સ્ત્રી આદિના કૌતુકોને વર્ણવવાં નહિ. સ્ત્રીઓના લાવણ્યનું વર્ણન કરવાથી શ્રોતાઓના મનમાં તરતજ વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે અને નિશ્ચય હળી જાય છે; માટે તે વિષયનો ત્યાગ કરવો, કારણ કે તે સાધકને માટે સહજજ ખાધક થાય છે. તે અંતઃકરણમાં પ્રવેશે કે સહજજ સ્ત્રીઓનું ધ્યાન લાગી રહે છે. જ્યાં લાવણ્યસંપન્ન સ્ત્રીઓનું ધ્યાન આવ્યું અને મન કામાતુર થયું એટલે પછી ઈશ્વર-ભજનનું સ્મરણ તો રહેજ ઠયાંથી ? જે મનુષ્ય સ્ત્રીના વર્ણનથી જ સુખી થાય છે અને સ્ત્રીના લાવણ્યનો જેને નાદ લાગી જાય છે, તે ઈશ્વરથી વંચિત રહે છે. ભક્તિભાવથી એક નિમિષમાત્ર પણ પરમાત્માનું ધ્યાન લાગે તો હરિકથામાં ગયેલો રંગ પાછો આવે છે. ઈશ્વરના ધ્યાનમાં મન લાગી રહે તો પછી સંસારનું સ્મરણ થતું નથી. લોકલક્ષ્મી છોડી નિઃશંક જની કીર્તન કરવાથીજ કીર્તનનો રંગ જામે છે. સગજ્ઞાન, તાલજ્ઞાન અને સ્વરજ્ઞાનમાં કુશળ થવું જોઈએ તથા અર્થ અને સંબંધવાળું કીર્તન કરતાં આવડવું જોઈએ. છપ્પન લાખા અને વિવિધ પ્રકારની કલાની આવડત તથા કોકિલાના કંઠના જેવી મધુરતા એ સર્વ કીર્તનમાં બહુ ઉપયોગી છે; પરંતુ ભક્તિનો માર્ગ તો એ સર્વથી ચોરજ છે અને તેને માત્ર ભક્તોજ જાણે છે. ભક્તોને માત્ર ઈશ્વરનુંજ ધ્યાન રહે છે અને તેના સિવાય અન્ય પ્રાણીપદાર્થને તેઓ સારરૂપ જાણતાજ નથી; જ્યારે કલાવંતોનું ધ્યાન તો કલામાંજ લાગી રહે છે. શ્રીહરિ વિના જેટલી કલાઓ છે તે સર્વ અવકળાઓજ છે અને તેમાં રત રહેલો મનુષ્ય ઈશ્વરથી દૂરજ રહેલો છે. જેમ સર્પથી પીંડાયેલું અંદન સર્પની

આડને લીધે મેળવી શકાતું નથી અને જેમ પિશાચની ચોક્કીને લીધે તેની ચોક્કીમાં રહેલો દ્રવ્યભંડાર મેળવી શકાતો નથી; તેજ પ્રકારે વિવિધ કલાઓ ઈશ્વરપ્રાપ્તિ વચ્ચે આડરૂપ થઈ પડે છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્માને છોડી ગાયનના નાદમાંજ મગ્ન થવું એ જાણી જોઈને વચમાં વિદ્યુત્તરવા સમાન છે. મનુષ્યમાં મન તો એકજ છે. આ મન જ્યારે સ્વરમાંજ ફસાઈ રહે ત્યારે શ્રીહરિનું ચિંતન કોણુ કરે? અને કરવા જાય તોપણુ એ તો ચોરી કરવા પેઠેલા ચોરને પકડી તેની પાસે જાળાત્કારે સેવા કરાવવા જેવું કમનમુંજ થાય. પરમાત્માની પ્રાપ્તિમાં રાગજ્ઞાન વિદ્ય નાખે છે અને કથાકારના મનને પકડી સ્વરની પાછળજ લઈ જાય છે. રાજાને લેટવા જનાર મનુષ્યને માર્ગમાંજ કોઈ જિખારી પકડી રાખે તેના જેવીજ હાલત કળાને લીધે કલાવંતની થાય છે; માટે ઈશ્વરમાં મન રાખીને કોઈ હરિકથા કરે છે તે મનુષ્યનેજ આ સંસારમાં ધન્ય છે. જેને હરિકથા પ્રત્યે પ્રેમ છે અને જેનો તે પ્રેમ દિનપ્રતિદિન વધતો ચાલે છે, તેનેજ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે મનુષ્ય સર્વ કામ છોડીને હરિકથાની મંડળી હોય ત્યાં દોડી જાય છે અને જે આલસ્ય, નિદ્રા તથા સ્વાર્થને તણને હરિકથામાં આદરથી તત્પર રહે છે; જે હરિકથાકતના ઘરમાં હલકું કામ કરવાનો પણુ સ્વીકાર કરે છે અને જે તેના કાર્યમાં સર્વ પ્રકારે ચતુર્પૂર્વક સહાયભૂત થાય છે; તથા જેને નામસ્મરણમાં શ્રદ્ધા હોય છે તેનું નામ હરિદાસ છે. આહી'આં આ સમાસ પૂર્ણ થાય છે.

સમાસ ૬ ઠો-ચાતુર્યલક્ષણ

પ અને લાવણ્ય એ જેમ પાછળથી અભ્યાસ વડે પ્રાપ્ત થતાં નથી, તેમ સ્વાભાવિક (જન્મ-પ્રાપ્ત) ગુણોને બદલાવવાનો પણ કોઈ ઉપાય નથી; માત્ર આગંતુક ગુણોને માટેજ કાંઈક ઉપાયની સોંધ કરવી જોઈએ. કાળો માણસ કાંઈ ગોરો થઈ શકતો નથી, કદ્રૂપા માણસને સુધારવાનો કાંઈ ઉપાય નથી અને મુંગાને કાંઈ

વાચા પ્રાપ્ત થતી નથી; કારણકે એ સર્વ સ્વાભાવિક (જન્મથીજ પ્રાપ્ત થએલા) ગુણો છે. અંધને દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી, બધિર સાંભળી શકતો નથી અને પાંગળાને પુનઃ પગ પ્રાપ્ત થઈ શકતા નથી, એ સર્વ સ્વાભાવિક ઘટના છે. કુરૂપતાનાં લક્ષણોનું કયાં સુધી વર્ણન કરીએ ? તેઓ સ્વાભાવિક હોવાથી બદલી શકાતાં નથી; પરંતુ અવગુણો છોડવાથી જઈ શકે છે અને અભ્યાસ કરવાથી ઉત્તમ ગુણો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને એટલા માટેજ ચતુર માણસો કુવિદ્યા છોડી સુવિદ્યાનો અભ્યાસ કરે છે, મૂર્ખતાનો ત્યાગ કરવાથી તે જઈ શકે છે અને શીખવાથી શાણપણ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉદ્યોગ કરવાથીજ આ સર્વ સમબળ્ય છે. પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવાનું સાફ લાગતું હોય તો પછી તેની ઉપેક્ષા શા માટે કરવી ? પરંતુ ચતુરાઈ વિના ઉચ્ચ પદવી કદી પણ પ્રાપ્ત થતી નથી. સન્માર્ગે ચાલનાર લોકો સમજન ગણાય છે, એ વાત પર જો તમને શ્રદ્ધા ચોંટતી હોય તો પછી તમે પણ તે પ્રમાણે ચાલીને સ્વહિત શા માટે સાધતા નથી ? દેહને ગમે તેટલો શણગારવામાં આવે તોપણ ચતુરાઈ વિના તે સર્વ વ્યર્થ છે. ગુણ વિના બાહ્ય સજાવટ ગમે તેટલી કરવામાં આવે પણ તે વ્યર્થ છે. વસ્તુતઃ અંતઃકરણને શૃંગાર્યું જોઈએ, નાના પ્રકારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ અને સદ્ગુણરૂપી સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરીને સુખ લોગવવું જોઈએ. જે માણસ પ્રયત્ન કરતો નથી, શીખતો નથી, શરીરશ્રમ કરતો નથી, ઉત્તમ ગુણો પ્રાપ્ત કરતો નથી અને સદા સર્વદા કોષ કરે છે તેને સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આપત્તે અન્યની સાથે જેવું વર્તન કરીએ તેવોજ તેનો બદલો આપણને મળશે. લોકોને કદ આપવાથી આપણને પણ ધણું કદ સહન કરવું પડશે. જે માણસ ન્યાયથી વર્તે છે તેજ શાણો છે અને

અન્યાથી છે તે નીચ છે. નાના પ્રકારની ચતુરાઈનાં લક્ષણો માત્ર ચતુરજ્ઞ જાણે છે. સર્વમાન્ય વાતોને સર્વ કોઈ ગ્રહણ કરે છે અને નિંદનીય વાતને કોઈ પસંદ કરતું નથી. લોકો તમારા પર પ્રસન્ન રહે તે તમને પસંદ છે કે તમારી ઉપર સર્વ માણસો તૂટી પડે એ તમને પસંદ છે? એ જેમાંથી તમને ઠીક લાગે તે કાર્ય તમારે કરવું. સમાધાનથી સમાધાન વૃદ્ધિગત થાય છે, મૈત્રીથી મૈત્રી દલીભૂત થાય છે; પરંતુ બલાઈનો નાશ કરતાં જરા પણ વાર લાગતી નથી. "આવો ભાઈ" નો ઉત્તર "કેમ છો? ભાઈ" અને "અરે" નો ઉત્તર "કેમ રે!" એ શું તમે પ્રતિદિન નથી સાંભળતા? આ સર્વ જાણતા હોવા છતાં પણ વ્યર્થ "અરે" એમ કેમ કહો છો? આતુર્યથી કોઈ અંતઃકરણને શણગારે અને કોઈ વસ્ત્રાભૂષણથી શરીરને શણગારે, એ જેમાંથી એક શૃંગાર કયો છે? બાહ્ય શૃંગારથી લોકોના હાથમાં શું આવે છે? પરંતુ આતુર્યથી તો ઘણા માણસોની અનેક પ્રકારે રક્ષા થાય છે. સારૂં ખાઈએ, સારૂં પીએ, સારૂં પહેરીએ અને સર્વમાં સારા કહેવાઈએ એવી વાસના સૌને હોય છે; પરંતુ જ્યાં સુધી તનમનથી પરિશ્રમ કરવામાં આવે નહિ, ત્યાંસુધી કોઈજ પ્રશંસા કરતું નથી. વ્યર્થ સંકલ્પ-વિકલ્પથી તો માત્ર કષ્ટનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે. લોકોનું અટકેલું કાર્ય જેના દ્વારા થાય છે તેની પાસે સ્વાભાવિક રીતેજ લોકો પોતાના કામને માટે જાય છે; માટે અન્યને સુખી કરીએ તો આપણે પણ સુખી થઈએ અને અન્યને દુઃખ દેવાથી આપણે પણ દુઃખી થવું પડે છે. આ વાત છે તો પ્રકટજ છે, પરંતુ સમજ્યા વિના તે ઉપયોગી થઈ પડતી નથી. પ્રાણીમાત્રને માટે 'સમજવું' એજ મોટો ઉપાય છે. જે માણસો સમજ્યા અને તેને અનુસરીને વર્ત્યા તેજ જાગ્યશાળી બન્યા છે; તે સિવાયના સર્વ અજાગીજ છે. જેટલો ઉદ્યોગ કરવામાં આવે છે તેટલો વેળવ મળે છે અને જેવો વેળવ તેવો હાવભાવ હોય છે, માટે સમજે તેને માટે તો ઉદ્યોગનો ઉપાય પ્રત્યક્ષજ છે. આશ્ચર્યથી કાર્ય નહ થાય છે. પ્રયત્ન કરવાથીજ કાર્ય થતાં થતાં તે સિદ્ધ થાય છે; આવી દેખીતી વાત પણ જે ન સમજે તે શાણો શાનો? મિત્રતા કરવાથી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે અને વૈર કરવાથી મોત થાય છે; આ કથન સત્ય છે કે અસત્ય તે જાણવું જોઈએ. જેઓ પોતાને ચતુર બનાવી શકતા નથી, જેઓ પોતાનું હિત પોતે સાધી શકતા નથી, જેઓ સજ્જનોની સાથે મિત્રતા રાખી જાણતા નથી અને

ઉલટું વેર કરે છે; આવા પ્રકારના મનુષ્યોનેજ અજ્ઞાની કહે છે. તેમની પાસેથી કોણ સમાધાન પ્રાપ્ત કરી શકે? કોઈ એકલો માણસ એકાકી સમસ્ત જગતને લાંડતો ચાલે તો અનેક મનુષ્યોની વચમાં તે એકલાને યશ શી રીતે મળી શકે? ઘણા માણસોનાં અંતઃકરણમાં વાસ કરવો જોઈએ અને પ્રાણીમાત્રને ઉત્તમ ગુણો શીખવવા જોઈએ. લોકોને ચતુર ણનાવવા જોઈએ, પતિતોને પાવન કરવા જોઈએ અને સૃષ્ટિમાં લગવદ્ભજન વધારવું જોઈએ.

સમાસ ૭ મો-કલિયુગધર્મનિરૂપણ

ના પ્રકારના વેષ અને આશ્રમ છે; પરંતુ તે સર્વતું મૂળ તો ગૃહસ્થાશ્રમજ છે, કેમકે એ આશ્રમમાં સર્વ લોકો વિશ્રામ પામે છે. દેવ, ઋષિ, મુનિ, યોગી, અનેક પ્રકારના તપસ્વી, વીતરાગી, પિતૃ આદિ અધિકારી, અતીત, અભ્યાગત ઇત્યાદિ સર્વ ગૃહસ્થાશ્રમમાંથીજ

ઉત્પન્ન થાય છે. યદ્યપિ એ લોકો પોતાનો એ આશ્રમ છોડી જાય છે, તથાપિ તેઓ કીર્તિરૂપે સદા ગૃહસ્થોના ઘરમાં પરિશ્રમણ કર્યા કરે છે; એટલા માટે ગૃહસ્થાશ્રમ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ સ્વધર્મ-પાલન અને ભૂતહયા એ બે ગુણો ગૃહસ્થમાં અવશ્ય હોવા જોઈએ. તેણે વિધિયુક્ત પટ્કર્મ કરવાં જોઈએ અને પ્રાણીમાત્રની સાથે મધુર વાણી બોલવી જોઈએ. તેણે સર્વ પ્રકારે ઊચિત વર્તન કરવું જોઈએ અને શાસ્ત્રાનુસાર અનેક કર્મ કરવાં જોઈએ; પરંતુ તે સર્વ-માં અલૌકિક તો ભક્તિમાર્ગજ છે. જે મનુષ્ય પુરસ્કરણ કરનારો, શરીરે કષ્ટ કરનારો, દંઢ પ્રતવાળો અને પરમ ઉદ્યોગી હોય અને જે જગદીશ સિવાય કોઈને મોટો માનતો નથી; લગવતપ્રાપ્તિને માટે જે કાયા, વાચા, જીવ અને પ્રાણથી કષ્ટ (શુદ્ધિ) કરે છે અને મનથી જે ભજનમાર્ગમાં દંઢ રહે છે તેજ ખરો લગવદ્ભક્ત છે. તે અંતઃકરણમાં વિશેષ વિરક્ત હોય છે અને લગવતપ્રાપ્તિ અર્થે સંસારને છોડીને બહારથી પણ મુક્ત થાય છે. અંતઃકરણમાં વૈરાગ્ય હોવો એ મહદ્ભાગ્ય જાણવું. આસક્તિના જેવું બીજું અભાગ્ય નથી. લગવતપ્રાપ્તિને માટે રાજ્યો રાજપાટ પણ છોડી ગયા છે

અને ભૂમંડળમાં ક્રીતિ પ્રાપ્ત કરી પાવન થયા છે. આવા યોગી-શ્વરેજ સર્વ વાતે અનુભવી હોય છે અને પ્રાણીમાત્રના અંતરની શુચે ઉકેલી જાણે છે. જેમની વૃત્તિ આવી ઉદાસીન હોય અને વળી આત્મજ્ઞાનરૂપી વિશેષતા પણ હોય, તેમનાં દર્શનમાત્રથી પણ મનુષ્યેને સમાધાન (શાંતિ) પ્રાપ્ત થાય છે. જેમનું હૃદય સદા ભગવદ્રૂપજ છે એવા તે મહાત્માઓ અનેક લોકોના કંઠ્યાણના ઉપાય કરે છે, મનુષ્યનું અહિત તો તેમનાથી ઘર્તુજ નથી. આવા યોગીઓ લોકોને ગાંડા જેવા લાગતા હોવા છતાં તેઓ સાવચેતજ હોય છે. તેમનું ચિત્ત નિરંતર પરમેશ્વરમાંજ હોય છે. તેઓ સદા ઉપાસ્ય ભૂતિના ધ્યાનમાં અથવા આત્માનુસંધાનમાં કિંવા શ્રવણ મનનમાં રહે છે. જ્યારે પૂર્વનાં કરોડો પુણ્ય ભેગાં થયેલાં હોય છે ત્યારેજ મનુષ્યને આવા પુરુષનો મેળાપ થાય છે.

અનુભવરહિત જે જ્ઞાન જો તે સર્વ અનુમાનજ છે. તે દ્વારા મનુષ્યેને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી, માટે અનુભવ જોજ સુખ્ય છે. અનુભવ વિના કશું કામનું નથી. જેવા અપાય (દુઃખ) તેવા ઉપાય શાણ્ણાઓજ જાણે છે. તે જાણ્યા વિનાના મૂર્ખાઓ ગૃહસ્થાશ્રમ છોડી જાય છે. તો તેઓ દુઃખમાં ને દુઃખમાંજ મરે છે અને ઈહલોક તથા પરલોક એ ઉભયથી વંચિત રહે છે. જે માણસ કોષ કરીને ઘરમાંથી નીકળી જાય છે તે ત્યારપછી પણ લડાઈઝગડા કરતો કરતોજ મરણ પામે છે. તે ઘણા માણસોને દુઃખી કરે છે અને પોતે પણ દુઃખી થાય છે. ઘરથી નીકળી જવા છતાં તેના અંતરમાં તો અજ્ઞાનજ વસી રહેલું હોય છે. લોકો તો અજ્ઞાનને લીધે એવાઓની પાછળ પણ લાગે છે; પરંતુ એવા શુરુ અને શિષ્ય ઉભય અજ્ઞાની-પણામાં સરખાજ રહે છે. પદાર્થોની આશામાં બંધાયેલો અનાચારી મનુષ્ય જે દેશાંતરમાં નીકળી જાય છે, તો તે લોકોમાં દુરાચારજ કરે છે અને ફેલાવે છે. જે માણસ ઘરમાં ભૂળે મરવાથી નીકળી જાય છે તે રથને રથને ચોરી કરતો હોવાથી લોકો તેને મારે છે.

જે મનુષ્ય સંસારને મિથ્યા જાણી જ્ઞાનને સારરૂપ સમજીને નીકળી જાય છે, તે પોતાની પેઠે લોકોને પણ પાવન કરે છે. એકની સંગતિથી લોકો તરી જાય છે અને બીજાની સંગતિથી રૂખી જાય છે; માટે ખૂબ તપાસીનેજ સત્સંગતિ કરવી. જે માણસ પોતેજ વિવેકશીલ હોતો નથી તે અન્યને શું દીક્ષા-ઉપદેશ આપશે? આવા માણસને તો શિક્ષા-પણ્ડાગવા છતાં મળતી નથી; પરંતુ જે

પુરુષ ણીજાઓનાં હૃદય જાણે છે તથા દેશ, કાળ અને પ્રસંગને જાણે છે, તેને તો જગતમાં કોઈ વસ્તુની ન્યૂનતા નથી.

ત્યાં નીચ માણસ ગુરુત્વ પામે છે ત્યાં આચાર ડળી જાય છે અને ત્યાં પછી વેદ, શાસ્ત્ર અને બ્રાહ્મણનો તો ભાવજ કોણ પૂછે ? બ્રહ્મજ્ઞાનનો વિચાર કરવાનો અધિકાર બ્રાહ્મણનેજ છે. કહ્યું પણ છે કે “વર્ણાનાં બ્રાહ્મણો ગુરુઃ” અર્થાત્ સર્વે વર્ણોનો ગુરુ બ્રાહ્મણ છે; પરંતુ બ્રાહ્મણો બુદ્ધિભ્રષ્ટ થઈ ગયા છે, આચારભ્રષ્ટ થઈ ગયા છે અને ગુરુત્વ હોડી શિષ્યોના પણ શિષ્ય બની ગયા છે. કેટલાક બ્રાહ્મણો ‘દાવદ મદક’ (મુસલમાનોનું તીર્થ છે ત્યાં) જાય છે, કેટલાક પીરનેજ ભજે છે અને કેટલાક સ્વેચ્છાથી તુકં બની જાય છે. કલિયુગનો આચાર આવો થઈ પડ્યો છે; એટલે વિચાર તો રહ્યોજ ક્યાં ? અને ભવિષ્યમાં તેઓ તો વર્ણસંકર જ થનાર છે ! નીચ જાતિને ગુરુત્વ પ્રાપ્ત થયું છે અને સૂત્રો થોડીક મહત્તા પ્રાપ્ત કરી બ્રાહ્મણોનો આચાર ડૂબાવી રહ્યા છે. બ્રાહ્મણોને આ સમજાતું નથી. તેમની વૃત્તિ સુધરતી નથી અને તેમનું મૂર્ખતાભરેલું મિથ્યા-ભિમાન પણ ગળતું નથી ! રાજ્ય મ્લેચ્છ ક્ષત્રિયોના હાથમાં ગયું, ગુરુત્વ કુપાત્રોના હાથમાં ગયું અને આપણે ન રહ્યા આ લોકના કે ન રહ્યા પરલોકના, કશુંજ નહિ ! બ્રાહ્મણોને આમણ્યે (જાતિદ્વેષે) ડૂબાવી દીધા. જે વિષ્ણુએ ભૃગુનો લત્તાપ્રહાર આદરપૂર્વક ગ્રહણ કર્યો તેજ વિષ્ણુએ પરશુરામને શાપ દીધો ! અમે પણ તેજ બ્રાહ્મણો છીએ; પરંતુ હુઃખ સહિત કહેવું પડે છે કે આપણા પૂર્વજે આપણને જાતિદ્વેષ વળગાડી ગયા છે, તે જ અમને ભાવે છે ! હાલના બ્રાહ્મણોએ શું કર્યું છે ? અન્ન પણ ન મળે એવા તેઓ બની ગયા છે ! આ વાત તમે સર્વ પણ સમજી શકો છે. પૂર્વજોને પણ શું કહીએ ? બ્રાહ્મણોનું અદ્વૈત એવું જાણવું. પ્રસંગોપાત સ્વાભાવિક-પણે આટલું કહેવું પડ્યું તે ક્ષમા કરજો.

સમાસ ૮ મો અઘંડ ધ્યાન

ક, જે થયું તે તો થઈ ગયું; હવે તો બ્રાહ્મણોએ જાત્રા થયું જોઈએ. આપણે વિમલ હસ્તે પરમાત્માની પૂજા કરવી જોઈએ, તેથી સર્વ વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે. મૂર્ખ, અભક્ત અને અવ્યવસ્થિત ચિત્તના માણસોજ દરિદ્રતા ભોગવે છે. પ્રથમ પરમાત્મદેવને જોળખવો જોઈએ, પછી અનન્ય ભાવથી તેને ભજવો જોઈએ અને તે સર્વોત્તમનું

અખંડ ધ્યાન ધરવું જોઈએ. સર્વમાં જે ઉત્તમ તેનું નામજ 'સર્વોત્તમ' છે. આત્માનાત્મવિવેક કરી તેનો મમ્ જાણવો જોઈએ. આત્મા જ્ઞાનથી દેહની રક્ષા કરે છે, તે દ્રષ્ટા અને અંતરસાક્ષી છે, તે જ્ઞાતાપણથી પદાર્થમાત્રની પરીક્ષા કરે છે. તે સર્વ દેહોમાં પ્રવર્તી રહ્યો છે, તે ઇન્દ્રિયોને ગતિ આપે છે અને પ્રયત્નથી સર્વ પ્રાણી-જોના અનુભવમાં આવે છે. જગતના પ્રાણીમાત્રના અંતઃકરણમાં પરમેશ્વર છે; માટે સર્વનાં અંતઃકરણો સંતુષ્ટ રાખવાં જોઈએ. જ્ઞાતા અને ભોક્તા સર્વ કાંઈ તે એકજ છે. સંપૂર્ણ જગતના અંતરમાં જે પરમાત્મા પ્રવર્તી રહ્યો છે, તેજ આપણા અંતરમાં પણ વિરાજમાન છે. ત્રણે ભોક્તા પ્રાણીમાત્રમાં પણ તેજ છે. સારી રીતે જોઈ લેયો. મૂળ દ્રષ્ટા તો તે એકજ છે. તે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે; પરંતુ દેહ-પ્રકૃતિથી તે સર્વ સ્થળે ભિન્ન ભિન્ન થયેલો છે. દેહની ઉપાધિને લીધે તે ભિન્ન લાગે છે; પરંતુ સંપૂર્ણ જગતના અંતઃકરણમાં તો તે એકજ છે. બોલવું, ચાલવું આદિ સર્વ ક્રિયાઓ તેના વડેજ થાય છે, એમાં લેશ પણ શંકા નથી. પોતાના અને પરાયા સર્વ લોકો, પશુ, પક્ષી, જનાવરો, કીટક, કીડી આદિ સર્વ દેહધારી પ્રાણીઓ, ખેતર, જૂથર, વનચર અને નાના પ્રકારનાં જલચર પ્રાણીઓ અને કહેતાં પાર ન આવે એવો ચાર ખાનીઓનો સર્વ વિસ્તાર, આ સર્વ પ્રાણીઓ ચેતનાશક્તિવડેજ પ્રવર્તે છે તેની પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ એજ જાણવી કે તે ચેતનાશક્તિની અને આપણી સંગતિ અખંડ છે. જગતના અંતરમાં રહીને જે પરમાત્મા જોલે છે, તે જ્યારે પ્રસન્ન થાય છે (અર્થાત્ જ્યારે સર્વ માણસો પ્રસન્ન થાય છે) ત્યારે અસંખ્ય માણસો આપણી પાસે એકત્ર થઈ શકે છે અને તે જગતના અંતરાત્માને પ્રસન્ન કરવાનું આપણા હાથમાંજ છે. સર્વ માણસોને રાજ રાખવા જોઈએ; કારણકે દેહની સાથે બલાઈ કરવાથી તે આત્માને

પ્રાપ્ત થાય છે. દુઃખનમાં જે ઈશ્વરાંશ હોય છે તેનો સ્વભાવ કોફી હોય છે; માટે તે જો કોધાવેશમાં આવી જાય તો તેની સાથે ઝઘડો કરવો નહિ. આવા પ્રસંગે આપણેજ શાંત થઈ જવું અને પછી તે પર વિવેક કરવો. વિવેક શીખવવાથીજ સર્વ લોકો સજ્જન થઈ શકે છે. જેમ જે પ્રકારે ઔષધિલેદ્યથી એકજ જલમાં નાના પ્રકારના સ્વાદ આવી જાય છે, તેજ પ્રકારે દેહ સંબંધથી આત્મામાં પણ લેદ આવી જાય છે. વિષ હો કે અમૃત હો, પરંતુ તેમાંનું જલત્વ કાંઈ નહ થતું નથી; તેજ પ્રકારે સાક્ષીપણાથી આત્માની પ્રતીતિ કરવી જોઈએ. તો જે પુરુષ અંતર્નિષ્ઠ છે તે તેની અંતર્નિષ્ઠાને લીધેજ શ્રેષ્ઠ છે; નહિ તો જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓમાં જે જે જગદીશ ગણે છે, તેજ તેનામાં પણ છે. જેમ આપણા નેત્ર વડેજ ખીજનાં નેત્ર જણાય છે અને પોતાના મન વડેજ ખીજાનું મન જાણી શકાય છે, તેમ સકળ ઘટમાં રહેલા ભગવાનને પણ આપણામાં અંતર્યામીરૂપે રહેલા ભગવાન દ્વારા જાણવો જોઈએ. તેના વડેજ સર્વ કાર્યો થાય છે, તેના વિના કોઈ પણ કાર્ય થતું નથી અને તેના વડેજ પ્રાણીને વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે. જાગૃતિમાં જે વ્યાપાર થાય છે તેનો સંબંધ તેની સાથેજ હોય છે અને તેજ પ્રમાણે સ્વપ્નમાં જે કાંઈ થાય છે તેનો સંબંધ પણ તેની સાથેજ હોય છે. આ વાતનો વિચાર કરવાથી અખંડ ધ્યાનનું લક્ષણ પ્રતીત થાય છે અને અખંડ પરમાત્માનું સ્મરણ સહજજ થવા લાગે છે. લોકોમાં મુખ્ય જે દોષ રહેલો છે તે એજ કે, તેઓ સહજને છોડી કઠિનને પકડવા ધાય છે. આત્માને છોડી અનાત્માનું ધ્યાન ધરે છે; પરંતુ તેનું-અનાત્માનું ધ્યાન ધરીજ શકાતું નથી અને ધરવા જતાં અનેક વ્યક્તિઓ ધ્યાનમાં આવે છે. તેઓ મિથ્યા પરિશ્રમ કરે છે ! પ્રયત્ન કરી મૂર્તિનું ધ્યાન ધરવાથી પણ કોઈ ઇદં-તૃતીયંજ દષ્ટિગોચર થાય છે. જેનો ભાસ થશે એવું બિલકુલ ધારવામાં આવ્યું ન હોય એવા કોઈ વિલક્ષણ પદાર્થનોજ ભાસ થવા લાગે છે. પ્રથમ તો પોતે આ વાતનોજ સારી પેઠે વિચાર કરવો જોઈએ કે, ધ્યાન તે દેવનું ધરવું જોઈએ કે દેવાલયનું ? દેહ એ દેવાલય છે; તેમાં આત્મા એ દેવ છે. એ જ પૈદી તમે કોની ઉપર ભક્તિ રાખવા ઇચ્છો છો ?

* સર્વ પ્રાણીઓમાં પરમેશ્વર છે તેજ પ્રમાણે તે આપણામાં પણ છે; માટે અન્યનું અંતઃકરણ જાણવું એ સર્વઘટવ્યાપક ભગવાનનું ભગવાન દ્વારાજ દર્શન કરવા સમાન છે.

દેવને જોખખી તેની ઉપરજ મન લગાડવું જોઈએ. સાચું ધ્યાન તો આજ છે અને લોકરૂઢિનું ધ્યાન અન્ય છે. અનુભવ વિના દેવજી અનુમાનથી ધ્યાન કરવું એ સર્વ વ્યર્થ છે. અનુમાનથી અનુમાનજ વધે છે અને તેને આધારે જે ધ્યાન કરવામાં આવે છે તે તત્કાલ ભાંગ થઈ જાય છે. માણસો જિયારા સ્થૂલનું ધ્યાન ધરીને વ્યર્થ કામ સહન કરે છે. જે માણસો પરમાત્માને દેહધારી માને છે, તેમના મનમાં અનેક વિકલ્પો ઉઠે છે. દેહના ચોગથી તો વિપત્તિઓ ભોગવવી પડે છે, જોમ મનમાં આવે છે અને વિચાર કરતાં પણ તેવુંજ જણાય છે; તથા હીઠેલા નહિ તેવા અનેક દેખાવો સ્વપ્નમાં દેખાય છે. એ પ્રભાણે જે ઘટનાઓ સ્વપ્નમાં દેખાય છે તેનું વર્ણન કહી બતાવી શકાતું નથી અને બળાત્કારે તેમાં વિશ્વાસ પણ રાખી શકાતો નથી; જેથી સાધક અંતઃકરણમાં ગભરાય છે. ધ્યાન સાંગોપાંગ થઈ શક્ય હોય તો મનમાં વિકલ્પનું દર્શનજ થતું નથી. આપણું મનજ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. કુટેલા મનને એકત્ર કરી તૂટેલું ધ્યાન ધરવાથી શું સાર્યક થનાર છે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. અખંડ ધ્યાન ધરવા છતાં પણ જો કોઈ માણસનું હિત ન થાય તો પછી તેને પતિતજ માનવો જોઈએ. આ વાતનો એકાગ્રચિત્તે સારી રીતે વિચાર કરવો જોઈએ. ધ્યાન ધરે છે તે કોણ છે અને જે ધ્યાનમાં આવે છે તે કોણ છે, એ બંનેમાં અનન્ય (એકજ પ્રકારનાં) લક્ષણ હોવાં જોઈએ. અનન્યતા (એક્ય-અલેદ) તો સાહજિક (પ્રથમથીજ) છે; પરંતુ કઠિનતા એ છે કે સાધક શોધ કરીને જોતો નથી. જ્ઞાની પુરુષ તો એ અલેદનું મનન કરી સમાધાનમાં મગરહે છે. અરતુ. અનુભવની વાત તો આવી છે. મનુષ્યો અનુભવ વિના લોકરૂઢિ અનુસાર ભ્રમિત થઈને આવે છે, તેથીજ દુઃખી થાય છે. અભાગી માણસો એવા લોકરૂઢિના ધ્યાનનુંજ લક્ષણ પકડી રાખે છે; એવા બળરી (સાધારણ) માણસો સત્યાસત્ય જણતા નથી. આવાં માણસો અનેક મિથ્યા સમાચારો ઉડાડીને વ્યર્થ ઘોંઘાટ કરે છે; પરંતુ મનમાં વિચાર કરવાથી અંતે તે સર્વ મિથ્યા જણાય છે. કોઈ એક માણસ સ્થૂલ મૂર્તિનું ધ્યાન ધરીને તેની માનસિક પૂજા કરતો હતો; પરંતુ મૂર્તિના માથા પર મુકુટ હોવાથી પુષ્પમાળા ગળામાં પહેરાવાતી નહોતી; આથી બીજા એક જણે પોતાની અંતરશક્તિથી આ વાત જાણીને તેને કહ્યું કે:—“ભાઈ, મુકુટ ઉતારી માળા નાખ્યો તો ઠીક થઈ પડશે.” પરંતુ મનમાં

કલ્પનાનો શું ટોટો હતો કે જેથી નાની માળાનીજ કલ્પના કરી ? માટે આમાં તો નાની માળાની કલ્પના કરનાર અને મુકુટ ઉતારી માળા નાખવાની યુક્તિ બતાવનાર, એ બંને જણને પૂરા મૂર્ખા જણાવવા જોઈએ. એમાં કાંઈ પ્રત્યક્ષ કષ્ટ ઉઠાવવું પડે તેમ ન હતું કે દોરામાં કૂંડ પરોવવાં પડતાં ન હતાં, તો પછી માત્ર કલ્પનાની માળાને નાની શા માટે બનાવવી જોઈએ ? બુદ્ધિ વિનાના જે જે મનુષ્યો છે તે સર્વ મૂર્ખજ છે. તેમની સાથે કોણ ખટપટ કરે ? જે માણસ જેવો પરોપકાર કરે છે તેની તેવીજ વાર્તા પૃથ્વી પર ચાલે છે અને તેથી તેનું સાતક તથા પાંચનું+ અભિમાન વધી જાય છે. અનુભવ વિના અભિમાન કરવું એ ભટકવું કરી રાગીને મારવા મુમાન છે અને જ્યાં બધું અભિમાનજ લયું હોય ત્યાં પછી જ્ઞાન કેવું ? માટે સર્વ અભિમાન છોડી દેવું જોઈએ, અનુભવપૂર્વક વિવેક પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ અને માયારૂપી પૂર્વપક્ષનું વિવેકબળથી ખંડન કરવું જોઈએ.

સમાસ ૯ મો-શાશ્વતનિરૂપણ

છળ પિંડનું કૌતુક જોઈ ગયા, આત્માનાત્મવિવેક પણ કર્યો અને તેથી પ્રતીત થયું કે, પિંડ અનાત્મા છે અને આત્મા સર્વનો કર્તા છે તથા એક છે. વળી એમ પણ વિદિત થયું કે આપણે તે આત્મામાં તદ્દાકાર રહેવું જોઈએ. હવે આપણે આ બ્રહ્માંડની રચના સમજવી જોઈએ. આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક પિંડમાં છે અને સારાસારનો વિવેક

બ્રહ્માંડમાં છે. આપણે એ ઉભયનું વિવરણ કરી તેની મજા લૂંટવી જોઈએ. પિંડરૂપી કાર્યનું બ્રહ્માંડ એ કારણ છે; તેના વિવરણનું નિરૂપણ હવે કરવામાં આવે છે. અસાર એટલે નાશવંત અને સાર એટલે શાશ્વત. કલ્પાંતે પણ જેનો નાશ થાય તે પદાર્થ સાર નથી. પૃથ્વી જલમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે અને પાછી જલમાંજ લય થાય છે. જલનો ઉત્પત્તિ તેજમાંથી થઈ છે અને તે જલને પાછું તેજજ શોષી લે છે-અર્થાત્ મહાતેજથી જલનો લય થઈ જાય છે. તેની પછી

* સાત વિકારો:-કામ, ક્રોધ, શોક, મોહ, ભય, અજ્ઞાન અને મન્યતાવ. + પાંચ વિષયો:-શબ્દ, રસ, રૂપ, રંગ અને ગંધ.

તેજજ શેષ રહે છે. તેજ વાયુમાંથી ઉત્પન્ન છે, જેથી વાયુજ તેનો લય કરે છે. આ પ્રકારે તેજનો લય થઈ જતાં પછી વાયુજ ખચી રહે છે. વાયુ ગગનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી અંતે તેનો લય પણ તેમાંજ થાય છે. કદપાંતનું આ વર્ણન વેદાંતશાસ્ત્રમાં છે. ગુણુમાયા અને મૂળમાયા પણ અંતે પરબ્રહ્મમાં લય પામી જાય છે. તે પરબ્રહ્મનું વિવરણ કરવાને માટે વિવેકની અપેક્ષા છે. જ્યાં સર્વ ઉપાધિઓનો અંત આવી જાય છે અને જેમાં દૃશ્યનો લેશ પણ નથી, એવો નિર્ગુણ બ્રહ્મ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. બલેને ગમે તેટલા કદપાંત જાય તોપણ તેનો નાશજ નથી. માયાનો ત્યાગ કરીને તે શાશ્વત પરબ્રહ્મને ઓળખવો જોઈએ. ઇશ્વરરૂપ અંતરાત્મા સગુણ છે, એ સગુણ વડેજ નિર્ગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે અને નિર્ગુણના જ્ઞાનથી વિજ્ઞાન (અનુભવાત્મક જ્ઞાન) પ્રાપ્ત થાય છે. જે કદપનાતીત નિર્મલ પરબ્રહ્મ છે, તેમાં માયારૂપી મલ જરા પણ નથી. મિથ્યાત્વથી અર્થાત્ માયાથીજ આ સર્વ દૃશ્ય થાય છે અને જાય છે. જે પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે તે તો મત્યક્ષજ દેખાય છે; પરંતુ જેમાં ઉત્પત્તિ અને લય છેજ નહિ એવા પરબ્રહ્મને વિવેકથીજ ઓળખવો જોઈએ. જ્ઞાન, અજ્ઞાન અને વિપરીત જ્ઞાન, આ ત્રિયુટી જેમાં ક્ષીણ થાય છે તેજ વિજ્ઞાન (અદ્વૈતાનુભવ જ્ઞાન) છે. વેદાંત, સિદ્ધાંત અને સ્વાનુભવની પ્રતીતિ પ્રાપ્ત કરવી; જોટલે પછી જ્યાં ત્યાં તે નિર્વિકાર પરબ્રહ્મજ રહેલો જણાયો. તે શાશ્વત નિર્વિકાર પરબ્રહ્મને એવી રીતે જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી જોવો અને તેમાં અનન્ય થઈ રહેવું એવું નામ મુખ્ય આત્મનિવેદન છે. દૃષ્ટિ વડે દેખાય તેવું નામ દૃશ્ય છે અને મન વડે જાણે તેવું નામ 'ભાસ' છે; પરંતુ અવિનાશી પરબ્રહ્મ તો દૃશ્ય અને ભાસ એ ઉભયથી પર છે. શોધવા જતાં પરબ્રહ્મ દૂરથી પણ દૂર છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તો તે બહાર તથા અંતર સર્વત્ર ભરપૂર છે. જેનો અંતજ નથી એવા અનંત પરબ્રહ્મને તે ઉપમા કેવી ને કેવી આપવી ? અંચળ પદાર્થ કદી સ્થિર થતો નથી અને નિશ્ચય કદાપિ ચલિત થતો નથી. વાદળો જાવઆવ કર્યા કરે છે; પરંતુ આકાશ તો જેમનું તેમ અચલજ રહે છે. જે પદાર્થ વિકારથી વૃદ્ધિગત થાય છે અને ન્યૂન થાય છે તેમાં શાશ્વતતા ક્યાંથી હોઈ શકે ? એવા સર્વ પદાર્થ કદપાંતમાં લય પામી જાય છે. જે માણસો અંતરબ્રહ્મથીજ જામિત હોય અથવા માયાના બાહ્ય જામથી જામિત હોય, તેમને આ અપાર

ચક્રનો ઘોષ શી રીતે થઈ શકે ? ભય રાખવાથી વ્યવહાર ચાલતો નથી. ભયથી સિદ્ધાંત સમજાતો નથી અને ભયથી અંતઃકરણમાં પરમાત્માનું જ્ઞાન થતું નથી. જો રોગીને વૈદ્ય પર વિશ્વાસ આવતો ન હોય અને તે ભય પણ છોડતો ન હોય તો પછી જાણી લેવું કે હવે તે ખયશે નહિ. એક વાર જેને રાજાની પ્રતીતિ થઈ ચૂકી છે તે પછી જેવા તેવા માણસને રાજા કહેતો નથી. જેણે પરમાત્માને ઓળખ્યો તેને પરમાત્મસ્વરૂપ જાણવો; કારણકે પરમાત્મસ્વરૂપ બન્યા વિના કેાઈ પણ માણસ પરમાત્માને ઓળખી શકતો નથી. જેને માયિક પદાર્થનો ભય છે તે પામર શું બોલી શકશે ? વિચાર કરી જોવાથી સર્વ સ્પષ્ટ જણાય છે. ભય માયાની આ તરફ છે અને પરબ્રહ્મ પેલી તરફ છે. તે અહીંઆં, ત્યાં, ઉભય બાજુએ અને શાશ્વત છે. મિથ્યા પદાર્થનો ભય રાખવો અને ધ્રુમથી કાંઈનું કાંઈ કરવું એ વિવેકનું લક્ષણ નથી. જે કાંઈ મિથ્યા છે તે સર્વનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને સત્યને અનુભવથી ઓળખવું જોઈએ- અર્થાત્ માયાનો ત્યાગ કરી પરબ્રહ્મને ઓળખવો જોઈએ. આ માયાનાં જે લક્ષણો છે તે આગળ બતાવવામાં આવ્યાં છે. તેનાં એકાગ્રચિત્તે વિચાર કરવો.

સમાસ ૧૦ મો-માયાનિરૂપણ

યા દેખાય છે, પરંતુ તે નાશ પામે છે અને 'વરતુ' દેખાતી પણ નથી અને નાશ પામતી પણ નથી. માયા સત્ય જણાય છે, પરંતુ તે સર્વથા મિથ્યા છે. કોઈ બિખારી તરંગી બની નાના પ્રકારની કલ્પના કરે; પરંતુ તેમાંનું કશુંજ બનતું નથી તેવી માયા છે. સ્વપ્નમાં

જેમ કનક અને કાંતાનો વૈશવ પ્રાપ્ત થાય અને તેમાં દીન થઈ નાના પ્રકારના વિલાસ ભોગવવામાં આવે; પરંતુ વાસ્તવમાં તે મિથ્યા હોય છે તેવીજ માયા છે. આકાશમાં જેમ નાના પ્રકારનાં દેખાવનાં ગંધર્વનગરો દીસે છે; તેવીજ રીતે આ માયા પણ નાના રૂપોથી અને નાના વિકારોથી દષ્ટિગોચર થાય છે. બહુરૂપીનો વૈશવ સારો પ્રતીત થાય છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તે પ્રતીતિ મિથ્યા હોય છે, તેવી આ માયા છે. દશેરાનાં શમીપત્રોને લોકો સુવર્ણ કહે છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તે પાંદડાંજ હોય છે અને સર્વ સ્થળે તેને વહેંચવાનો રિવાજ હોવા છતાં તે કાંઈ સુવર્ણ બની શકતાં નથી; તેવીજ માયા છે. જેમ મૃત પુરુષનો મહોત્સવ કરવો, સતીનો વૈશવ વધારવો અને રમશાનમાં જઈ રાવું એ સર્વ મિથ્યા છે; તેવીજ માયા પણ મિથ્યા છે. જેમ રાખને લક્ષ્મી (ભભૂત=વિભૂતિ=લક્ષ્મી) કહે છે, તાવીજને લક્ષ્મી કહે છે અને એકાદ સ્ત્રીનું નામ પણ લક્ષ્મી રાખવામાં આવે છે; પરંતુ તે કાંઈ ખરી લક્ષ્મી હોતી નથી, તેવીજ માયા છે. જેમ કોઈ બાલવિધવાનું નામ સાવિત્રી હોય અને કોઈ ઘેર ઘેર ભટકનારનું નામ કુબેર હોય; તેવોજ પ્રકાર માયાનો છે. જેમ કોઈ મનુષ્ય દ્રૌપદીનાં વસ્ત્ર પૂરનાર શ્રીકૃષ્ણનો સ્વાંગ બળવે; પણ પાછળથી જોનારાઓ પાસે છૂર્ણ વસ્ત્ર માગે છે અને જેમ કોઈ નદીનું નામ પયોધ્યા (બિના દૂધથી ભરેલી) હોય છે, પણ તેમાં દૂધ જરા પણ હોતું નથી; તેવીજ માયા છે. જેમ બહુરૂપી રામ ગામડીઓ આગળ નાચતો ફરે છે અને 'મહારાજ' કહીને પોતાનું લઘુત્વ પ્રકટ કરે છે; તેવીજ માયા છે. જેમ નામ હોય અજપૂર્ણ અને ઘરમાં અન્ન પણ ન હોય; નામ હોય સરસ્વતી અને અક્ષર પણ આવડતો ન હોય; જેમ કૃતરાત્રનું નામ 'વાધ'

રાખવામાં આવે; પુત્રને 'ઈંદ્ર' નામથી બોલાવવામાં આવે અને સ્ત્રીને 'સુંદરી' કહેવામાં આવે; મૂર્ખાનું નામ 'કલાવંત' હોય; ગંધેડીનું નામ 'કેકિલા' હોય અને અંધનું નામ 'દેખતો' હોય; જેમ ભિખારણુનું નામ 'તુલસી' (વિપ્લુગ્રિયા) હોય; ચમારણુનું નામ 'કાશી' હોય અને અતિથડીનું નામ 'લાગીરથી' હોય; એ સર્વ નામો અને કથનો જેમ કહેવામાત્રનાંજ છે; તેવીજ માયાને પણ જાણવી. છાયા તથા અંધકાર એકત્ર થવાથી જેવી અવસ્થા થાય છે; તેવીજ માયા છે. જેવી રીતે કાન, આંગળીઓ, સાંધાઓ અને હૃદયેળી વગેરે શરીરના કેટલાક ભાગો સૂર્યનાં કિરણોને લીધે રમ્ય લાલ રંગના ચળકતા અંગારા જેવા જણાય છે, પણ તે દેખાવ મિથ્યા છે; જેમ લગવા રંગનાં વસ્ત્રો આગ જેવાં લાગે છે, પરંતુ વિચાર કરી જોવાથી ખરી વાત સમજાય છે; તેવીજ માયા છે. જળમાં હાથપગ અને આંગળીઓ જેમ નાની-મોટી અને વાંઠી જણાય છે, તેવીજ માયા છે. જેમ-કુદડી ફરવાથી પૃથ્વીજ ફરતી લાસે છે, કમળો થવાથી જેમ સર્વ પદાર્થ પીળા દેખાય છે અથવા સન્નિપાતથી જેમ પદાર્થો ઉલટપાલટ જણાય છે; તે સર્વ દેખાવ જેમ મિથ્યા છે, તેવીજ માયા છે. જેમ કાંઈ પદાર્થમાં કાંઈ વિકાર થતાં તેનું સ્વરૂપ કાંઈનું કાંઈ જણાય છે, એક પ્રકારનો બીજોજ પ્રકાર જણાય છે, તે દેખાવ વિકારનો નાશ થતાં સંપૂર્ણ નષ્ટ થાય છે; તેવીજ આ માયા અજ્ઞાનરૂપ વિકારને લીધે દેખાવામાત્ર હોઈ જ્ઞાન વડે તેનો દેખાવ નષ્ટ થાય છે.

દશક ૧૫ મો

સમાસ ૧ લો-ચતુરનું વર્તન

અસ્થિમાંસના સરીરમાં જીવાત્મા રહે છે અને તે નાના પ્રકારના વિકારોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. વાસ્તવમાં ઘન શું છે અને પોષણ શું છે તથા પોતાને માટે કયી વસ્તુ શ્રાદ્ધ છે અને કયી અશ્રાદ્ધ છે; તે સર્વ વિચાર કરવાથી જીવ જાણી શકે છે. એક માગી માગીને મેળવે છે અને એકને વિના માગ્યેજ મળી

જાય છે. સૂક્ષ્મ લક્ષણોને એવી પ્રતીતિ પડે જોળખવાં જોઈએ. જીવને સામાના જીવોમાં અને આત્માને આત્મામાં મેળવી તેના અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરીને તેના અંતરનો ભાવ જાણવો જોઈએ. જ્ઞાતા પુરુષ પણ અજ્ઞાનીઓમાં જાય ત્યારે તેમની સાથે નિયમસર જળવાતું રાખે તોજ સર્વની દૃષ્ટિમાં શોભે છે દીક્ષાપણું રાખવાથી ગોટાળો થઈ જાય છે, માટે સારાસારનો વિવેક જાત્રા રાખીનેજ મનથી મન મેળવતા જવું. વિવેકની શિયિલતાથી સર્વ રાંશય ધ્રસ્ત થને છે. સંશયથી સશય વધે છે અને સંકોચથી કાય જગડે છે; માટે પ્રથમથીજ એવા પરિણામનો અનુભવ જોવો જો આપણે અન્યના મનની વાત જાણીએ નહિ, અન્યનું અંતઃકરણ જોળખીએ નહિ, તો અનેક પ્રકારના લોહો અનુકૂળ શી રીતે થશે ? લોહો અછત છોડી દઈને વશીકરણ પ્રયોગ કરે છે, પરંતુ એથી તેઓ ઠેકાણે ઠેકાણે હલકાજ પડે છે. સમગ્ર જગતના અંતઃકરણમાં જગદીશ ભરેલો છે તો પછી જાદુપ્રયોગ કેની ઉપર કરવો ? માટે જે કોઈ વિવેકથી વિચાર કરે છે તેજ શ્રેષ્ઠ છે. શ્રેષ્ઠ

કાર્ય કરે તે શ્રેષ્ઠ અને હૃદયુ કરે તે કનિષ્ઠ છે. પોતપોતાનાં કર્મ પ્રમાણેજ પ્રાણીઓ સારાં કે નરસાં ગણાય છે. રાજા હોય છે તે રાજમાર્ગથી જાય છે અને ચોર હોય છે તે ચોરમાર્ગથી જાય છે. મૂર્ખ માણસોજ મૂર્ખતા અને અલ્પ સ્વાર્થને લીધે ક્રોધાઈ જાય છે. મૂર્ખ ધારે છે કે હું અતિ શાણો છું; પરંતુ વાસ્તવમાં તે દીન અને બુદ્ધિવિહીનજ છે. ચાતુર્યનાં અનેક લક્ષણો ચતુરનેજ વિદિત હોય છે. જે જગતના અંતરની સાથે મળી જાય છે, તે જગતના અંતરરૂપજ બની જાય છે; તેને આ લોક વા પરલોકમાં કશી પણ ઉણપ રહેતી નથી. બુદ્ધિ એ પ્રભુની આપેલી બક્ષિસ છે. બુદ્ધિ વિનાનો મનુષ્ય કાચો છે. વિનામૂલ્યે મળેલા બુદ્ધિરૂપી રાજ્યનો જે ત્યાગ કરે છે તે બીજાજ માગે છે. જે જ્યાં ઉત્પન્ન થાય છે તેને ત્યાંજ સાફ લાગે છે. અભિમાનને લીધે ઠેક ઠેકાણે શુંચવાઈ પડે છે. જગતમાં બધાજ કહે છે કે અમે તો મોટા છીએ, અમે મુંદર છીએ, અમે ચતુર છીએ. જે એજ રીતે જોઈએ તો તો જગતમાં કોઈ પણ માણસ નાનો નથી; પરંતુ જ્ઞાતાઓ અનુમાનથી સર્વ કાંઈ જાણે છે. લોકો પોતપોતાના અભિમાનથી અનુમાન કરીને વર્તે છે; પરંતુ આ વાતો વિવેકથીજ જોવી જોઈએ. મિથ્યા પદાર્થનું અભિમાન ધરવું અને સત્યને બધુંજ છોડી દેવું એ મૂર્ખતાનું લક્ષણ છે. સત્યનું જે અભિમાન છે, તેને નિરભિમાનજ માનવું. ન્યાય અને અન્યાય કદી પણ એકસમાન હોઈ શકે નહિ. જે શાશ્વત છે તે ન્યાય કહેવાય છે અને જે અશાશ્વત છે તે અન્યાય કહેવાય છે. જેમ એ બંને સમાન નથી, તેમ મૂર્ખ અને બુદ્ધિમાન પણ એકસમાન શી રીતે હોઈ શકે? એક મનુષ્ય નચિંતાઈથી સુખોપભોગ લે છે અને એક ચોર બની નાસલાગ કર્યા કરે છે! જગતમાં એકની મહત્તા પ્રસિદ્ધ હોય છે અને એક કનિષ્ઠ હોઈને ઘરને ખૂણે લપાઈ રહેલો હોય છે. આચારવિચાર વિના જે કાંઈ કરવું તે સર્વ નિષ્ફળ છે. આ વાતનો વિચાર ચતુર અને વિચક્ષણ લોકોજ કરે છે. સર્વસાધારણ લોકોને ચતુર પુરુષજ અંકુશમાં રાખી શકે છે. ચતુરની આગળ તેમનું કાંઈ પણ ચાલતું નથી; માટે સુખ્ય સુખ્ય ચતુર મનુષ્યોની સાથે મિત્રતા કરવી જોઈએ. એમ કરવાથી અસંખ્ય સામાન્ય મનુષ્યો આપણને અનુકૂળ થાય છે. ચતુર માણસને ચતુરજ સારો લાગે છે અને ચતુર માણસો ચતુરોનેજ મળે છે; માત્ર મૂર્ખ માણસોજ કામ

વગર ભટક્યા કરે છે. ચતુર માણસને જેની ચતુરતા વિદિત થાય છે તેના મનની સાથે તેનું મન મળી જાય છે; પરંતુ આ સર્વ ગુણપણે કરવું જોઈએ. સમર્થનું મન રાખવાથી ઘણા લોકો આપણને અનુકૂળ થાય છે અને સાધારણ લોકો તથા સજ્જનો આપણને વિનંતિ કરતા રહે છે. જોળખાણથી જોળખાણ વધારવી જોઈએ, ખુદીથી ખુદીનો વિકાસ કરવો જોઈએ અને નીતિન્યાયથી પાખંડનો માર્ગ રોકવો જોઈએ. દેખાવ ભલે ગાંડાના જેવો રાખવો; પરંતુ હૃદયમાં નાના પ્રકારની આવડત રહેવી જોઈએ અને કોઈનું પણ મન હુલવવું નહિ જોઈએ. નિઃસ્પૃહ રહીને નિત્ય નવી નવી જગ્યામાં ભ્રમણ કરનાર, અનુભવગમ્ય બ્રહ્મજ્ઞાન ધરાવનાર અને વ્યવહારનો જ્ઞાતા સજ્જન જગતમાં દુર્લભ છે. જ્યાં હોય ત્યાં અનેક પ્રકારનાં સુભાષિત વચનોથી સર્વનાં મન પ્રસન્ન થાય છે; માટે ચંચળતાથી અનેક સ્થળે ફરતા રહી સર્વનાં મન આકર્ષિત કરવાં. એક સ્થળે બેસી રહેવાથી તો કોઈ પણ કામ બનતું નથી; માટે સાવધાનતાપૂર્વક સૌની સાથે મળતા રહેવું. લોકોની સાથે મળી તેમને રાજી રાખવા અને ફરીથી મળવાને ઉત્સુક રહેવું, એ ચાતુર્યનાં લક્ષણ છે. ઉત્તમ ગુણોથી સર્વ માણસો સમાધાન પામે છે.

સમાસ ૨ જો-નિઃસ્પૃહલક્ષણનિરૂપણ

શ્રી પર નાનાંમોટાં પુષ્કળ શરીરો ભરેલાં પડેલાં છે અને તેઓ કાણે કાણે પોતાના મનો-વિકારો બદલતાં રહે છે. જેટલી ભૂતિઓ છે તેટલાજ સ્વભાવ છે. સ્વભાવ કદાપિ એકસરખા હોતા નથી. તેમનો કોઈ ઢંગધડોજ હોતો નથી. કેટલા અને કેવા કેવા સ્વભાવો તપાસીએ ? અનેક માણસો સ્વેચ્છ થઈ ગયા, અનેક ફિરંગીઓમાં મળી ગયા અને અનેક પોતાની દેશભાષાને લીધે અટકી પડ્યા છે કે આ પ્રકારે મહારાષ્ટ્રીય લોકો છેક થોડા રહી ગયા છે અને

* અર્થાત્ મ'પૂર્ણ દેશની ભાષા એક નહિ હોવાથી અનેક પોતાના મોક્ષમા પણ ભગી સકતા નથી.

જે રહ્યા છે તે રાજકીય વિષયોમાં ફસી પડેલા છે. તેમને ખાવા-પીવાનો પણ અવકાશ નથી. તેમની પાછળ અનેક કામો લાગેલાં છે. અનેક માણસો યુદ્ધપ્રસંગમાં ગુંથવાઈ રહેવાથી ઉન્મત્ત બની ગયા છે અને રાત્રિદિવસ યુદ્ધની ચર્ચા કરવા લાગ્યા છે. ધંધાદારીઓ પોતપોતાના વ્યાપારમાં ફસી રહેલા છે, તેમને પણ અવકાશ નથી; તેઓ સદા ઉદરનિર્વાહના ધંધામાં જ નિમગ્ન રહે છે. પડ્-દ્યનો, નાના પ્રકારના મતો અને પાખંડો ઘણાં વધી ગયાં છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં લોકો આજ વિષયોનો ઉપદેશ કરતા ફરે છે. તેમાંથી પણ જે લોકો અવશેષ રહ્યા છે તેમને સ્માર્ત અને વૈષ્ણવોએ પોતાનામાં મેળવી લીધા છે. આ પ્રકારે ખૂબ ગરબડ મચી રહી છે. કેટલાક કામનાના ભક્ત છે. તેઓ અનેક વસ્તુમાં આસક્ત થયેલા છે. યુક્તાયુક્તો તો વિચાર જ કેણુ કરે છે ? આ ગરબડમાં જો કોઈ ખીજી ગરબડ વધારે છે તો તે વૈદિક લોકોથી જોઈ શકાતી નથી, તે તેમની આંખોમાં કાંટાની પેઠે ખુંચે છે. તેમાં પણ હરિકીર્તન તરફ લોકોનું મન ઝાંઝું વળ્યું છે; જોઈએ પછી અનુભવાત્મક પ્રશ્ન-જ્ઞાનને તો કેણુજ જુઓ છે ?

અસ્તુ ! એવું જ્ઞાન અતિ દુર્લભ છે. એ અલભ્ય લાભ પુણ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ વિચારવાન માણસોને માટે તો સર્વ કાંઈ સુલભ છે. યથાર્થ વિચાર સર્વને કહી શકાતો નથી; કેમકે તેમ કરવામાં અનેક વિધો આવે છે. ઉપાય યોજવા જતાં અપાય આરા આવે છે; પરંતુ તેમાં પણ જે માણસ વીક્ષુ બુદ્ધિનો હોય છે તે એક ક્ષણ પણ વ્યર્થ જવા દેતો નથી. આવો સતુર, તાર્કિક અને વિચક્ષણ પુરુષ સર્વમાન્ય થાય છે. તેને નાના પ્રકારનાં સુભાષિત કંઠાંત્ર હોય છે, તે ધડધડાટ લોકોની આગળ બોલી બતાવી પોતાના સામર્થ્યથી આડમાર્ગનો રાજમાર્ગ તે બતાવી દે છે. તે પ્રબોધ આપવાના અનંત માર્ગો જાણે છે, તે સર્વનાં અંતઃકરણ જાણે છે તે પછીજ નિરૂપણ કરે છે; જેથી સર્વને તેમાં ચટક લાગે છે. તે અનુભવયુક્ત વચનોથી સર્વ મતમતાંતરોને સપાટ બનાવી દે છે અને લોકરૂઢિની પરવા નહિ કરવા છતાં પણ લોકોનાં મન પોતાની તરફ આકર્ષિત કરી લે છે. તે પ્રસંગાનુસાર નીતિપૂર્ણ, પરંતુ પ્રભાવશાળી વચનો કહે છે અને ઉદ્ધત વૃત્તિના અભિમાનથી ઉઠીને ચાલ્યો જાય છે. તે અનુભવની વાતો કહી ચાલ્યો જાય છે, તેથી પાછળથી તેને મળવાની લોકોને તીવ્ર ઇચ્છા થાય છે અને તેઓ

ખીલ્લ અનેક માર્ગો છોડી તેનેજ શરણે જાય છે; પરંતુ તે કયાંય પણ મળતો નથી, તે કોઈ પણ સ્થળે દેખાતો નથી. તેના વેષ દીન હીન માણસના જેવો જણાય છે. ભિખારીના જેવો તેના વેષ છતાં તે શુભ રીતે પુષ્કળ કામો કરે છે. આથી તે પુરુષનો યશ, કીર્તિ અને પ્રતાપ અમર્યાદ બની જાય છે. તે સ્થળે સ્થળે ભજનની ધૂન વધારે છે અને પોતે ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે. મત્સરયુક્ત મતોને તો તે વળગવાજ દેતો નથી. તે પર્વતકંદર જેવાં દુર્ગમ સ્થાનોમાં જઈને રહે છે. ત્યાં તેને કોઈ પણ જોતું નથી; પરંતુ ત્યાં પણ તે સર્વ કાળ સર્વના હિતનુંજ ચિંતન કર્યા કરે છે, અર્થાત્ ત્યાં રહીને તે લોકોના ઉદ્ધારનો પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રમાણે જ્યાં લોકોનાં દર્શન કર્કિન હોય એવા દુર્ગમ સ્થાનમાં તે સાવધાનતાથી રહેનો હોવા છતાં પણ જગતના લોકો તેને હુંડતા હુંડતા ત્યાં આવી પહોંચે છે. ત્યાં કોઈનું કાંઈ ચાલતું નથી. ત્યાં આણુમાત્ર પણ સંશય ઉપસ્થિત થતો નથી અને તેથી તે સંઘશક્તિ વધારી લોકોને રાજ-કારણમાં નિમગ્ન કરે છે. તે લોકો પછી અન્ય લોકોને પોતાના સમુદાયમાં મેળવે છે અને આ પ્રકારે અમર્યાદિત સમુદાય વધે છે અને શુભ રીતે સમગ્ર ભૂમંડળમાં તેની સત્તા ચાલે છે. સ્થળે સ્થળે તેના અનેક સંઘો બની જાય છે, મનુષ્યમાત્ર તેની તરફ આકર્ષિત થઈ જાય છે અને આ પ્રકારે ચારે તરફ પરમાર્થબુદ્ધિનો પ્રચાર થાય છે. તે સ્થળે સ્થળે ભકતોનો સમુદાય એકત્ર કરી તેમને ઉપાસના શીખવે છે અને પોતાના અનુભવાત્મક જ્ઞાનથી પ્રાણી-માત્રનો ઉદ્ધાર કરે છે. આ પ્રકારે તે પુષ્કળ સુક્રિયાઓ જાણે છે. તેના દ્વારા અન્ય લોકો અતુર બને છે અને સ્થળે સ્થળે પ્રાણી-માત્રને અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારે જે સંસારમાં પોતાની કીર્તિ કરી જાય છે તેનુંજ સંસારમાં આવડું સાર્થક છે. રામદાસ કહે છે કે આ વિષય સ્વભાવથી જ સંશયમાં કહ્યો છે.

સમાસ ૩ જો-જ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા

જ માયાથી લઈને આ જે સમગ્ર પસારો અમર્યાદ રીતે પ્રસર્યો છે તે પંચભૂતાત્મક છે. તેમાં જે સાક્ષિ-ત્વ તંતુ લાગેલો છે તે પણ તત્ત્વરૂપ (પંચભૂતાત્મક) જ છે. ઉચ્ચ સિંહાસન પર રાજા વિરાજમાન છે અને તેની બન્ને બાજુએ ફેાજ પંક્તિબદ્ધ ઉભી રહી છે, એવો વિચાર અંતરમાં આણો. * સર્વના દેહો જેમ

અસ્થિમાંસના બનેલા છે, તેમ રાજાનો દેહ પણ અસ્થિમાંસનોજ છે; અને તેજ પ્રમાણે મૂળમાયાથી લઈને સ્થલ સુષ્ટિપર્યંત આ સર્વ પંચભૂતનુંજ બનેલું છે. રાજાની સત્તાથી સર્વ ચાલે છે; પરંતુ છે સર્વ પંચભૂતાત્મકજ. અંતર માત્ર એટલોજ છે કે મૂળ-માયામાં જ્ઞાનશક્તિ અધિક છે. વિવેકના અધિક બળને લીધે કોઈ કોઈ બહુજ પ્રસિદ્ધિમાં આવે છે; તેથી તેમને ‘અવતારી’ કહેવા-માં આવે છે. આજ ન્યાયથી મનુ અને અનેક ચક્રવર્તિ રાજાઓ અવતારી ગણાયા છે. જેનામાં જ્ઞાનશક્તિ જેટલી અધિક, તેટલો તે અધિક લાગ્યશાળી બને છે. જ્ઞાનશક્તિની ન્યૂનતાને લીધેજ લોકો દુર્ભાગી રહે છે. જે માણસ ધંધા-રોજગાર કરે છે અને ધક્કામુક્કી સહન કરે છે, તે જોતજોતામાં લાગ્યવાન બની જાય છે. આ પ્ર-માણે હાલમાં પણ પ્રત્યક્ષ બની રહ્યું છે; છતાં મૂર્ખ લોકોને તે સમ-જાતું નથી. વિવેકી લોકો સર્વ કાંઈ સમજે છે. મોટાપણું અને નાના-પણું એ સર્વ બુદ્ધિને લીધેજ છે. એ વાત લોકોને સમજાતી નથી, તેથીજ જે પ્રથમ જન્મે છે તેને તેઓ મોટા કહે છે. રાજા ગમે તો વયમાં નાનો હોય; પરંતુ વૃદ્ધ લોકો તેને નમસ્કાર કરે છે. વિવેકનો આ વિચિત્ર પ્રકાર લક્ષ્યમાં રાખવો જોઈએ. સાધારણ લોકોનું જ્ઞાન ધણે લાગે અનુમાનરૂપજ હોય છે. તેઓ લોકરૂઢિને અનુસરીને ચાલે છે. આપણે તે કોને કોને રોકીએ? સાધારણ લોકોને ખરા માર્ગની શી ખબર હોય? કોને કોને ક્યાં સુધી કહીએ? કોઈ નાનો માણસ લાગ્યવાન બની જાય છે ત્યારે પણ

* આ પદ્ય પ્રથમ પદ્યનું દષ્ટાંત છે. જે પ્રકારે ઉભય બાજુ-એ ફેાજ અને વચમાં રાજા સિંહાસન પર બેસે છે, તેજ પ્રકારે જગદ્રૂપી ફેાજનો પમારો ફેાવાયો છે અને વચમાં માક્ષી વા સ્વાત્વ-શક્તિ રાજાની ખેડે વિરાજમાન છે.

ખડું સંખંધવાળા લોકો તેને તુચ્છજ ગણ્યા કરે છે; માટે એવા માણસોથી દૂર રહેવું. એવા માણસો નથી કોઈની વાત ઠીક ઠીક સમજી શકતા કે નથી યથાવત્ રાજનૈતિક વિષયો જાણતા; અને મૂર્ખતાને લીધે માત્ર વ્યર્થજ પોતાની મોટાઈ બતાવે છે ! તેમને નથી તો કોઈ વાતની પાકી ખબર હોતી, કે નથી તેમની વાતને કોઈ માનતું. આવા માણસોને માત્ર વયને લીધેજ પ્રાપ્ત થયેલી મોટાઈનો ભાવ કોણ પૂછે ? જે માણસો કહે છે કે મોટાનું મોટાપણું રહ્યું નથી અને છોટાઓએ છોટાપણાનો ત્યાગ કર્યો છે, તેમનામાં શાણપણ નથી. ગુણ વિનાનું માત્ર વયનુંજ મોટાપણું વ્યર્થ છે. ખરું મોટાપણું પ્રાપ્ત થાય ત્યારેજ આ વાતનો અનુભવ થાય છે. તથાપિ વયમાં મોટા વડિલોને પણ માન તો આપવુંજ જોઈએ અને વડિલપણાની એકતા લક્ષ્યમાં રાખવી જોઈએ; નહિ તો પાછળથી મોટી વયમાં તમને પણ કષ્ટ સહન કરવું પડશે. વસ્તુતઃ તો અંતરાત્માજ સૌથી મોટો વડિલ છે. તેન્યાં પણ જાગ્રત થયો હોય છે ત્યાં મહત્તા આપોઆપજ પ્રકટ થાય છે. આ કાંઈ અમારાજ શબ્દ નથી પણ આ વાત સર્વત્ર પ્રસિદ્ધજ છે; માટે સર્વ લોકોને વિવેકયુક્ત શાણપણ શીખવવું જોઈએ. વિવેકનો અભ્યાસ નહિ કરવાથી પ્રતિષ્ઠા રહેતી નથી અને જે પ્રતિષ્ઠા ગઈતો જાણીને કે સર્વ ગયું. જન્મ લઈશું કયું ? ઉલટું જાણીનેઈ અપમાન વહોરી લીધું. આવા પુરુષને સ્ત્રીઓ સુદ્ધાં ગાળ દે છે. લોકો કહે છે જુઓ તો ખરા, કેવો દુસાઈ ગયો છે. આ પ્રકારે તેની મૂર્ખતા જગજાહેર થાય છે; માટે એવું કોઈએ પણ કરવું જોઈએ નહિ. અર્થાત્ વિવેક વિના રહેવું જોઈએ નહિ અને સર્વ માણસોએ પોતાનું જીવન સાર્થક કરવું જોઈએ જીવન સાર્થક કરવાના ઉપાય ન જડે તો શ્રંધ વાંચી મનન કરી તે શોધી કાઢવા જોઈએ. થતુર માણસને સર્વ કોઈ માને છે અને મૂર્ખને લોકો હંડપૂત કરે છે; માટે જે મનમાં સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો મનુષ્યે શાણા બનવું જોઈએ. શાણપણ શીખવાને માટે ગમે તેટલું કષ્ટ સહન કરવું પડે તોપણ તે અવશ્ય શીખવું જોઈએ. કષ્ટપૂર્વક અનેક માણસોની સેવા કરીને પણ શાણપણ મેળવવું એ ખડુંજ ઉત્તમ છે. જેને ખડું મનુષ્યો માનતા હોય તેને શાણો સમજવો જોઈએ. એવા શાણા માણસને કયી વાતની ઉણપ હોય ? (વિવેક અને શાણપણનો આટલો મહિમા જાણવા છતાં પણ) સંસારમાં જે

માણુસ પોતાનું હિત કરી શકતો નથી તેને આત્મઘાતીજ જાણવો; તેના જેવો મૂર્ખ અને પાપી જીજ્ઞે કોઈ પણ નથી. ચતુર માણુસ તો જગતમાં એમ કહી પણ કરતો નથી કે જેથી પોતાને કદ પણ સહન કરવું પડે અને અન્યનો કોષ પણ ગ્રહન કરવો પડે. આ વાત સાધકોને માટે સ્વાભાવિકપણેજ કહી છે; જેના માનવામાં આવે તેણે સુખેથી તેને ગ્રહણ કરવી અને નહિ તો એક બાબત પડી મૂકવી. તમે શ્રોતાઓ પરમ દક્ષ છો; કેમકે અલક્ષમાં લક્ષ પડેલો છે. જાણીજ છો કે આ તો પ્રત્યક્ષ સામાન્ય વાત છે.

સમાસ ૪ થો-બ્રહ્મનિરૂપણ

પૃથ્વી વૃક્ષો ઉત્પન્ન થાય છે, વૃક્ષોથી કાષ્ટ ઉત્પન્ન થાય છે અને કાષ્ટ ભસ્મીભૂત થઈ પુનઃ પૃથ્વીજ બની જાય છે. પૃથ્વી દ્વારા વેલી ઉત્પન્ન થાય છે, તે નાના પ્રકારે ફેલાય છે; પરંતુ અંતે કોહી જઈ તે પણ

પૃથ્વીરૂપજ બની જાય છે. મનુષ્યો નાના પ્રકારનાં ધાન્યોનાં અનેક પ્રકારનાં લોજન બનાવી ખાય છે; પરંતુ તે પણ પુનઃ નાના પ્રકારના મલ અને વમન બની પૃથ્વીરૂપજ થઈ જાય છે. અનેક પશુ-પક્ષીઓ જે કાંઈ ખાય છે તેનો પણ આજ હાલ થાય છે. તેનો મલ પણ સૂકાઈને ખાખ બની જાય છે અને પૃથ્વીમાંજ મળી જાય છે. મનુષ્યાદિ પ્રાણીઓ પણ મરતાવેંત તેમાંથી કૃમિ, ભસ્મ વા મૃત્તિકા બને છે અને એવા અનેક દેહો પડી તેની પણ પુનઃ પૃથ્વીજ થાય છે. અનેક પ્રકારનાં તૃણો અને પદાર્થો પણ સડીજઈને માટી બની જાય છે અને અનેક કીટકો મરીને પૃથ્વીમાં મળી જાય છે. પૃથ્વીમાં અનંત પદાર્થો ભરેલા છે. તેનું વર્ણન કયાં સુધી કરીએ? પરંતુ તે સર્વને માટે અંતે પૃથ્વી સિવાય અન્ય સ્થાન નથી. વૃક્ષપત્રો અને ઘાસ પશુઓના ખાવામાં આવ્યા પછી છાણ બની જાય છે અને ખાતર, મૂતર તથા ભસ્મ બનીને પુનઃ તેમની પણ પૃથ્વીજ થઈ જાય છે. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને સંહારના ચક્રમાં આવનાર સર્વે વસ્તુઓ પૃથ્વીમાંજ મળી જાય છે. જે વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે તે સર્વ પુનઃ પૃથ્વીજ બની જાય છે. નાના પ્રકારનાં ધાન્યોના સશિઓ મોટા

મોટા થઈને ગગનને સ્પર્શ કરે છે; પરંતુ તે સર્વ અંતે તો પૃથ્વી-
 માંજ મળી જાય છે. લોકો નાના પ્રકારની ધાતુઓ દાટી રાખે છે;
 પરંતુ કાળાંતરે તે સર્વ માટીજ ણની જાય છે. સુવર્ણ અને પથ્થર-
 ની પણ આજ ગતિ થાય છે. માટીનું સુવર્ણ થાય છે અને પથ્થર
 પણ માટીનાજ થાય છે અને અંતે પ્રખર અગ્નિમાં ભસ્મ થઈ તેની
 પણ પાછી પૃથ્વીજ થાય છે. સુવર્ણનો ભૂકો થાય છે, ભૂકાની રજ
 થાય છે, રજનો રસ થઈ જાય છે અને પુનઃ તે પૃથ્વીરૂપજ ણને
 છે. પૃથ્વીમાંથી ધાતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અગ્નિના સંસર્ગથી તે
 ધાતુનો રસ ણને છે અને ત્યારપછી તે રસ કઠિન સ્વરૂપને પ્રાપ્ત
 થઈ તેની પુનઃ માટી ણની જાય છે. નાના પ્રકારના જલમાંથી ગંધ
 મૂટી પૃથ્વીનું રૂપ પ્રકટ થાય છે, પછી દિનપ્રતિદિન જલ સૂકાતું
 જાય છે અને પુનઃ પૃથ્વીની પૃથ્વીજ રહી જાય છે. પત્ર, પુષ્પ, ફળ,
 ફૂલ વગેરેને અનેક જીવો ખાઈ જાય છે અને તે જીવો મરણ પછી
 પુનઃ પૃથ્વીજ ણની જાય છે; જેટલા આકારો છે તે સર્વને પૃથ્વી-
 નોજ આધાર છે. પ્રાણીમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે
 અને અંતે પૃથ્વીજ શેષ રહે છે. આતું વર્ણન તે ક્યાં સુધી કરીએ?
 વિવેકથી સર્વ જાણી લેવું જોઈએ અને ઉત્પત્તિ તથા સંહારનું
 મૂળ સમજવું જોઈએ. જળ સૂકાઈને પૃથ્વી ણની જાય છે અને
 પૃથ્વી પુનઃ જળમાંજ લય પામી જાય છે; કારણ કે તે અગ્નિના
 યોગથી ભસ્મ થઈ જાય છે. જળ તેજમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને
 પછી વાયુજ તેનો નાશ કરી નાખે છે. વાયુ ગગનમાંથી નિર્માણ
 થાય છે અને પછી ગગનમાંજ તેનો લય થઈ જાય છે. આ પ્રકારે
 ઉત્પત્તિ અને લયનો સારી રીતે વિચાર કરો. જે જ્યાં પેદા થાય
 છે તેનો ત્યાં લય થઈ જાય છે; આ પ્રકારે પંચભૂનોનો નાશ થઈ
 જાય છે. જે ઉત્પન્ન થાય છે તે જૂતજ છે અને પાછળથી તે લય
 પામી જઈને અંતે શાશ્વત પરબ્રહ્મજ શેષ રહે છે. તે પરબ્રહ્મ જ્યાં
 સુધી જાણનામાં આવતો નથી ત્યાંસુધી જન્મ-મૃત્યુની નિવૃત્તિ
 થતી નથી અને ચાર ખાણીઓમાં નાના જીવોના રૂપમાં જન્મ લેવો
 પડે છે. આ વાત સારી પેઠે સમજી લ્યો કે, જરૂર મૂળ અંચળ
 છે અને અંચળનું મૂળ નિશ્ચય છે; પરંતુ નિશ્ચયનું તો મૂળજ નથી.
 ઉત્પત્તિને પૂર્વપક્ષ કહે છે અને લયને સિદ્ધાંત કહે છે તથા જે એ
 ઉભય પક્ષોથી અતીત છે તે પરબ્રહ્મ છે. આ વાત અનુભવથી
 જાણવી જોઈએ અને વિવેકથી ઝાળખવી જોઈએ. વિવેક વિના વ્યર્થ

પરિશ્રમ કરવો એ મૂર્ખતા છે. જે જ્ઞાની ભયથી ઘેરાયલો રહે તેને નિશ્ચય પરબ્રહ્મ શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે? તે માયામાં વૃથાજ ગરબડ કર્યા કરે છે. માયાનો સંપૂર્ણ નાશ થઈ જતાં પછી કેવી સ્થિતિ શેષ રહે છે તેનો વિચાર વિચક્ષણ પુરુષોએ સ્વયં કરવો જોઈએ. માયાનું સંપૂર્ણ નિરસન થઈ ગયા પછીજ આત્મનિવેદન થાય છે. આવી સ્થિતિમાં વાચ્યાંશ રહેતો નથી. આ વિજ્ઞાનની પ્રતીતિ શી રીતે કરવી? જે માણસ બીજાના કહેવા પ્રમાણે ચાલે છે તે સંદેહમાંજ દૂબી રહે છે; માટે અનુભવથીજ બાણુનું જોઈએ.

સમાસ ૫ મો-ચંચલનાં (માયાનાં) લક્ષણો

(પ્રકૃતિ અને પુરુષ)ને અનુસરીને ત્રણ (ત્રિગુણ) ચાલે છે. નિર્ગુણ (પરબ્રહ્મ)માં આદ્યા પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે અધઃ અને બિદ્ધવં એટલે કે ઉત્પત્તિ અને નાશ અથવા સત્ય અને અસત્ય ઉભયને છોડીને ઇદ્રધનુષની પેઠે અંતરિક્ષમાં (અનિર્વચનીયપણામાં)જ પ્રવર્તે છે. પ્રપૌત્ર (અર્થાત્ સૂયજ્ઞદેહ) પોતાના મુળથી પ્રપિતામહ (વાયુ)નું ભક્ષણ કરે છે. ઋપુત્ર (પ્રત્યેક તત્ત્વ) પરમ અતુરાઈથી પોતાના પિતા (પોતે જે તત્ત્વમાંથી પેદા થયો હોય તે તત્ત્વ) ને મારી નાખે છે, x અને ચારે જણ (ચારે તત્ત્વો) નો રાજા (આકાશ) તો ભૂલો પડી ગયેલો (અદૃશ્ય) છે. દેવ (અંતરાત્મા) દેવાલય (શરીર)માં છુપાઈ બેઠેલો છે. દેવાલયની પૂજા કરવાથી (દેહને લોગ આપવાથી) તે તેને (અંતરાત્માને) પ્રાપ્ત થાય છે (સંતોષ થાય છે) સૃષ્ટિના અમરત દેહધારીઓને આજ નિયમ લાગુ પડે છે. 'પ્રકૃતિ' અને 'પુરુષ' એ બે નામો લોકોએ મानी લીધાં છે; પરંતુ વિવેક અને અનુભવથી જોતાં તે બંને એકજ છે.

~ પંચભૂતોની ઉત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે - આકાશથી વાયુ, વાયુથી અગ્નિ, અગ્નિથી જળ, જળમાંથી પૃથ્વી અને 'દેહ' એ પૃથ્વીમય જ રોવાથી 'વાયુ' એ દેહનો પ્રપિતામહ થયો અને દેહ એ વાયુનો પ્રપૌત્ર થયો.

x પૃથ્વી જળને ગોપી લે છે, જળ અગ્નિને ખૂમારી નાખે છે અને અગ્નિ વાયુનો લય કરી નાખે છે અને પછી પોતે ધણુ લય પામી જાય છે.

ત્યાં પુરુષ પણ નથી અને સ્ત્રી પણ નથી. માત્ર એ લોકોનીજ કલ્પના છે. ખરી શોધ કરતાં એમાં કંઈજ નથી. સર્વ લોકો નદીને સ્ત્રી અને નાળાને - પુરુષ કહે છે; પરંતુ વિચાર કરી જોતાં ત્યાં સ્ત્રી કે પુરુષ કોઈનો પણ દેહ હોતો નથી, જેઠમાં માત્ર પાણીજ વહેતું હોય છે. જોવા જઈએ તો આપણે કોણ છીએ તેજ આપણને સમજાતું નથી. બહુ ચત્ન કરવા છતાં આપણે આપણનેજ યથાર્થ જાણી શકતા નથી !

પોતે (પરબ્રહ્મ) એક છતાં પણ અનેકરૂપે થયો છે અને અનેકરૂપે છતાં પણ એકલોજ રહી ગયો છે ! જીવરૂપે તેની પોતાનીજ ગરબડ (માયા અને તેના કાર્યરૂપ ઉપાધિ) તેનાથી સહન થઈ શકતી નથી ! તે વિચિત્ર ચેતનાશક્તિ એક હોવા છતાં પણ સર્વત્ર પ્રસરેલી છે અને સર્વત્ર પ્રસરેલી હોવા છતાં પણ એક છે. તે પ્રાણીમાત્રમાં વ્યાપ્ત છે. વેલીમાં જહારથી જલ નથી દેખાતું, તોપણ તેમાં તે સંચરે છેજ. ભીનાશ વિના તે કોઈ પણ પ્રકારે જીવી શકે તેમ નથી. વૃક્ષોમાં વિકાસ પામવાની શક્તિ હોય છે અને કોઈ કોઈ વૃક્ષો તો આકાશમાં ઉડી જાય છે ! યદ્યપિ આ વૃક્ષો ભૂમિથી અલિપ્ત થાય છે, તોપણ તેઓ સુકાતાં નથી અને જ્યાં રહે છે ત્યાં અત્યંત વિકાસ પામે છે. અતરાત્મા દ્વારાજ વૃક્ષોની સર્વ ક્રિયા ચાલે છે, અંતરાત્મ નહિ રહેતાં તે નિશ્ચેષ્ટ કાષ્ઠ બની જાય છે. આ વાત પ્રત્યક્ષજ છે, એમાં કંઈ ચૂંદ રહસ્ય જેવું નથી. કોઈ કોઈ વાર તો વૃક્ષમાંથી વૃક્ષ પણ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેઓ આકાશની તરફ જાય છે. તેમનાં મૂળ પૃથ્વીમાં હોતાં નથી. વૃક્ષોને વૃક્ષોનુંજ ખાતરપાણી આપી પ્રતિદિન તેનું પાલન કરવામાં આવે છે. વૃક્ષો પણ જોલે છે અને શબ્દસઘર્ષણથી વિચાર કરે છે. થવાનું હતું તે તો પ્રયમથીજ થઈ ચૂક્યું છે. પાછળથી લોકો કલ્પના કરીને તેનાં નામ ઇત્યાદિ જોલે છે; પરંતુ જ્ઞાતા પુરુષ તો સર્વ કંઈ સમજે છે. અનુભવ વિના સમજાતું નથી, પ્રતીતિ વિના કોઈ પણ વાતનો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી.

સૌથી પ્રથમ એ વિચાર કરવો જોઈએ કે સર્વનો વડીલ (મૂળકર્તા) કોણ છે ? જગતના કર્તાને જાળખવાથી આપણને આપણી પોતાની જાળખાણ થાય છે. અંતર્નિષ્ઠ મનુષ્યોનો દરજ્જો બહુ ઉંચો છે. બહિર્મુખ (બાહ્ય પદાર્થોની આસક્તિ અને લોભમાં

સ્વીયચી રહેલા) માણસોની સંગતિ ખોટી-છે. આ વાત શાણા માણસોજ સમજી શકશે. મૂર્ખ શું સમજે? સર્વનાં મન પ્રસન્ન રાખવાથી ગમે ત્યાંથી સહાયતા મળી આવે છે અને રાજી ન રાખવાથી લાજ જેવો ક્ષુદ્ર પદાર્થ પણ મળતો નથી. આવી ઘટના પ્રત્યક્ષ બની રહી છે. અલક્ષમાં લક્ષ લગાડવું જોઈએ. દક્ષની સંગતિથી દક્ષને સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે અને તેના મનની સાથે મન મળી જવાથી પરબ્રહ્મનાં દર્શન થઈ શકે છે અને માયારૂપ ચંચલ ચક્રથી પાર થઈ શકાય છે. એક વાર તેની સમીપ જઈ તેને જ્ઞાનચક્ષુથી જોઈ આવીએ તે પછી તો તે સદા નિકટજ દેખાય છે (કેમકે તેનાથી રહિત કોઈ પણ સ્થાનજ નથી); પરંતુ ચર્મચક્ષુથી તે જોઈ શકાતો નથી. અનેક શરીરોમાં ચંચલ-માયાજ ચળવળ કરી રહી છે; પરબ્રહ્મ તો સદા સર્વત્ર નિશ્ચલજ હોય છે. ચંચલ-માયા જ્યારે એક તરફ દોડે છે ત્યારે બીજી તરફ તેનો કાંઈ પણ અંશ રહેતો નથી; કેમકે તે સર્વત્ર સંપૂર્ણ રહેતી નથી. ચંચલથી તો ચંચલનું કામ પણ થતું નથી. ચંચલથી સર્વ ચંચલનો વિચારજ થઈ શકતો નથી; તો પછી જે નિશ્ચય અને અપાર પરબ્રહ્મ છે, તે તો તેના અનુમાનમાં પણ કેવી રીતે આવી શકે? જ્યારે કે આગ્નેય બાણ આકાશમાં છોડવામાં આવે; પરંતુ તે શું આકાશનો પાર પામી શકશે? તે તો પોતાના સ્વભાવધર્મ પ્રમાણે માર્ગમાંજ ખૂણાઈ જશે. એજ પ્રમાણે એકદેશી-ધર્મવાળું મન તે બિચારું સર્વવ્યાપક બ્રહ્મવસ્તુને કેવી રીતે કળી શકે? જેથી પછી તે પોતાની મેળેજ નિર્ગુણનો પાર કાઢવાનું છોડી દઈને ‘બ્રહ્મ સર્વત્ર છે’ એમજ કહે છે. જ્યાં સારાસારવિચાર હોતો નથી ત્યાં સર્વ અંધકારજ હોય છે. એવો અબોધ ‘માલજીવ’ સત્યને છોડી મિથ્યાનેજ ગ્રહણ કરે છે. બ્રહ્માંડના મહાકારણરૂપ મૂળમાયામાંથી આ પંચમહાભૂતોનો સમુદાય ઉત્પન્ન થયો છે; પરંતુ મહાવાક્યનું વિવરણ જોરજ છે. એ મહાકારણ અને પંચમહાભૂતનોજ લગવાન સમજજો. ઉપાસનાનો અર્થ ત્યાંજ આવી જાય છે. * ‘કર્મ’

x મન ત્યારે ચંચલ હોય ત્યારે આપણે માયાનું પણ વર્ણન કરી શકતા નથી, તો પછી નિશ્ચય અને અપાર એવા પરબ્રહ્મનું અનુમાન તો કરીજ શી રીતે શકીએ ?

* “एको विष्णुर्महद्भूतम्” ઉપાસના (અર્થાત્ કૈનને માની લગવદ્બજન કરવું તે) ગાડીઆં સુધીજ છે. મહદ્ભૂતની પેલી

‘ઉપાસના’ અને ‘જ્ઞાન’ એ ત્રિકોણાત્મક વેદ છે; પરંતુ પરબ્રહ્મમાં તો જ્ઞાનનું વિજ્ઞાન થઈ જાય છે-અર્થાત્ જ્ઞાનનો લય થઈ જાય છે.

સમાસ ૬ ઢો-વિશિષ્ટ ચાતુર્ય

જા રંગના દ્વીપકમાંથી કાજલ ઉત્પન્ન થઈને અક્ષરોના રૂપમાં ભૂમંડલમાં વિસ્તાર પામ્યું છે. તેના વિના જ્ઞાન થવું અશક્ય છે. જોવામાં તો કાજલ થોડા ગુણોવાળું જણાય છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તેમાં સર્વ કંઈ હોય છે. તેમાં સર્વ અધમ અને ઉત્તમ ગુણો સમાયલા હોય છે. મહીસુત (પૃથ્વીમાંથી નીપજેલું ખરૂં) ઉખેડી નાખી તેને વચમાંથી ચીરી તેની કલમ બનાવવામાં આવે છે અને કલમ તથા કાજલથી લખવાનું કામ ચાલે છે. શ્વેત અશ્વેત (શ્વેત કાગળ અને અશ્વેત ખરૂંની કલમ) ની લેટ થવાથી અને વચમાં કાજલ મળવાથી આ લોકની સાર્થકતા થાય છે. જો આનો વિચાર કરવાથી મૂર્ખ પશુ ચતુર બની જાય છે, તત્કાલ પ્રતીતિ થાય છે અને પરલોકનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. જે પરબ્રહ્મ સર્વને માન્ય છે તેને લોકો સામાન્ય માનીને તેમાં તદ્દાકાર થતા નથી. ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ એ ત્રણ પ્રકારની હસ્તરેખાઓ અને લલાટની અદ્દશ રેખાઓ હોય છે, પરંતુ તેવી રેખાવાળા સર્વ મનુષ્યોને અનુભવ એકસરખો હોતો નથી. જે લોકો ચોદ વિદ્યાઓનાં ગીત ગાયા કરે છે તેઓ શાળા છે કે ઉન્નત, અને તેમના કહેવામાં કંઈ એકતા છે કે નહિ, તે જોવું જોઈએ. સર્વ રેખાઓ ભુંસાઈ જાય છે એ અનુભવનીજ વાત છે. તો પછી તે પ્રત્યે લક્ષ્ય શા માટે આપવું? જે માણસો ઘણા માણસોની વાત માને છે તેઓ સદેહમાં ડબી જાય છે અને અનુભવાત્મક મુખ્ય નિશ્ચય ભૂલી જાય છે. ઘણા લોકોની ઘણી વાત સાંભળવી ખરી, પરંતુ તે સર્વની ઉપર અનુભવપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ અને તે પછીજ ખરાખોટાનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. કોઈને પણ નકાર ન કહેવો જોઈએ. પરંતુ તેનું કથન આપણને હિતકર

તરફ દોરવું અનિવાર્ય નથી; ત્યાં તો અનન્યતા-અદ્વૈત જ છે.

• કાજલની ધારી બની તેના દાગજ વેદ, ગાત્ર, પુરાણાદિ સખવામાં આવ્યા છે; જેના દાગ નર્વને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

× બાળને વિદ્યાન થવાથી આ લોક માથેક થાય છે.

છે કે અહિતકર છે તે સમજીને યોગ્ય નિશ્ચય કરવો. બહુ બકબક કરવાથી શો લાભ ? ગમે તેવો હઠીલો, દુરાગ્રહી અને કાચો માણસ કાં ન હોય; પરંતુ તેની વાત પણ સાંભળવી જોઈએ અને આ પ્રકારે સર્વનાં મન રાખવાં જોઈએ. જેના મનમાં કપટ, દ્વેષ વા મેલ હોય છે અને જે તેને વધારતો જાય છે તેને આપણે શાણા શી રીતે કહી શકીએ ? આવો માણસ અન્યનાં મન પ્રસન્ન રાખી શકતો નથી. જે મૂર્ખને ચતુર બનાવે છે તેનું જીવન સારું છે. મિથ્યાવાદ વધારવો એ તો મૂર્ખતા છે. લોકોમાં મળી જઈને તેમને મેળવી દેવા જોઈએ, પાડીને ઉઘલાવવા જોઈએ અને વિવેકબળથી આપણા મનનો ભેદ અન્યને બાજુવા દેવો જોઈએ નહિ. અન્યની ચાલ પ્રમાણે ચાલવું, અન્યની બોલી પ્રમાણે બોલવું અને અન્યના મનોગતમાં બળી જવું જોઈએ. જે માણસ અન્યનું હિત ચાહે છે તે તેની વિરુદ્ધ કાંઈ પણ કરતો નથી. તે હળી મળીને અન્યોનાં મન પોતાની તરફ આકર્ષિત કરી લે છે. પ્રથમ અન્ય માણસનું મન આપણા કાબુમાં લાવવું જોઈએ અને પછી ધીમે ધીમે આપણા ઉદ્દેશ તેના મનમાં ભરાવો જોઈએ. આ પ્રકારે વિવિધ ઉપાયોથી અન્ય લોકોને આપણા હાથમાં લેવા જોઈએ. હઠીલાને હઠીલો મળે એટલે ટાંટો થાય છે અને ટાંટો થયો એટલે ચાતુર્યનો અવકાશ જ રહ્યાં રહે ? હઠીલા માણસને વ્યર્થ બકબકાટ કરતાં આવડે છે; પરંતુ કામ કરી બતાવવું તેને માટે અત્યંત કઠિન થઈ પડે છે. અન્યનું મન આપણને અનુકૂળ કરવું અતિ કઠિન છે. ધક્કામુક્કી સહન કરવી જોઈએ અને નીચ શબ્દો સહન કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ; તે પછીજ પરાયા લોકો પસ્તાઈને આપણા થાય છે. પ્રસંગ જોઈને બોલવું જોઈએ, જ્ઞાનનું અભિમાન જરા પણ રાખવું ન જોઈએ અને જ્યાં જઈએ ત્યાં મેળ રાખવો જોઈએ. મોટાં મોટાં શહેરો હો અથવા નાનાં નાનાં ગામડાં હો, તે સર્વમાં ઘેરેઘેર ફરવું જોઈએ. શિક્ષાનું નિમિત્ત કરી નાના મોટા સર્વની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. બ્રમણ કરવાથી કાંઈ ને કાંઈ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે; વિચક્ષણ લોકોની સાથે મૈત્રી થાય છે અને મિથ્યા બેસી રહેવાથી ફરવાનો કિંવા બોલવા-ચાલવાનો લાભ મળતો નથી. સાવધાનપણે સર્વ કાંઈ બાજુનું, સર્વ પ્રકારની માહિતી પ્રથમથીજ મેળવવી અને જ્યાં જવાનું બની આવે ત્યાં વિવેક-પૂર્વક જવું જોઈએ. નાના પ્રકારનાં સુશાપિત આવડવાથી માણસ સર્વનાં મન પ્રસન્ન કરી શકે છે; અને જો તે અન્યને તે સુશાપિત

લખી આપે તો તો પછી ન્યૂનતાજ શી રહે? પછી તો લોકો ઉપર તેનો અપાર ઉપકાર થાય છે. જેને જેવું જોઈએ તેને તેવું આપવાથી માણસ સર્વમાન્ય અને શ્રેષ્ઠ થાય છે. જે માણસ ભૂમંડળમાં સર્વમાન્ય હોય તેને સામાન્ય ગણવો નહિ. પુષ્કળ માણસો તેના અનન્ય ભક્ત બને છે. આવો સર્વમાન્ય પુરુષ લોકસંશ્લેષ સારો કરી શકે છે. આતુર્યનાં લક્ષણો આવાં છે. આતુર્યથી મનુષ્ય જ્યાં ત્યાં દિગ્વિજય કરી શકે છે, તો પછી તેને ખીજી શી ઉણપ રહે?

સમાસ ૭ મો-ઝર્વાધોનિરૂપણ

અંચલ પરબ્રહ્મમાં સૂક્ષ્મરૂપે રહેલી અંચલ મૂળમાયાજ આ અનેક વિકારોનું મૂળ છે. મૂળમાયા જ્ઞાનરૂપ છે, તે પરબ્રહ્મના મૂળ સંકલ્પરૂપ છે અને તેનેજ પદ્મુદ્દેશ્યર ભગવાન જાણવા જોઈએ. તેનેજ પ્રકૃતિ-પુરુષ, શિવ-શક્તિ, અર્ધનારીનદેશ્વર કહેવામાં આવે છે, પરંતુ એ સર્વનું મૂળ માત્ર જગજ્જયોતિજ છે. સંકલ્પનું જે ચલન-સ્ફૂરણ છે, તેજ મૂળમાયાનું લક્ષણ છે. એ મૂળમાયામાંજ ત્રિગુણ અને પંચભૂત છે. કોઈ પણ વેલી જોતાં તેનું મૂળ ઉંડું જણાય છે. તેનાં પત્ર, પુષ્પ, ફળ, સર્વ મૂળમાંજ રહેલાં હોય છે. વળી નાના પ્રકારના રંગ, આકાર, તરંગ, સ્વાદ ઇત્યાદિ પણ મૂળમાંજ રહ્યાં હોય છે; પરંતુ મૂળને ચીરીને જોવાથી તેમાં ઉપરની કોઈ પણ વસ્તુ દષ્ટિગોચર થતી નથી, તેનો વિકાસ થયેથીજ તે સર્વ જણાય છે. જેમ કોઈ ટેકરી પર ઉગેલી વેલી નીચાણ તરફ ધસી જોરથી વિકાસ પામે અને પછી ભૂતલ પર ફેલાઈ જાય, તેવોજ હાલ મૂળમાયાનો છે. પંચભૂત અને ત્રિગુણ એ મૂળમાયામાં પ્રથમથીજ છે. આ વાત ઉપલા દષ્ટાંતથી જાણવી જોઈએ. માયારૂપી એ અખંડ વેલી આગળ ને આગળ વધ્યે ગઈ છે અને અનેક પ્રકારના વિકારોથી તેને શોભા આપ થઈ છે. તે વિકારોમાંથી ખીજા અનેક વિકારો ઉત્પન્ન થઈ તેનો વિસ્તાર અપરંપાર વધી ગયો છે. તેમાંથી અનેક શાખાઓ ફૂટી અનેક ગુંચવણુ-બરેલાં ગુંદો વૃદ્ધિગત થયાં છે અને આ પ્રકારે પૃથ્વી પર અનેક વેલીઓ ફેલાઈ છે. તેનાં અનેક ફળો ગળી પડે છે અને તેની જગ્યાએ તત્કાલ ખીજાં ફળો લાગે છે. આ પ્રકારે નિરંતર ઉત્પત્તિ

અને લય થયા કરે છે. કોઈ વેલી સુકાઈ જાય છે અને પછી તેના સ્થાને અન્ય વેલી ઉગે છે. આ પ્રકારે કોણ જાણે કેટલીએ વેલીઓ આવી અને ગઈ ! પત્રો ખરી પડે છે અને લાગે છે; ફળફૂલોનો પણ એવોજ હાલ થાય છે. આ ફળફૂલો અને પત્રોમાં નાના પ્રકારના જીવો પણ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ કોઈ વાર તો સમગ્ર વેલી સુકાઈ જાય છે અને મૂળમાંથી પાછી ઉગે છે. આ પ્રકારનો આ સર્વ વિચાર પ્રત્યક્ષ મૂળમાયાને માટેજ જાણવો. જ્યારે એ મૂળને ખોદીને ઉખેડી નાખવામાં આવે છે, અતુલવસિદ્ધ જ્ઞાનવડે નિર્મલ કરવામાં આવે છે ત્યારેજ એ મૂળમાયાનો-સર્વ પ્રકારનો વિકાસ અટકી જાય છે. એના મૂળમાં ખીજ રહે છે, અંતરમાં પણ ખીજ રહે છે અને મધ્યમાં જલરૂપ ખીજ રહે છે. આ પ્રકારે આ સર્વ સ્વાભાવિક રીતેજ ફેલાવો થયેલો છે. આ સર્વ ખીજસૃષ્ટિ (અર્થાત્ ખીજમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો ફલ-ફૂલ-પત્ર આદિનો પસારો) મૂળમાં રહેલી સર્વ વસ્તુઓનેજ પ્રકટ કરે છે. તે પછી લયનો સમય આવતાં જે જેનો અંશ હોય છે તે તેમાં સ્વાભાવિક રીતેજ લય પામી જાય છે. માણસ આવે છે અને જાય છે, પુનઃ આવે છે અને પુનઃ જાય છે. આ પ્રમાણે પુનરાવૃત્તિ કર્યાજ કરે છે; પરંતુ જે આત્મજ્ઞાની તેને આ પુનરાવૃત્તિનું કદ સહન કરવું પડતું નથી. તેને આ કદ સહન કરવું પડતું નથી તોપણ તેને કાંઈ ને કાંઈ જાણવું તો પડે છેજ. આત્મા યદ્યપિ આપણા હૃદયમાંજ છે, તોપણ તે સર્વને ક્યાં માલૂમ પડે છે ? સર્વ કોઈ તે આત્મા વડેજ કાર્ય કરે છે, પરંતુ તેને જાણખતા નથી. તે દેખાતોજ નથી એટલે બિચારા લોકો પણ શું કરે ? વિષયલોભ પણ તેના વડેજ લોભવવામાં આવે છે. તેના વિના કાંઈ પણ બની શકતું નથી. આ સર્વ સમજવાને માટે વાસ્તવમાં આપણે સૃષ્ટિના સ્થૂલ પ્રદેશને છોડીને તેના સૂક્ષ્મ પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. એમ કરવાથી જણાય છે કે, આપણું અને જગતનું અંતઃકરણ એકજ છે. માત્ર શરીરભેદને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા વિકારોજ સિદ્ધ સિદ્ધ છે. એક આંગળીની વેદના અન્ય આંગળીને થતી નથી અને એજ હાલ હસ્તપાદાદિ અવયવોનો પણ છે. આ પ્રમાણે જ્યારે એકજ શરીરનો એક અવયવ ખીજા અવયવની પીડા જાણતો નથી, ત્યારે તે ખીજા શરીરની વેદના તો જાણેજ ક્યાંથી ! માટેજ આપણને અન્યનું અંતઃકરણ પ્રતીત થતું નથી. એકજ જલમાંથી સકલ વનસ્પતિઓ ઉત્પન્ન થતી હોવા છતાં તેમાં નાના

પ્રકારના લેહ દષ્ટિગોચર થાય છે. તેમાંથી જેટલી તૃટી જાય છે તેટલી સુકાર્ધ જાય છે અને શેષ સર્વ પ્રકૃષ્ટિત રહે છે. આજ ન્યાયે અનેક પ્રકારના લેહ ઉત્પન્ન થયા છે. એમાં એકનો લેહ અન્યને પ્રતીત થતો નથી, પરંતુ જ્ઞાન થતાં આત્માનો લેહ રહેતો નથી. જ્ઞાની પુરુષ સમગ્ર જગતમાં એકજ આત્મા જીવે છે. યદ્યપિ જુદા જુદા દેહ અને પ્રકૃતિને લીધે આત્મામાં પણ લેહ ભાસે છે, તથાપિ ધણા લોકો જાણે છે કે વસ્તુતઃ લેહ છેજ નહિ.

સામાન્ય મનુષ્યો કોઈ વસ્તુને નજરે જીવે અથવા કાને સાંભળે તોજ જાણી શકે છે. ચતુર માણસો સામાના અંતઃકરણની પરીક્ષા કરીને સમજી લે છે અને વિચક્ષણ લોકો તો વિચારસામર્થ્યને લીધે ગુપ્ત રીતેજ બધું જાણી લે છે. જે ધણા માણસોનું પાલન કરે છે, તે પોતાના અનુભવને લીધે ધણા માણસોનાં અંતઃકરણ જાણે છે અને વિચક્ષણતાપૂર્વક સર્વ જ્ઞાન મેળવે છે. મનુષ્યો પ્રથમ સામાનું મન પારખે છે અને પછીજ વિશ્વાસ કરે છે. આજ પ્રકારે પ્રાણીમાત્ર વર્તે છે.

સ્મરણ પછી વિસ્મરણ થાય છે અને પોતાનોજ મૂકેલો પદાર્થ ભૂલી જવાય છે, એ તો સર્વના પ્રત્યક્ષ અનુભવની જ વાત છે. આ પ્રમાણે આપણીજ વસ્તુ આપણને સ્મરણ રહેતી નથી અને ઘોઘ્યા હોઈએ તે સ્મરણમાં આવતું નથી. મનમાં અનેક કલ્પનાઓ ઉઠે છે, તેમાંની કેટલીકે યાદ રાખીએ ? આ પ્રકારે સૃષ્ટિનું આ અચળ ચક્ર નિરંતર ફરતુંજ રહે છે અને તે કેટલેક ભાગે વાંકુ ચાલે છે. મનુષ્ય ગમે તો રંક હોય કે પછી પ્રત્યક્ષ ઇંદ્ર હોય; પરંતુ સ્મરણ અને વિસ્મરણ તો તેની પાછળ ભાગેલાંજ હોય છે. સ્મરણ (ચેતન્ય) એ દેવ છે. અને વિસ્મરણ (ભૂલતા) એ દાનવ છે. સર્વ વિષયમાં મનુષ્ય સદા સ્મરણ અને વિસ્મરણ બંનેને આધીન જ પ્રવર્તે છે; માટે પ્રાણીમાત્રમાં દેવી (શુભ) અને આસુરી (અશુભ) એ બે પ્રકારની સંપત્તિ સ્વભાવથી જ રહેલી જાણીને, મનુષ્યે પોતામાં રહેલી તે સંપત્તિને તેના સારા-નરસાપણના વિવેક-સહિત મન વડે ચોક્કસી કરવી. દર્પણમાં જેમ પોતાના નેત્ર વડેજ પોતાનું નેત્ર દેખાય છે, તેમ વિવેક વડેજ વિવેકને જાણવો જોઈએ અને આત્મા વડેજ આત્માને ઝોળખવો જોઈએ. જેમ સ્થૂલ પદાર્થની સાથે સ્થૂલ પદાર્થનું ઘર્ષણ કરીને તેને વિશેષ ઉપયોગી બનાવવામાં આવે છે, તેમ સૂક્ષ્મ જીવિ વડે સૂક્ષ્મની પ્રતીતિ કરવી

જોઈએ અને સંકેતથી સંકેત લક્ષ્યમાં લેવો જોઈએ. વિચાર વડે વિચારને જાણવો જોઈએ, અંતરાત્માને જાણખવો જોઈએ અને અન્યના અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરી તેના અંતઃકરણને પણ જાણખવું જોઈએ. સ્મરણ થવું એજ લેહનું મુખ્ય કારણ અથવા લક્ષણ છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યનું અંતર એકદેશી-સંકુચિત હોય ત્યાં સુધી એ સ્મરણ અને વિસ્મરણ કદી પણ પૂર્ણ થતું નથી. તે આગળ શીજે છે તે પાછળ જૂલો જાય છે, આગળ પ્રકાશ મેળવે છે અને પાછળ અંધારું થતું ચાલે છે. તુર્યાવસ્થા અથવા સવિકલ્પ સમાધિ એ 'સ્મરણ' છે અને સુપૃષ્ઠિ (નિદ્રા) એ 'વિસ્મરણ' છે. એ બંને શરીરમાં નિરંતર પ્રવર્તે છે.

સમાસ ૮ મો-સૂક્ષ્મજીવનરૂપણ

ટલાંક જીવડાંઓ અણરેણુથી પણ સૂક્ષ્મ હોય છે અને તેમનું આયુષ્ય પણ ઘણું થોડું હોય છે; તેમજ તેમનામાં યુક્તિ અને ધુદ્ધિ પણ ઘણી જોઈ હોય છે. આવા નાના પ્રકારના જીવો થાય છે, તેઓ દૃષ્ટિજોશર થતા નથી; પરંતુ તેમનામાં પણ અંતઃકરણપચકની જ્યવસ્થા હોય છેજ. તેમની આવશ્યકતાના પ્ર-

માણમાંજ તેમનું જ્ઞાન હોય છે અને તેમના વિષયો અને તેમની ઇંદ્રિયો પણ તેમની આવશ્યકતાના પ્રમાણમાંજ હોય છે; પરંતુ તેમના આવા સૂક્ષ્મ દેહનું નિરીક્ષણ કોણ કરે છે? આવા સૂક્ષ્મ જીવોને કીડી તો હાથી સમાન લાગે છે અને “કીડીને મન મૂત્રને રક્તો મોટી રેલ સમાન છે” એ કહેવત પ્રસિદ્ધ છે. સારાંશ કે, કીડી જેવાં અનંત નાનાં જીવો શરીરો જગતમાં વિદ્યમાન છે અને તે સર્વમાં જીવાત્મા વાસ કરે છે. આ પ્રકારના અનંત જીવો પૃથ્વીમાં ભરેલા છે. અત્યંત ઉદોગી પુરુષજ આ સર્વનો વિચાર કરે છે. ભિન્ન ભિન્ન રથજે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના કીડાંઓ વસે છે. તેમને કેટલાંક ગ્રાણી પર્વત જેવડાં લાગતાં હશે અને તેમનું આયુષ્ય પણ તેમને ઘણું મોટું લાગતું હશે. પક્ષી જેવું નાનું ગ્રાણી પણ કોઈ નથી અને પક્ષી જેવું મોટું* ગ્રાણી પણ કોઈ નથી. સર્વો અને

મત્સ્યોનો હાલ પણ તેવો છેજ. કીડીયો લઈને હાથીયર્થ ત જે મોટાં મોટાં શરીરો છે તેનો વિચાર કરવાથી તેમની અંદરનાં તત્ત્વોનો નિશ્ચય થઈ જાય છે. તેમની નાના પ્રકારની જાતિઓ અને નાના પ્રકારના રંગો હોય છે. અનેક પ્રાણીઓનાં અનેક રૂપો હોય છે. કેટલાંક ઉત્તમ વર્ણનાં હોય છે અને કેટલાંક અધમ વર્ણનાં હોય છે. તે સર્વનું વર્ણન ક્યાંસુધી કરીએ ? જગદીશ્વરે કોઈને સુકુમાર બનાવ્યાં છે, કોઈને કઠોર બનાવ્યાં છે અને કોઈને સુવર્ણસદૃશ દેહીભ્યમાન બનાવ્યાં છે. આ પ્રકારે એ જીવોમાં શરીરલેહ, આહારલેહ, વાચાલેહ અને શુણ્ણલેહ પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ સર્વનું અંતઃકરણ અલેહ અને એકરૂપ છે—આત્મા સર્વનો એકજ છે. આ પ્રાણીઓમાં કોઈ કદ આપનારાં છે અને કોઈ ઘાતક છે. આ પ્રકારે વિચાર કરવાથી આ સૃષ્ટિમાં અનેક અણુમોલ કૌતુકો જણાય છે; પરંતુ આ પ્રકારે સર્વનો વિચાર કરી જોનાર પ્રાણી આ જગતમાં કોણ છે ? પોતપોતાની મતલબ પૂરતું કિંચિન્માત્ર સર્વ કોઈ જાણી લે છે. વસુધરા નવ ખંડોમાં વિભક્ત છે અને તેની ચોતરફ સપ્તસાગરોનો ઘેરો છે. વળી પૃથ્વીની બહાર પણ પ્રાણીનો ઘેરો છે. પરંતુ તે સર્વને જોવા કોણ જાય છે ? તે પ્રાણીમાં અનંત જીવો વાસ કરે છે; પરંતુ તે અસંખ્ય જીવોની સ્થિતિ જાણે છે કોણ ? જ્યાં જીવન છે ત્યાં જીવ છે. આ ઉત્પત્તિનો સ્વભાવજ છે. વિચાર કરવાથીજ જ્ઞાનનું વિસ્તૃત ક્ષેત્ર ખુલે છે. ભૂગર્ભમાં નાના પ્રકારનાં નીર છે અને તે નીરમાં શરીર પણ છે; તેમાં નાના પ્રકારના મોટા જીવો છે, પરંતુ તેમને કોણ જાણે છે ? કેટલાંક પ્રાણીઓ આકાશમાં રહે છે. તેમણે કહી પૃથ્વીને જોઈ પણ નથી. તેઓ પાંખ થતાં ઉપર ઉપરજ ઉડ્યા કરે છે. નાના પ્રકારનાં ખેચર, ભૂચર, વનચર અને જલચર પ્રાણીઓને—ચોરાશી લક્ષ જીવો ચોનિઓને પણ કોણ જાણે છે ? ઉચ્ચ તેજ સિવાય સર્વત્ર જીવોનો નિવાસ છે. વળી જે પ્રાણીઓ માત્ર કંડપનાથી ઉત્પન્ન થાય છે તેમને તો કોણજ જાણે છે ? કેટલાંક પ્રાણીઓ નાના પ્રકારનાં

મૃગ એ સૌથી મોટું પક્ષી છે. શહામૃગ પોતાની પાંખ વા પોતાના પગના માત્ર એકજ પ્રદારથી અરણી ઘોડાની કમ્બર લાગી નાખે છે. તેના ઇડાં મોટા નાળાંજેર કમ્બાં પણ મોટાં હોય છે અને તેનું કચ્ચ કાચલી દરનાં પણ કદિન હોય છે; પરંતુ તે તેને ચાંચના એકજ પ્રદારથી ફેંદી નાખે છે.

સામર્થ્યોથી ઉત્પન્ન થાય છે, કેટલાંક ઇચ્છામાત્રથી પેદા થાય છે અને કેટલાંક શાપ-વચન નીકળતાંવેંતજ શાપ-દેહને પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલાંક જાદુથી ઉત્પન્ન થાય છે, કેટલાંક મંત્રથી ઉત્પન્ન થાય છે અને કેટલાક દેવતાના દેહ હોય છે; આવા નાના પ્રકારના દેહો થાય છે. કોઈ પ્રાણીઓ ક્રોધથી ઉત્પન્ન થાય છે, કોઈ તપથી જન્મે છે અને કોઈ દુઃશાપથી પૂર્વદેહ પામે છે. આવાં આવાં પરમેશ્વરનાં કાર્યો છે, તે સર્વનું કયાં સુધી વર્ણન કરીએ ? વિચિત્ર માયાને હીથે આ સર્વ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. આ માયાએ નાના પ્રકારનાં એવાં કઠિન કાર્યો કર્યાં છે કે જેને કોઈએ જોયાં પણ નથી અને સાંભળ્યાં પણ નથી. એ સર્વને વિચિત્ર કલા સમજવી જોઈએ. લોકો થોડું ધણું જાણી લે છે, ઉદરનિર્વાહ કરવાને માટે આવશ્યક હોય એટલીજ વિદ્યા શીખી લે છે અને માત્ર એટલાથીજ વ્યર્થ જ્ઞાતૃત્વનું અભિમાન ધરી નહિ થાય છે. જે અંતરાત્મા સર્વમાં વિદ્યમાન છે તેજ માત્ર એક સર્વજ્ઞ છે. આપણી ક્ષુદ્ર બુદ્ધિ તે તેનો મહિમા શું જાણી શકે ? સમ આવરણાત્મક ધ્રુવ્વાંડ છે અને તેમાં સમ આવરણાત્મક પિંડ છે; અને તે પિંડમાં પણ કોણ જાણે કેટલાંએ પ્રાણી નિવાસ કરે છે. જ્યારે આપણા દેહનુંજ હાલ આપણને પોતાને જ્ઞાન નથી, તોપણી સર્વ વસ્તુનું જ્ઞાન તો આપણામાં હોઈ શકેજ કયાંથી ? પરંતુ લોકો થોડા જ્ઞાનમાંજ અભિમાની બની જાય છે. અણુરેણુ સમાન જે નાના નાના જંતુઓ છે તેમના તો આપણે વિરાટ પુરુષ છીએ. તેમના હિસાબથી તો આપણું આયુધ્ય ધણું મોટું છે. તેમની વર્તવાની રીતિ અને તેમના નિયમો પણ અનેક હોય છે. આ સર્વ કૌતુક જાણતો હોય એવો કોણ છે ? પરમેશ્વરની કારીગરીને ધન્ય છે. મનમાં તેનું અનુમાન પણ થઈ શકતું નથી; પરંતુ આ પાપિણી અહંતા વ્યર્થજ આપણને ઘેરે છે, માટે મિથ્યા અહંતાને છોડી પરમેશ્વરની અગાધ કલાનો વિચાર કરવો જોઈએ. પણ મનુષ્યનું જીવન અતિ અદ્ય છે; એ કોમને માટે તે પૂરતું નથી. યદ્યપિ જીવન અદ્ય છે, દેહ ક્ષણભંગુર છે અને શરીરનું પતન થતાં વાર લાગતી નથી; તથાપિ વ્યર્થ ગર્વ કરે છે. આ દેહ મલિન જગ્યામાં જન્મે છે અને મલિન રસથીજ વૃદ્ધિગત થાય છે, તો પછી લોકો અને શા હિસાબથી મોટો કહે છે ? એ મલિન અને ક્ષણભંગુર છે. એમાં હંમેશાં વ્યથા થયાજ કરે છે. એને સદા

ચિંતા લાગેલીજ હોય છે, તોપણ લોકો જોને અવિચારથી વ્યર્થ મોટો કહે છે. આ શરીર અને સંપત્તિ બે દિવસને માટે છે. જીવનમાં આદિથી લઈને અંતપર્યંત અનેક ઝઘડાઓ લાગી રહેલા હોય છે, તોપણ લોકો આઠંબર કરીને વ્યર્થ મોટાપણું બતાવે છે. ગમે તેવો ઢાંગ કરવામાં આવે તોપણ અંતે તેની પોલ ખુલી જાય છે અને તેમ થતાં ચોતરફ દુર્ગંધ ઉડે છે—ગદનામી થાય છે; માટે જે માણસ જોવા દેહ વડે વિવેકપૂર્વક કોઈ પણ કાર્ય કરે છે તેનેજ ધન્ય છે. વ્યર્થ આઠંબર શા માટે કરવો જોઈએ ? અહંતાનો લવારો બંધ કરો. વિવેકથી પરમેશ્વરની શોધ કરવી એજ ઉત્તમોત્તમ કાર્ય છે.

સમાસ ૧ મો—પિંડની ઉત્પત્તિ

દે ખાણીઓમાં સર્વ પ્રાણીઓ પાણીથીજ ઉત્પન્ન થઈ પાણીથીજ વિકાસ પામે છે. આવાં અસંખ્ય પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે. પંચતત્ત્વો જે શરીર બને છે અને આત્માની સાથે રહીને વર્તન કરે છે, તેનું મૂળ જલજ છે. સ્ત્રીપુરુષોનાં શરીરમાંથી જલરૂપ વીર્ય નીકળી પરસ્પર મળી જાય છે. પછી અન્નરસ, દેહરસ, રક્ત અને શુક્રથી તેનો આકાર બંધાય છે અને તે ઉક્ત ઉભય રસની સંહાયથી શનૈઃ શનૈઃ વૃદ્ધિગત થાય છે. ગર્ભ વધતાં વધતાં એટલો વિકાસ પામી જાય છે કે તે કોમલનો કઠિન બની જાય છે અને પછી તેના સર્વ અવયવોમાં જલ પ્રવિષ્ટ થાય છે. ગર્ભ પૂર્ણ વિકાસ પામ્યા પછી બહાર નીકળે છે અને તે ભૂમિ પર પડતાંજ રોવા લાગે છે. સર્વનાં સંપૂર્ણ શરીરો આજ પ્રમાણે બને છે. દેહ વિકાસ પામે છે અને તેની સાથે દુર્વાસના પણ વિકાસ પામતી જાય છે. આ સર્વ મૂળ દ્વારાજ થાય છે. જોતજોતામાં સર્વ થાય છે અને જોતજોતામાં સર્વ નાશ પામે છે. શરીર દિનપ્રતિદિન જેમ જેમ વૃદ્ધિગત થતું જાય છે, તેમ તેમ તેને કાંઈ કાંઈ વિચાર સૂઝવા લાગે છે. જે પ્રકારે કૃષ્ણમાં બીજ ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ પ્રકારે આ ક્રિયા પણ બને છે. જોવાથી અને સાંભળવાથી સર્વ કાંઈ સમજાય છે. જલથી

ખીજ અંકુરિત થાય છે અને જલ ન હોય તો તે નષ્ટ થઈ જાય છે. જલ અને માટી એકત્ર થવાથી કામ ચાલે છે. તે ઉભયમાં ખીજ હોવાથી તે ભીંજાઈને સહજ અંકુરિત થાય છે. આ પ્રકારે વિકાસ થતાં થતાં પાછળથી પુષ્કળ ચમત્કાર થાય છે. એક તરફ મૂળીઆં દોડે છે અને ખીજ તરફ શાખા-પ્રશાખા ફેલાય છે. મૂળ અને ટીશી, એ ઉભય ખીજમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. મૂળીઆં પાતાળ તરફ ધસે છે અને ટીશી અંતરિક્ષ તરફ વળે છે તથા નાના પ્રકારનાં પત્રો, પુષ્પો તથા ફળોથી વૃક્ષ ભરાઈ જાય છે. ફળોનાં જનક પુષ્પો છે, પુષ્પોનાં જનક પત્રો છે અને પત્રોને ઉત્પન્ન કરનાર કાષ્ઠ છે. આ કાષ્ઠનાં જનક સૂક્ષ્મ મૂળીઆં છે. મૂળીઆંને ઉત્પન્ન કરનાર ઉદક છે અને ઉદક સૂકાઈ ગયા પછી પૃથ્વીજ શેષ રહે છે. આ પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે; માટે પૃથ્વીજ સર્વની જનની છે અને પૃથ્વી-ને ઉત્પન્ન કરનાર 'આપો નારાયણ'ની મૂર્તિ છે. તેનો પિતા અગ્નિ-દેવ છે, અગ્નિનો પિતા વાયુદેવ છે અને વાયુનો જનક અંતરાત્મા-નો સ્વભાવ છે. આ પ્રકારે સર્વનો જનક અંતરાત્મા છે; માટે તેને જે મનુષ્ય જોળખતો નથી તે દુરાત્મા છે-અર્થાત્ તે આત્માથી દૂર રહે છે. આ પ્રમાણે આત્મા પોતાની નિકટ હોવા છતાં પણ તેનો અનુભવ નહિ લેતાં માણસ તેને ભૂલી જાય છે. તે અંતરાત્માને લીધે આવે છે; પરંતુ જન્મ સાર્થક કર્યા વિનાજ ચાલ્યો જાય છે. સર્વનો જનક એવો જે પરમાત્મા તેમાં અનન્ય ભાવ રાખવાથી પ્રકૃતિનો સ્વભાવ બદલાવા લાગે છે. સ્વભાવ બદલાતાં પોતાના આત્મસ્વરૂપનોજ અભ્યાસ કરે છે. તેના ધ્યાનનો ભંગ થવા દેતો નથી અને બોલવા ચાલવામાં વ્યંગ આવવા દેતો નથી. જે કાંઈ પરમ પિતાએ નિર્માણ કર્યું છે તે એવું જોઈએ. તે પિતાએ કેવી કેવી વસ્તુઓ બનાવી છે? અને આપણે તે કેટલીક વસ્તુઓને જોઈએ? જે પુરુષમાં તે પરમપિતા (અંતરાત્મા) પ્રકાશિત થઈ જાય છે તેજ પૂર્ણ જ્ઞાન્યવાન છે. જેમાં તે અદ્ય પ્રમાણમાં પ્રકાશિત થાય છે તે થોડો જ્ઞાન્યવાન છે. તે નારાયણનું ધ્યાન ધરી તેનું અખંડ સ્મરણ કરવું જોઈએ; તો પછી લક્ષ્મી છોડીને ક્યાં જશે? તે નારાયણ સમગ્ર વિશ્વમાં વ્યાપ્ત છે. તેની પૂજા કરતાં રહેવું જોઈએ અને તેથી ગમે તેવા મનુષ્યને પણ સંતોષ આપવો જોઈએ. ઉપાસના કોની કરવી એવો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે પ્રતીત થાય છે કે સર્વ વિશ્વજ ઉપાસનાયોગ્ય છે. તેની લીલા અગમ્ય

છે; તેની હીલા કોઈ બાણી શકેતું નથી. પરમાત્માની હીલા પરમાત્મા વિના બીજો કોણ બાણી શકે? આપણે જે કંઈ જોઈએ છીએ તે સર્વ પરમાત્માજ છે. ઉપાસ્ય વસ્તુ સર્વ સ્થળે છે; આત્મારામ ક્યાં નથી? સર્વત્ર રામ વ્યાપ્ત છે. ઉપાસના, અંતરાત્મા અને આત્મારામ એકજ છે અને તે સર્વત્ર વ્યાપક છે. આવી અનુમાનમાં ન આવે તેવી ભારી ઉપાસના છે. તેનું અનુમાન કરી શકાતું નથી. તે આપણને નિરંજનની પણ પેલી તરફ લઈ જાય છે. અંતરાત્માના યોગથીજ કર્મ થાય છે, અંતરાત્માના યોગથી ઉપાસના થાય છે અને અંતરાત્માના યોગથીજ અનેક માણસો જ્ઞાની બને છે. નાના શાસ્ત્રો અને નાના મતો એ સર્વ પરમાત્માનીજ કૃતિ છે. વ્યવસ્થિત અને અવ્યવસ્થિત, સમ અને વિષમ, એ સર્વ કર્મોનુસારજ થાય છે. પરમેશ્વરનેજ સર્વ કંઈ કરવું પડે છે. તેમાંથી આપણે જેટલું લઈ શકીએ તેટલું લેવું જોઈએ; પરંતુ અધિકાર અનુસારજ ખોલવું જોઈએ. ઉપાસનામાં આવાહન કરવાનું અને વિસર્જન કરવાનું વિધાન પણ બતાવવામાં આંચું છે; અર્થાત્ માયાના ઉદ્ભવ અને સંહારનો વિચાર પણ કરવામાં આંચો છે. આટલો પૂર્વપક્ષ થયો; હવે ઉત્તરપક્ષ અથવા સિદ્ધાંત આગળ છે. વેદાંત, સિદ્ધાંત અને ધર્માંત (શાસ્ત્રપ્રતીતિ, ગુરુપ્રતીતિ અને આત્મપ્રતીતિ) એ ત્રણેમાં આત્મપ્રતીતિનું પ્રમાણ મુખ્ય છે; માટે પંચભૂતને છોડી દઈને હિતકારક મહાવાક્યનો વિચાર કરવો જોઈએ.

સમાસ ૧૦ મો-સિદ્ધાંતનિરૂપણ

૧ કાંઈ આકાશમાં ઉપજે છે અને લય પામે છે; પરંતુ તે આકાશની પેઠે સ્થિર રહેતું નથી. તેજ પ્રમાણે નિશ્ચલ (પરબ્રહ્મ)માં ચંચળ (માયા) નાના પ્રકારે ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે; પરંતુ તે પરબ્રહ્મની પેઠે નિશ્ચલ રહેતી નથી. ચોર અંધકાર છવાઈ જવાથી

આકાશ કાળું જણાય છે અને સૂર્યનાં કિરણો ફેલાઈ જવાથી તે પીળું જણાય છે. સખત ઠંડી પડે છે ત્યારે આકાશ ઠંડું જણાય છે અને શ્રીધમજતુના તાપથી તે ઉષ્ણ થયેલું લાગે છે; પરંતુ આમ જે કાંઈ થતું જણાય છે તે તો ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે. આકાશની પેઠે તે નિશ્ચલ રહે એમ કહી પણ બનતું નથી. એમાં સારી રીતે સમજીને જાણવા જેવી જે ઉત્તમ વાત છે તે એજ કે આકાશ નિરાશાસ છે અને તેમાં જે જે આશાસ જણાય છે તે મિથ્યા છે. ઉદક પ્રસરે છે, વાયુ પ્રસરે છે અને અંતરાત્મા તો અત્યંત પ્રસરે છે. સર્વ તત્ત્વો ફેલાવો પામે છે; કેમકે તે ચળ છે. આ પ્રમાણે ચંચળ અને નિશ્ચલ એ સર્વ અંતઃકરણને સમજાય છે. વિચાર કરવાથીજ પ્રાણીમાત્રને સર્વ કાંઈ સમજાય છે. મનન કરતાં મનુષ્ય અંતે નિવૃત્તિપદને પ્રાપ્ત થાય છે અને પછી પરમાત્માથી તેમનો વિયોગ થતો નથી. નિવૃત્તિપદમાં જ્ઞાનનું વિજ્ઞાન થઈ જાય છે અને મન ઉન્નત થઈ જાય છે. આ પ્રકારે વિવેકથી તત્ત્વનિરસન કરવાથી મનુષ્ય પરમાત્મામાં અનન્ય થઈ જાય છે. પરમ પિતાને શોધી જોવાથી ચંચલ નિશ્ચલ બની જાય છે અને ત્યાં ભગવાનપણું અને ભક્તપણું લિપ્ત રહેતું નથી; અનન્યતાજ થઈ જાય છે. ત્યાં કાંઈ કામ-કેકાણું હોતુંજ નથી. સર્વની જાણને માટે જેવું તેવું કંઈક બોલું છું. જ્યારે અજ્ઞાનશક્તિનું નિરસન થઈ જાય છે અને જ્ઞાનશક્તિ પણ લય પામી જાય છે, ત્યારે વૃત્તિ સૂન્ય થતાં દેવી સ્થિતિ થાય છે તે હવે જુઓ. જ્યાં ચંચલ (માયા)ની ગરબડ રહેતી નથી, એવી સ્થિતિને મુખ્ય નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહેવામાં આવે છે. જેનો માયાનો ભ્રમ નષ્ટ થઈ ગયેલો હોય છે એવો શાંત પુરુષ નિર્વિકાર શાંત પરબ્રહ્મમાં લીન થઈ જાય છે. ચંચલ (માયા) વાસ્તવમાં વિકારી છે; પરંતુ તે તો ત્યાં રહેતીજ નથી. નિશ્ચલ-

માં ચંચલ ટકી શકતીજ નથી. મહાવાક્યનો વિચાર કરવાને માટે સંન્યાસીજ અધિકારી છે; પરંતુ જે પુરુષની ઉપર દેવી કૃપા હોય છે તે પણ તેનો વિચાર કરે છે. જે પડંગન્યાસી (કામ, ક્રોધાદિ પદ્ધિપુરૂષી છ અંગનો ત્યાગ કરનાર) હોય તે સંન્યાસી કહેવાય છે અને તેથી સર્વ વિચારવાન પુરુષો સંન્યાસીજ છે. ચોતપોતાનાં કર્મ તો અવશ્ય ચોતાની પાસેજ રહે છે. જગદીશ પ્રસન્ન થાય એટલે પછી સંદેહ તો રહેજ ક્યાંથી ? અરતુ ! આ વાત વિચારવંત પુરુષોજ જાણે છે. જે વિચારવંત પુરુષ મર્મ જાણી જાય છે તે નિઃસંગ બની જાય છે અને જેઓ દેહાભિમાની હોય છે તેઓ દેહાભિમાનનેજ પકડી બેસી રહે છે. અલ્પ (બ્રહ્મ) ધ્યાનમાં બેસી જવાથી સંદેહ નિવૃત્ત થઈ જાય છે અને હેતુરૂપ અંતઃસાક્ષી આત્મા પણ પરમાત્મામાં લીન થઈ જાય છે. આકાશ અને પાતાળ-એ ઉભય અંતરિક્ષનાંજ નામો છે. દૃશ્ય અર્થાત્ પૃથ્વીનો પડદો વચમાંથી જેવી લેવાથી ઉભય એક બની જાય છે. આકાશ અને પાતાળ એ ઉભય વાસ્તવમાં એકજ છે; પરંતુ આપણે ઉપાધિ તરફ લક્ષ આપીને જોઈએ છીએ. ઉપાધિનું નિરસન થતાં ભેદ શી રીતે રહી શકે ? તે પરબ્રહ્મ શબ્દથી અતીત છે, કદપનાથી અતીત છે અને મનબુદ્ધિથી અગોચર છે. અંતઃકરણમાં તે સંગ્રામે વિચાર કરવો પડે છે. વિચાર કરતાં કરતાં તેની પ્રતીતિ થાય છે, પરંતુ જે કંઈ પ્રતીતિ થાય છે તે સર્વ વ્યર્થ જાય છે; કારણ કે પ્રતીતિનું જ્ઞાન રહીને પ્રતીતિ થવી નિર્થક છે. કેવો કઠિન વિષય છે ? એને સમજાવે પણ કેવી રીતે ? મહાવાક્યના અર્ધના વાચ્યા-શનો વિચાર કરવા જતાં જે લક્ષ્યાંશ નીકળે છે તે પણ અલક્ષ- (પરબ્રહ્મ) માં લય પામી જાય છે અને પછી વાચા બંધ પડી જાય છે. જે શાશ્વતની શોધ કરે છે તેજ સાચો જ્ઞાની થાય છે અને તે વિ-કારને છોડી નિર્વિકાર (પરબ્રહ્મ) માં મળી જાય છે. સુખાવસ્થામાં ઘણાં દુઃસ્વપ્નો આવે છે; પરંતુ જાગૃત થતાં વેંતજ તે મિથ્યા થઈ જાય છે, પછી તેનું સ્મરણ થાય તો પણ તે મિથ્યાજ છે. તેજ પ્રકારે એક વાર જ્ઞાન થયા પછી દેહનું મહર્ત્વ રહેતું નથી; પછી ભલે પ્રારબ્ધના યોગ અનુસાર દેહ રહે વા ન રહે. અંતઃકરણનો નિશ્ચય તો અવશ્ય અટલજ રહે છે. બીજા અગ્નિમાં શેકાયા પછી જેમ તેનું અંકુરિત અને વિકસિત થવું બંધ પડી જાય છે, તેમ જ્ઞાતાનું વાસનારૂપી બીજ પણ જ્ઞાનાગ્નિથી દગ્ધ થઈ ગયેલું હો-

વાથી તે પણ અંકુરિત થતું નથી કે વિકાસ પામતું નથી. વિચાર-થી બુદ્ધિ નિશ્ચલ જની જાય છે અને નિશ્ચલ બુદ્ધિથીજ કાર્યસિદ્ધિ થાય છે. મહાપુરુષોની બુદ્ધિનો વિચાર કરવાથી પ્રતીત થાય છે કે તેમની બુદ્ધિ નિશ્ચલતાની ભૂમિકા પર પહોંચી ગયેલી હોય છે. જે માણસ નિશ્ચલતું ધ્યાન ધરે છે તે નિશ્ચલ જને છે; ચંચળતું ધ્યાન ધરે છે તે ચંચળ થાય છે અને જે ભૂતોતું ધ્યાન ધરે છે તે ભૂત જને છે. જે અંતને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે (જેને બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી છે) તેને માયા કાંઈ પણ કરી શકતી નથી. અંતર્નિષ્ઠને માટે માયા કેવળ બાહ્યગરની બાજુ જેવી છે. આ પ્રમાણે જ્યારે માયાતું 'મિથ્યાપણું' કળાઈ જાય છે અને જ્યારે તે મિથ્યાત્વની ભાવના વિચારથી દૂરીભૂત થઈ જાય છે, ત્યારે પછી આપોઆપજ સર્વ ભય નષ્ટ થઈ જાય છે. માટે લોકોએ ભજન વધારવું જોઈએ અને ઉપાસનામાં ઉત્તીર્ણ થવું જોઈએ, તથા અંતઃકરણમાં સર્વ કાંઈ વિવેક વડે સ્થમતુ લેવું જોઈએ.

દશક ૧૬ મો

સમાસ ૧ લો-વાલ્મીકિસ્તવન

પિત્રોમધ્યે કેવળ પુણ્યશ્લોક એવા જે
વાલ્મીકિ તેમને ધન્ય ધન્ય છે. તેમની કૃપાથી
ત્રૈલોક્ય પાવન થયું છે. એવું તો કહી પણ
જોવામાં આવ્યું નથી કે કોઈએ બિવિધ કષ્ટ
હોય અને તે પણ સતકોટિ ! સકળસૃષ્ટિને
શોધવામાં આવે તોપણ આવી વાત ક્યાંય
પણ સાંભળવામાં આવશે નહિ. કહી કોઈનું

બિવિધનું એક પણ વચન સત્ય પડી જાય તો સમગ્ર જૂમ'ડલ
આશ્ચર્ય માને છે. જ્યારે રઘુનાથનો જન્મ પણ થયો ન હતો ત્યારે
તેમણે શાસ્ત્રનો આધાર લીધા વિના રામકથાનો વિસ્તાર કરી
દીધો હતો ! તેમનો વાણીવિલાસ સાંભળીને મહેશ પણ સંતુષ્ટ
થઈ ગયા અને પછી તેમણે સતકોટિ રામાયણ ત્રૈલોક્યને વહેંચી
દીધું. તેમનું કવિત્વ શંકરે જોયું. ઇતરને તો તેમનું મહત્ત્વ સમ-
જાય એમ નહોતું; એથી રામના ઉપાસકોને પરમ સંતોષ થયો.
મહાન મહાન ઋષિઓ થઈ ગયા છે અને ઘણાએ કવિતા પણ
રચી છે; પરંતુ વાલ્મીકિ સમાન કવીશ્વર કોઈ થયો નથી અને
થશે પણ નહિ. પ્રથમ તેમણે દુષ્કર્મો કર્યાં અને પાછળથી તેઓ
રામનામથી પાવન થયા. હઠ નિયમપૂર્વક રામનામનો જપ કરવાથી
તેમને અપાર પુણ્ય પ્રાપ્ત થયું. રામનામનો જપ કરવાથી પાપના
પર્વતો ચૂણું થઈ ગયા અને બ્રહ્માંડ પર પુણ્યધ્વજ ફરકવા લાગ્યા.
વાલ્મીકિએ જે વનમાં તપ કર્યું તે વન પણ તેમના પુણ્યથી પાવન
થઈ ગયું અને તેમના તપોજળથી સૂક્ષ્મ કાષ્ઠમાં પણ અંકુર ફૂટ્યા.

પ્રથમ વાલ્મીકિ એ 'વાલ્કા' નામના એક છત્રસિંહક કોળી હતા; પરંતુ તેમને સર્વ મહાશયની ઋષીશ્વરો વંદન કરે છે. જે મનુષ્યને ઉપરતિ અને અનુતાપ થાય છે તેનામાં પાપ શી રીતે રહી શકે ? દેહાંતપર્યંત તપ કરવાથી વાલ્મીકિનો પુણ્યરૂપ એવો બીજો જન્મ થયો. પૂર્ણ પશ્ચાત્તાપ કરી તેમણે એક વાર આસન મેંડયું અને એવી સખ્ત તપશ્ચર્યા આરંભી કે તેમના શરીર પર માટીના થર ણાજયા અને તેથીજ તેમનું નામ 'વાલ્મીકિ' પડ્યું. માટીના થરને સંસ્કૃતમાં 'વલ્મીક' કહે છે અને તેથીજ તેમનું નામ 'વાલ્મીકિ' પડ્યું. તેમના ઉચ્ચ તપની વાત સાંભળી મહાન મહાન તપસ્વીઓનાં હૃદય પણ કંપી ઉઠે છે. તે તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ છે, તે કવીશ્વરોમાં શ્રેષ્ઠ છે અને તેમનું કથન સ્પષ્ટ તથા નિશ્ચયાત્મક છે. જે ભક્તોના અલંકાર અને રઘુનાથભક્તિનું ભૂષણ છે અને જેની અસાધારણ ધારણાશક્તિ સાધકોની શ્રદ્ધાને દૃઢ કરે છે, એવા સમર્થ કવીશ્વર અને ઋષીશ્વર વાલ્મીકિને ધન્ય છે. તેને મારા સાષ્ટાંગ નમસ્કાર છે. વાલ્મીકિએ જે આપણને રામકથા સંભળાવી ન હોત તો આપણે તે શી રીતે સાંભળી હોત ? અમે એવા સમર્થ મહાત્માનો મહિમા ક્યાં સુધી ગાઈએ ? તેમણે રઘુનાથની કીર્તિ પ્રકટ કરી, તેથી તેમનો પણ મહિમા વધ્યો અને રામકથાના શ્રવણથી ભક્ત-મંડળી સુખી થઈ તેમણે શ્રીરઘુનાથના ગુણાનુવાદમાં નિમગ્ન થઈ પોતાના કાળનો સફળ્યથ કર્યો અને તે દ્વારા ભૂમંડળના ઘણા માણસોનો ઉદ્ધાર પણ કર્યો. આવા મોટા મોટા રઘુનાથભક્તો થઈ ગયા તેમનો મહિમા અપાર છે. રામદાસ કહે છે કે હું તે સર્વનો કિંકર છું.

સમાસ ૨ જો-સૂર્યસ્તુતિ

૧° વંશોમાં શ્રેષ્ઠ એવા સૂર્યવંશને પરમ ધન્ય છે. સૂર્યમંડલનો પ્રકાશ સમગ્ર ભૂમંડલમાં પ્રસરેલો છે. ચંદ્રના શરીરમાં લાંછન છે, તે એક પક્ષમાં ક્ષીણ થતો જાય છે અને રવિકિરણો દેવાતાંજ તે નિસ્તેજ બની જાય છે. એ કારણોથીજ તે સૂર્યની બરાબરી કરી

શકતો નથી. સૂર્યના પ્રકાશથી પ્રાણીમાત્રને અજવાળું મળે છે. આ સૃષ્ટિમાં નાના પ્રકારનાં ઉત્તમ, મધ્યમ, અધમ, સુગમ વા હુર્ગમ ધર્મકર્મ, નિત્યનિયમાદિ સર્વ સૂર્યથીજ થાય છે. વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ, મંત્ર, યંત્ર, નાના પ્રકારનાં સાધનો, સંધ્યા, સ્નાન, પૂજા, વિધિવિધાન ઇત્યાદિ સર્વ ધર્મકર્મો સૂર્ય વિના થઈ શકતાં નથી. અનેક પ્રકારના યોગો અને નાના પ્રકારના મતો સૂર્યોદય થાય તોજ પોતપોતાને માર્ગે ચાલી શકે છે. પ્રાપંચિક અથવા પારમાર્શિક કોઈ પણ કામ હો; પરંતુ તે દિવસ વિના નિરર્થક થાય છે-સાર્થક થતાં નથી. સૂર્યનું અધિષ્ઠાન નેત્ર છે; નેત્ર વિનાના સર્વ અંધ છે, માટે સૂર્ય વિના કોઈ કામ થતું નથી. જો તમે એમ કહો કે અંધ મનુષ્યો તો કવિતા કરે છે, તો હું કહીશ કે એનું કારણ પણ સૂર્યજ છે; કારણ કે જો માણસની મતિજ ઠંડી પડી જાય તો પછી મતિમાં પ્રકાશ રહેજ શી રીતે? ઉષ્ણ પ્રકાશ સૂર્યનો છે અને શીત પ્રકાશ ચંદ્રનો છે. ઉષ્ણતા ન રહેવાથી દેહ પડી જાય છે, માટે સૂર્ય વિના સહસ્રા ઠાંઈ પણ કામ ચાલતું નથી. આપ વિચક્ષણ થોતા છો, વિચાર કરી જુઓ. હરિ અને હરના અનેક અવતારો અને શિવ તથા શક્તિના અનેક જન્મોની પૂર્વે પણ સૂર્ય હતો અને હમણાં પણ છેજ. જે જે માણસો સંસારમાં જન્મે છે તે તે સર્વ સૂર્યની નીચે વ્યવહાર ચલાવે છે અને તે સૂર્યની પૂર્વેજ દેહત્યાગ કરીને ચાલ્યા જાય છે. ચંદ્ર તો સૂર્યની બહુજ પાછળથી થયો છે. ક્ષીરસાગરનું મંથન કરી ચંદ્રને કાઢવામાં આવ્યો છે. ચૌદ રત્નોમાંનું એ પણ એક રત્ન છે, એ લક્ષ્મીનો બંધુ છે. નાનાં મોટાં સર્વ જાણે છે કે ભાસ્કર એ વિશ્વચક્ષુ છે; માટે તે શ્રેષ્ઠોથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. સમર્થ ઈશ્વરે સૂર્યને લોકાપકારને માટે આકાશનો

અપાર માર્ગ કેમણુ કરવાની અને પ્રતિદિન આવવા જવાની આજ્ઞા કરી છે. સૂર્ય નહિ રહેવાથી અંધકાર ફેલાઈ જાય છે અને ઠંડીને પણ સારાસારનું જ્ઞાન રહેતું નથી. દિવસ વિના માત્ર ચોર અને ઘુસડનાંજ કામ થાય છે. સૂર્યની ઝરાળરીને માટે ળીજા કોને લાવવો ? એ તેજનો રાશિ નિઃસંદેહ ઉપમારહિતજ છે. એ સૂર્ય રામચંદ્રજીનો પૂર્વજ હોવાથી આપણુ સર્વનો પણ પૂર્વજ છે. તેનો મહિમા અગાધ છે. મનુષ્યની વાચા તેનું શી રીતે વર્ણન કરી શકે ? રઘુવંશ અનાદિકાળથી ચાલતો આવેલો છે અને તેમાં એકથી એક ચઢે એવા મોટા મોટા રાજાઓ થઈ ગયા છે. આ વિચાર મને મતિમંદને શી રીતે સમજાઈ શકે ? રઘુનાથના ભક્ત-મંડળમાં માફે અંતઃકરણ જડાએલું છે, તેથી મેં તેમના મહત્ત્વનું વર્ણન કર્યું; પરંતુ હું વાણીનો દુર્બલ હોવાથી તે યથાવત્ થયું નથી. સૂર્યને નમસ્કાર કરવાથી સર્વ દોષોનો નાશ થાય છે અને નિત્ય સૂર્યનાં દર્શન કરવાથી સ્ફૂર્તિ વધે છે.

સમાસ ૩ જો-પૃથ્વીસ્તવન

વસુમતીને ધન્ય છે, ધન્ય છે. એનો મહિમા તે કયાં સુધી ગાઈએ ? પ્રાણીમાત્ર એનાજ આધારથી રહે છે. અંતરિક્ષમાં જે જીવો રહે છે તે પણ પૃથ્વીને લીધેજ રહે છે. જો જડ દેહ ન હોત તો જીવો આ જગતમાં કેવી રીતે રહી શકત ? (અને જડતા એ પૃથ્વીનુંજ લક્ષણ છે.) પૃથ્વીને લોકો ગાળે છે, શેઠે છે, ટોચે છે, ગાંધે છે, છાલે છે, ખોદે છે અને તેની

ઉપર મલ-મૂત્ર તથા વમનનો ત્યાગ કરે છે. સડી ગયેલા તથા જીર્ણ પદાર્થોને માટે પૃથ્વી સિવાય બીજી કયાં આધાર છે ? અંત-કાળે શરીર પણ તે પરજ પડે છે. સારી માઠી જે જે વસ્તુઓ છે તે સર્વને માટે પૃથ્વી સિવાય અન્યત્ર કયાંય પણ આધાર નથી. નાના પ્રકારની ધાતુઓ અને દ્રવ્યો પણ પૃથ્વીના ઉદરમાંજ રહે છે. આ પૃથ્વી પર રહીનેજ પ્રાણીઓ એકબીજાનો સંહાર કરે છે. તેઓ ભૂમિને છોડી અન્યત્ર કયાં જઈ શકે ? ગઢ, કોટ, પુર, ખંદર અને અનેક દેશાદિ સ્થાનો પર્યટન કરવાથી દષ્ટિગોચર થાય છે. દેવ, દાનવ અને માવન સર્વ પૃથ્વી પરજ રહે છે. નાના પ્રકારનાં રત્નો,

હીરા, પારમ, નાના પ્રકારની ધાતુઓ અને દ્રવ્યો પૃથ્વી વિના
 ગ્રુમ વા પ્રકટ રહી શકતાં નથી. મેરુ, મંદાર, હિમાલય, મહેન્દ્ર,
 મલય પ્રભૃતિ આદિ કુલાચલ, અનેક પ્રકારનાં પક્ષી, મત્સ્ય અને
 સર્પ પૃથ્વી પરજ રહે છે. અનેક સમુદ્રોને ચેલે પાર ચોતરફ આવર-
 છોદકને ઘેરો હોય છે, બન્ને અદ્ભુત પહાડો તૂટી ગયેલા હોય છે;
 તે સર્વ પૃથ્વી પરજ છે. તેમાં નાનાં મોટાં ગ્રુમ અપાર વિવરો
 હોય છે અને તેમાં ઘોર અંધકારજ છવાઈ રહેલો હોય છે. આવ-
 રછોદકને પારાવાર કોણ જાણી શકે એમ છે ? તેમાં સંભવમાં
 પણ ન આવી શકે એવા વિશાળ દેહવાળાં અસંખ્ય જલથરો
 ભરેલાં હોય છે. તે પાણીને પવનનો આધાર છે. તે વાયુ સઘન ભર-
 પૂર ભરેલો હોવાથી પાણી ઠયાંય પણ ફૂટી જતું નથી. કઠિનત્વરૂપ
 અહંકાર એ વાયુને આશ્રયભૂત છે. આવા આ અદ્ભુત ભૂગોળને
 પાર કોણ પામી શકે એમ છે ? અનેક પદાર્થોની ખાણ, ધાતુરત્નોનાં
 ભંડાર, કંદપતર, ચિંતામણિ અને અમૃતકુંડો, અનેક દ્રીપો, અનેક
 ખંડો, અનેક પ્રાણીઓની વસતીવાળાં સ્થાનો અને અનેક નિર્જન
 પ્રદેશો, નાના પ્રકારના છવો, મેરુની આસપાસના તૂટેલા પહાડો,
 ઘોર અંધકારવાળાં જંગલો, નાના પ્રકારનાં વૃક્ષોના ઘાટ સમુદાય,
 તેની પાસેનો લોકાલોક પર્વત કે જ્યાં સૂર્યનું ચક્ર ફરતું રહે છે તે;
 વળી ચંદ્રાદ્રિ, ક્રોષ્ટાદ્રિ અને મૈનાક નામના મહાગિરિ, ભિન્ન ભિન્ન
 દેશોમાં થતા નાના પ્રકારના પાપાણો, નાના પ્રકારની મૃત્તિકા, નાના
 પ્રકારની રક્ષા, નાના પ્રકારના નિધિ (દ્રવ્યભંડાર), નાના પ્રકારની
 ખાણો, આવાં અનેક પ્રકારનાં રત્નોથી પૃથ્વી ભરેલી છે. તેની ઊરા-
 ભરીનો ખીજો કયો પદાર્થ છે ? તે ચોતરફ અમર્યાદ રીતે ફેલાયેલી
 છે. એવો કયો પ્રાણી છે કે જે સમગ્ર પૃથ્વીમાં ભ્રમણ કરી શકે ?
 ધરણીની સાથે ખીજો કોઈ પણ વસ્તુની તુલના કરી શકાય એમ
 નથી. અનેક દેશોની નાના પ્રકારની અનુપમ વનસ્પતિ અને નાના
 પ્રકારનાં અનાજો આ પૃથ્વી પરજ થાય છે. સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને
 પાતાલ, એ ત્રણ સ્થાનો કેવાં અદ્ભુત રચવામાં આવ્યાં છે ! પાતા-
 લમાં મોટા મોટા નાગો વસે છે. નાના પ્રકારની વેલીઓ અને
 ખીજોની ખાણ પણ આ વિશાળ ધરણીજ છે. પરમેશ્વરની કૃતિ
 અતિ વિચિત્ર છે. મનોહર ગદ, કોટો, અનેક નગરો, બંદરો આદિ
 સર્વ સ્થાનોમાં જગદીશ્વર રહે છે. મોટા મોટા પરાક્રમી પુરુષો થઈ
 ગયા છે અને તેમણે પૃથ્વી ઉપર ઘણો ક્રોધ કર્યો છે. પરંતુ તેઓ

પોતાના સામર્થ્ય વડે પૃથ્વીથી અદ્ધર તો રહી શક્યાજ નથી. આ પૃથ્વી અતિ વિસ્તૃત છે, અનેક પ્રકારના જીવો એની ઉપર નિવાસ કરે છે અને એની ઉપર અવતારો પણ ઘણા થઈ ગયા છે. નાના પ્રકારના જીવો પૃથ્વીના આધારેજ રહે છે, એ સ્થિતિ હાલમાં પણ પ્રત્યક્ષજ જણાય છે; એમાં અનુમાન કરવાની આવશ્યકતા નથી. ઘણા લોકો એમ કહે છે કે જૂમિ મારી છે; પરંતુ અંતે તેઓ પોતેજ મરણ પામે છે અને પૃથ્વી તો અનાદિકાળથી જેવી ને તેવીજ રહેલી છે. પૃથ્વીનો મહિમા આવો છે. એને ખીલ શી વસ્તુની ઉપમા આપી શકાય? બ્રહ્મ આદિ દેવતાઓથી લઈને મનુષ્યપર્યંત સર્વને એનોજ આશ્રય છે.

સમાસ ૪ થો-જલસ્તુતિ

વે જે સર્વંતું જન્મસ્થાન અને સર્વં જીવોતું જીવન છે અને જેને 'આપો નારાયણ' કહેવામાં આવે છે, તેતું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. પૃથ્વીને આવરણો-દકનો આધાર છે. સાત સમુદ્રોતું સમુદ્રજલ અને અનેક મેઘોતું મેઘોદક પૃથ્વી પર વરસા કરે છે. અનેક દેશોમાં અનેક નદીઓ વહી સમુદ્રને જઈ મળે છે. કેઈ નદી નાની છે, કેઈ મોટી છે અને કેઈ પવિત્ર છે; જેનો મહિમા અગ્રાધ છે. નદીઓ પહાડોમાંથી

નીકળી અનેક ખાડા તથા ખાઈઓમાંથી વહી ખળખળ અવાજ કરતી ઘણે દૂર સુધી ચાલી જાય છે. ફૂવા, વાવ, તળાવ, મોટાં મોટાં સરોવરો આદિ અનેક જલસ્થાનો વિજિત વિજિત દેશોમાં હોય છે. તેમાં પુષ્કળ નિર્મળ જલ ભરેલું હોય છે. કુવારા ઉંચે ઉઠે છે, અનેક નાળાંઓ વહે છે અને ઝરણાંથી પાણી ઝરે છે. કેઈ કેઈ સ્થળે ફૂવામાંથી પાણી ઝરે છે અને કેઈ કેઈ સ્થળે પર્વતોને ફોડીને પાણી વહે છે. પૃથ્વી પર જલના આવા અનેક પ્રકારો છે. અનેક પહાડોમાંથી પાણીની અનેક ભયંકર ધારાઓ નીકળેલી હોય છે અને તેના દ્વારા ઝરણાં, નદી, નાળાં વગેરે ઉભરાઈ નીકળે છે. જૂમંડલના જલતું કેટલુંક વર્ષુન કરીએ? અનેક નહેરો ખોદીને પણ તેમાં પાણી લાવવામાં આવે છે. ખાડા, વહેણા, કુંડો તથા અનેક ગિરિકંદરોમાં પણ જલ ભરાઈ રહે છે. પૃથ્વી પર ઐકથી

એક ચઢીઆતાં મહાપુણ્યદાયક અને મહાપવિત્ર તીર્થો છે. શાસ્ત્ર-
કારો આ તીર્થોનો અગાધ મહિમા વર્ણવી ગયા છે. અનેક તીર્થોનું
પુણ્યોદક અનેક સ્થાનોનું શીતોદક અને અનેક સ્થળોનું ઉષ્ણો-
દક પૃથ્વી પર ભરેલું છે. નાના પ્રકારની વનસ્પતિમાં પાણી હોય
છે, અનેક પ્રકારનાં ફળફૂલોમાં પાણી હોય છે અને નાના પ્રકારનાં
કંદમૂળોમાં પણ પાણી હોય છે; અને આ સર્વ પાણી ગુણકારક
હોય છે. ક્ષારોદક, સાગરોદક, વિષોદક, પીયૂષોદક આદિ નાના
ગુણયુક્ત પાણી નાના સ્થળોમાં હોય છે. અનેક પ્રકારની શેરડીનો
રસ, અનેક પ્રકારનાં ફળોનો રસ, અનેક પ્રકારના ગોરસ (ઢઢી,
છાશ, પ્રભૃતિ ગાય દ્વારા ઉત્પન્ન થનારા રસો), મધ, પારો અને
ગોળના રસો ઇત્યાદિ સર્વ ઉદકજ છે. નાના પ્રકારનાં મુક્તાફળોનું
પાણી, નાના પ્રકારનાં રત્નોનું દેહીખ્યમાન પાણી અને નાના પ્રકાર-
નાં શસ્ત્રોનું પાણી, એ સર્વ પાણી નાના ગુણોથી યુક્ત હોય છે.
વીર્ય, રક્ત, લાળ, મૂત્ર, સ્વેદ આદિ સર્વ ઉદકનાજ નાના પ્રકાર-
ના લેહ છે એમ વિચારી જોતાં સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. દેહ પણ ઉદક-
નોજ બનેલો છે, ભૂમંડળ પણ ઉદકનુંજ બનેલું છે અને અંદ્ર-
મંડળ તથા સૂર્યમંડળ પણ ઉદકનાંજ બનેલાં છે. ક્ષારસિંધુ, ક્ષીર-
સિંધુ, સુરાસિંધુ, ઘૂતસિંધુ, દધિસિંધુ, ઇંદુરસસિંધુ અને શુદ્ધો-
દકસિંધુના રૂપમાં પણ ઉદકજ વિસ્તારને પામેલું છે. આ પ્રકારે
આદિથી લઈને અંતર્યામિત પાણીજ ફેલાયેલું છે. તે વચ્ચેમાં કોઈ
કોઈ સ્થળે પ્રકટ છે અને કોઈ કોઈ સ્થળે ગુપ્ત છે. પાણી જે જે
બીજામાં મિશ્રિત થયેલું છે તેનો તેનો સ્વાદ લઈને તે પ્રકટ થયું છે.
ઉદાહરણાર્થ, તે શેરડીમાં અતિ મધુર મિષ્ટ સ્વાદ લઈને પ્રકટ થયું
છે. આ શરીર પણ ઉદકથીજ બન્યું છે અને સદા એને ઉદકનીજ
આવશ્યકતા હોય છે. ઉદકની ઉત્પત્તિનો વિસ્તાર ક્યાંસુધી જાતાવીએ?
ઉદક તારક છે, ઉદક મારક છે અને ઉદક નાના સુખોને આપ-
નાર છે. વિચાર કરવાથી તે અલૌકિકજ જણાય છે. પાણી પૃથ્વી-
તલ પર ફોડતું રહે છે. તેમાંથી નાના પ્રકારના સુંદર ધ્વનિ નીકળે
છે અને તેની મોટી મોટી ધારાઓ ખળખળ ધ્વનિ કરતી ઉંચેથી
પડે છે. સ્થળે સ્થળે પાણીના ઝરાઓ ઉભરાતા રહે છે, ગોટાં મોટાં
તળાવો ભર્યા રહે છે અને નદીનાળાં ખળખળ અવાજ કરતાં વહ્યા
કરે છે. કોઈ કોઈ સ્થળે ગુપ્ત ગંગા વહે છે. સર્વ સ્થળે પાણી વિધ-
માન છે. કોઈ કોઈ સ્થળે ભૂગર્ભમાં ખળખળ ધ્વનિ કરતાં અરણ્યો

વહે છે. ભૂગર્ભમાં પાણીના ઝરાઓ ભરેલા હોય છે, જેમને ઢાંઢાંએ ભેંચા પણ નથી અને સાંભળ્યા પણ નથી. ઢાંઢાં રથજે વિદ્યુત્પાત થવાથી ઝરણાં બની ગયાં છે. પૃથ્વીતલ પર પાણી ભરેલું છે, પૃથ્વીની અંદર પાણી જેલે છે અને પૃથ્વીથી ઉંચે પણ (બાબ્બ ના રૂપમાં) પુષ્કળ પાણી ફેલાયેલું છે. સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલ એ ત્રણેમાં એક નહીં છે. મેઘોઢક આકાશમાં રહી તે પૃથ્વી પર પર્જન્ય-વૃષ્ટિ કરે છે. પૃથ્વીનું મૂળ પાણી છે, પાણીનું મૂળ અમિ છે અને અમિનું મૂળ વાયુ છે. વાયુ મોટામાં મોટો છે. તેનાથી મોટો પરમેશ્વર છે, જેમાંથી મહાહ્રૂતોનો વિસ્તાર ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનાથી પણ મોટો-સૌથી મોટો પરાત્પર પરબ્રહ્મ છે.

સમાસ ૫ મો-અમિસ્તુતિ

રામચંદ્રના શ્વશુર, વિશ્વવ્યાપક, વિશ્વના પાલન-કર્તા અને સાક્ષાત્ જનકીના પિતા અમિને ધન્ય ધન્ય છે. જેના ગુણ દ્વારા ભગવાન ભક્ષ પ્રહણ કરે છે, જે ઋષિઓનો ફલદાતા છે, જે હિમ, વ્યાધિ અને અંધકારનું હરણ કરે છે અને જે સમગ્ર પ્રજાંડના લોકોનો ચોપક છે; તે અમિને ધન્ય છે. લોકોમાં નાના વર્ણ અને નાના લેહ છે; પરંતુ અમિ તો જીવમાત્રને

માટે અલેહ (એકજ) છે અને તે પ્રજાલોકોને માટે પણ અલેહ અને પરમ શુદ્ધ છે. અમિથી સૃષ્ટિ ચાલે છે, અગ્નિ દ્વારાજ લોકોને આનંદ મળે છે અને અગ્નિથીજ સર્વ નાનાંમોટાં પ્રાણી જીવે છે. પેટમાં જે જઠરાગ્નિ રહે છે તેનાથીજ લોકોને ભૂખ લાગે છે અને અગ્નિથીજ લોજન કરવાની રચિ ઉત્પન્ન થાય છે. અગ્નિથી લોકોને રહેવાને માટે ભૂમંડલ બન્યું છે અને રથજે રથજે દીપકો તથા નાના પ્રકારની જ્વાલાઓ પ્રકટ થઈ છે. અગ્નિ સર્વ અંગમાં વ્યાપક છે; ઉષ્ણતાથીજ સર્વ જીવે છે અને ઉષ્ણતા નહિ રહેવાથી સર્વ લોકો મરણ પામે છે. જઠરાગ્નિ મંદ થવાથી પ્રાણીનો નાશ થાય છે એ વાત તો સર્વની જાણમાંજ છે! અગ્નિનું જળ હોય તો પ્રાણી તત્કાલ પોતાના શત્રુને જીતી લે છે. જ્યાંસુધી અમિ છે ત્યાંસુધીજ જીવન છે. જેનાથી મહારોગી પણ પલમાત્રમાં નીરોગી

બની જાય એવા નાના પ્રકારના રસો પણ અગ્નિ દ્વારાજ નિર્માણ થાય છે. સૂર્ય સર્વથી વિશેષ છે; પરંતુ અગ્નિ-પ્રકાશનો મહિમા તો સૂર્યથી પણ અધિક છે. રાત્રિના ભાગમાં લોકો અગ્નિનીજ સહાયતા લે છે. અત્યંતના ઘરનો પણ અગ્નિ લાવવામાં દોષ થયો નથી. અગ્નિ સર્વના ઘરનો પવિત્ર છે. નાના પ્રકારના યજ્ઞયાગ તથા અગ્નિહોત્ર અગ્નિથીજ વિધિપૂર્વક કરવામાં આવે છે. અગ્નિ તૃપ્ત થતાં સુપ્રસન્ન થાય છે અને વરદાન આપે છે. દેવ, દાનવ અને માનવ એ સર્વ અગ્નિથીજ પોતાનો વ્યવહાર ચાલાવે છે. અગ્નિજ સર્વ લોકોનો આશ્રય છે. મોટા મોટા લોકો વિવાહમાં નાના પ્રકારની આતશબાલ કરે છે. પૃથ્વી પર મોટા મોટા સમારંસો અને યાત્રાઓ પણ હાથખાનાંથીજ શોભે છે. અનેક લોકો રોગી થાય છે ત્યારે ઉષ્ણ ઔષધોનું સેવન કરી રોગમુક્ત થાય છે તે પણ અગ્નિ વડેજ છે. બ્રાહ્મણોનું તન, મન અને ઉપાસ્ય દેવ સૂર્ય અને અગ્નિ છે, એમાં કાંઈ સંદેહ નથી. લોકોમાં જઠરાનલ છે, સાગરમાં વડવાનલ છે, ભૂગોળની ચોતરફ આવરણાનલ છે અને શિવનેત્ર તથા વિદ્યુ-લ્પતામાં પણ અનલ છે. બાટલી દ્વારા +અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે, આગ્નેય દર્પણ દ્વારા અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે અને કાષ્ઠનું ઘર્ષણ કરવાથી તેમજ ચક્રમક ઝારવાથી પણ અગ્નિ પ્રકટ થાય છે. અગ્નિ સર્વત્ર વિદ્યમાન છે અને તે જોરથી ધસવાથી પ્રકટ થાય છે. આગીઆ સાપ તો પર્વતોના પર્વતો ભસ્મીભૂત કરી નાખે છે. અગ્નિમાંથી અનેક પ્રકારનાં સુખનાં સાધનો બનાવી શકાય છે અને અગ્નિથી નાના પ્રકારની હાનિ પણ થાય છે. વિવેક વિના સર્વ નિરર્થક છે. ભૂમંડળ પર નાના મોટા સર્વને અગ્નિનો આધાર છે. અગ્નિસુખ-

+ બાટલીદ્વારા અગ્નિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તેની માહિતી નથી; પરંતુ તે દ્વારા વિદ્યુત્ ઉત્પન્ન થાય છે એ તો પ્રસિદ્ધ છે. એક કોરી બાટલી લઈ તે પર રેશમી કપડું ઘણીક વાર સુધી ધસવું. આમ કરવાથી તે બાટલી પર વિદ્યુત્ ઉત્પન્ન થશે જમીન પર કાગળના નાના નાના ટુકડા મૂકી તેનાથી થોડે દૂર તે બાટલી ધરવામાં આવે તો તે ટુકડા અપોચપ ઉડીને તે બાટલીને વળગી જાય છે. શ્રી સમર્થે જે બાટલીમાંથી વિદ્યુત્ની ઉત્પત્તિ જણાવી છે તે દ્વારા પ્રતીત થાય છે કે તેઓ આ યુક્તિ જાણતા હતા. બાટલીમાંથી અગ્નિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરવો તેની આજે આપણને માહિતી નથી; પરંતુ તે ક્રિયા શ્રીસમર્થને જાણીતી હતી, માટે શ્રી સમર્થની મોધક બુદ્ધિની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી યોગ્ય છે.

દ્વારા પરમેશ્વર પણ સંતુષ્ટ થાય છે. આવો અગ્નિનો મહિમા છે. તેનું જેટલું વર્ણન કરીએ તેટલું થોડું છે. અગ્નિનારાયણનો મહિમા ઉત્તરોત્તર અગાધજ પ્રતીત થતો જાય છે. અગ્નિ જીવિતકાળમાં સુખ આપે છે અને મરણકાળે શળને ભસ્મીભૂત કરી દે છે. તે સર્વ-ભક્ષક છે. તેનો મહિમા કેટલોક વર્ણવીએ ? અગ્નિ પ્રત્યક્ષકાળે સર્વ સૃષ્ટિનો સંહાર કરે છે. અગ્નિથી કોઈ પણ પદાર્થ બચતો નથી. ઘણા લોકો નાના પ્રકારના હોમ કરે છે, ઘેર ઘેર વૈશ્વદેવ કરવામાં આવે છે અને નાના દેવોમાં દેવતાઓની પાસે દીપક બાળવામાં આવે છે. દીપારાધન અને નિરાંજનથી લોકો ભગવાનની આરતિ કરે છે. તમ તેલના કડામાં હાથ નાખવાથી સત્યાસત્ય જણાય છે. અષ્ટધા પ્રકૃતિ અને ત્રણ લોક એ સર્વમાં અગ્નિ વ્યાપ્ત છે. અગ્નિનો અગાધ મહિમા મુખથી કયાં સુધી વર્ણવીએ ? શાસ્ત્રમાં અગ્નિનાં ચાર શૃંગ, ત્રણ પગ, બે મસ્તક અને સાત હસ્ત જે જણાવ્યા છે, તે શું અનુભવ વિનાજ જણાવ્યા છે ? આવો જે ઉચ્ચમૂર્તિ અગ્નિ છે તેનું મેં યથામતિ વર્ણન કર્યું. ન્યૂનાધિકને માટે શ્રોતાઓએ ક્ષમા કરવી.

સમાસ ૬ દ્વો-વાયુસ્તુતિ

વાયુદેવને ધન્ય છે. એનો સ્વભાવ વિચિત્ર છે. વાયુથીજ સમગ્ર જીવો જગતમાં પ્રવર્તે છે. વાયુ થી શ્વાસોચ્છ્વાસ આવે છે, નાના પ્રકારની વિદ્યાઓનો અભ્યાસ થાય છે અને શરીરમાં ચલન (ચેતન) આવે છે. ચલન, વલન, પ્રસારણ, નિરોધન, આક્રમ્યન, પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદ્ધાન, સમાન, નાગ, કૂર્મ, કૃકલ, દેવદત્ત અને ધનંજય આદિ વાયુના અનેક પ્રકાર છે. પ્રથમ વાયુ

પ્રહ્લાંડમાં પ્રકટ થયો છે, પછી તે પ્રહ્લાંડ અને દેવતાઓમાંથી ઉલગઈ અનેક પ્રકારે પિંડમાં પ્રકટ થયો છે. સ્વર્ગલોકના સર્વ દેવતાઓ, પુરુષાર્થી દાનવો, મૃત્યુલોકના નામાંકિત રાજાઓ, અનેક પ્રકારના માનવીઓ, અનંત પ્રકારનાં શ્વાપદો, વનચરો તથા જલચરો ઇત્યાદિ સર્વ કોઈ વાયુ વડેજ આનંદપૂર્વક કીડા કરે છે. તે

સર્વમાં વાયુ ખેલે છે, સર્વ પક્ષીઓ પણ વાયુથીજ ઉડે છે અને વાયુથીજ અગ્નિની જ્વાળાઓ ઉઠે છે. વાયુજ આકાશમાં મેઘોને એકત્ર કરે છે અને પાછા અલગ અલગ કરીને દૂર કરે છે. વાયુના જેવો ખીજો કોઈ કારણારી નથી. આત્માની સત્તાથીજ શરીરમાં વાયુ પ્રવર્તે છે; પરંતુ વ્યાપકપણાથી જોઈએ તો આ સમર્થ વાયુના બળની તુલના થઈ શકે તેમ નથી. પર્વતો પરથી મેઘોની જે પ્રચંદ સેનાઓ લોકહિત કરવાને માટે ઉપડે છે અને વીજળી ગર્જના કરી કરીને ચમકે છે, તે સર્વ વાયુનાજ બળથી છે. આ બ્રહ્માંડમાં જે ચંદ્ર, સૂર્ય, નક્ષત્રમાલા, ગ્રહમંડલ, મેઘમાલા ઇત્યાદિ જે નાના પ્રકારના ચમત્કારો છે, તે સર્વ વાયુ વડેજ છે. જેમ એકરસ વસ્તુને ભિન્ન ભિન્ન કરી શકાતી નથી અને મિથ થયેલા પદાર્થને જુદા પાડી શકાતા નથી; તેમ આ પાંચભૌતિક સેજલેખપણાને ગોટાળો પણ કેવી રીતે કળી શકાય ? વાયુના સડસડાટ વહેવાથી બહુજ ધૂળ ઉડે છે અને વરસાદમાં ઘણાં જંતુઓ પડે છે. વાયુરૂપ દમલકલા એકજ જળને માટે આધાર છે અને જળના આધારથી શેષે પૃથ્વીને ધારણ કરી છે. શેષ પવનનો આધાર કરે છે અને આધારથી જ્યારે તેનું શરીર ફૂલી જાય છે ત્યારે તે ભૂમંડલનો ભાર ઉઠાવે છે. ગહાદૂર્ભે પોતાના અત્યંત વિશાળ શરીર વડે સમગ્ર બ્રહ્માંડને ઉધું વાળી નાખ્યું હતું; પરંતુ તેનું એવડું મોટું શરીર વાયુના યોગથીજ થયું હતું. વરાહના પોતાના દાંતમાં પૃથ્વીને ધારણ કરવાની શક્તિ પણ વાયુ દ્વારાજ પ્રાપ્ત થઈ હતી. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ અને સ્વયં જગદીશ્વર પણ વાયુસ્વરૂપજ છે, એ વાત વિવેકી માણસો જાણે છે. તેગ્રીસકોટિ દેવતા, અઠ્યાસી સહસ્ર ઋષિ અને અસંખ્ય સિદ્ધયોગી ઇત્યાદિ સર્વ વાયુના યોગથીજ ઉત્પન્ન થયા છે. નવ કોટિ કાત્યાયની, છપ્પનકોટિ આસુઝા અને સાડાત્રણ કોટિ જૂતયોગી, એ સર્વ વાયુસ્વરૂપજ છે. ભૂત, દેવતા અને નાના પ્રકારની શક્તિઓ તથા વ્યક્તિઓ વાયુરૂપ છે અને ભૂમંડલમાં ફેણ જાણે કેટલાંકો પ્રકારના જીવો વાયુથી ઉત્પન્ન થયા છે. વાયુ પિંડ અને બ્રહ્માંડમાં ભરેલો છે અને તે બ્રહ્માંડની બહાર પણ ફેલાયેલો છે. એ સમર્થ વાયુ સર્વત્ર પરિપૂર્ણ છે. આ પવન અતિ સમર્થ છે અને જે હનુમંતે પોતાનું તનમન શ્રીરઘુનાથને અર્પણ કર્યું તે જોનો પુત્ર છે. હનુમાન વાયુનો પ્રસિદ્ધ પુત્ર છે. આ પિતાપુત્રમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી અને એ ઉભયનો પુરુષાર્થ એકસમાનજ છે.

હનુમાનને પ્રાણનાથ કહેવામાં આવે છે; પરંતુ વાયુને લીધેજ તે સમર્થ થયેલો છે. વાયુ ન હોય તો સર્વ વ્યર્થ થઈ જાય છે, પ્રાચીન કાળમાં જ્યારે વાયુનું મૃત્યુ થયું ત્યારે વાયુ બંધ પડી ગયો અને તેથી સમગ્ર દેવતાઓ પર પ્રાણાન્ત સંકટ આવી પડ્યું; પરંતુ જ્યારે સર્વ દેવોએ મળીને વાયુનું સ્તવન કર્યું ત્યારે વાયુએ પ્રસન્ન થઈને તે સર્વનું સંરક્ષણ કર્યું. આવી મહાન વિભૂતિનો પુત્ર હોવાથી મહાપ્રતાપી હનુમાન ઈશ્વરાવતાર છે. તેનો પુરુષાર્થ દેવ-ગણ જોતાજ રહ્યા છે. હનુમાને દેવોને અકસ્માત કારાગૃહમાં જોઈને લંકાની આસપાસ સંહાર ગયાવી હીધો અને રાક્ષસોની દુર્દશા કરી નાખી. તેણે રાક્ષસો પર દેવોનું વેર લીધું અને તેમનો જડ મૂળથી નાશ કરી નાખ્યો. તે પુરુષરૂપ ધ્વજવાળા હનુમાનની લીલા જોઈને આપણે આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈએ છીએ. રાવણ સિંહાસન ઉપર બેઠો હતો ત્યાં જઈને તેણે તેની નિંદા કરી. તે લંકામાં જવા નીકળ્યો તે સમયે તેને સમુદ્ર ગુહાં રોકી શક્યો નહિ. તે પ્રાયઃ દેવોનો આધાર થઈ પડ્યો. તેનું મહાન પરાક્રમ જ્યારે દેવોએ જોયું ત્યારે તેમણે હનુનાથની સ્તુતિ કરી. તેણે સમગ્ર દેવોનો સંહાર કરી નાખ્યો અને તત્કાળ દેવોનો ઉદ્ધાર કર્યો. આથી ત્રણે લોકનાં પ્રાણીમાત્ર સુખી થયાં.

સમાસ ૭ મો-મહદ્ભૂતનિરૂપણ

શ્વીનું મૂળ પાણી છે, પાણીનું મૂળ અગ્નિ છે અને અગ્નિનું મૂળ પવન છે; આ સર્વનું વર્ણન પાછળ કરવામાં આવ્યું છે. હવે પવનનું મૂળ જે અંતરાત્મા છે અને જે સર્વમાં અત્યંત અંચલ છે તેનું વર્ણન સાંભળો. તે આવે છે ત્યારે જણાતો નથી, સ્થિર થઈને બેસતો નથી અને તેના રૂપનું અનુમાન વેદશ્રુતિ પણ કરી શકે એમ નથી. બ્રહ્મામાં સૌથી પહેલાં જે સ્કુરણ થાય છે તેજ અંતરાત્માનું સ્વરૂપ છે. તેજ જગદીશ્વર છે અને તેમાંથીજ ત્રિગુણની ઉત્પત્તિ થાય છે. ત્રિગુણમાંથી પંચભૂત થયાં અને પાછળથી તેઓ સૃષ્ટિના રૂપમાં વિસ્તાર પામ્યાં; આ ભૂતોનું સ્વરૂપ વિવેકથી જાણવું જોઈએ. તેમાં સુખ્ય આકાશ છે અને તે ધંતર ચારે ભૂતોથી શ્રેષ્ઠ છે, તેના પ્રકાશથીજ સર્વ પ્રકાશિત થાય

છે. વિધ્યુ પણ એક મહદ્ભૂત છે. ભૂતોનું રહસ્ય આવું છે; પરંતુ એનો અનુભવ લેવો જોઈએ. આ પ્રમાણે ભૂતોનું વિસ્તારપૂર્વક જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તે ભૂતોમાં જે એક વ્યાપક તત્ત્વ છે તે વિચારપૂર્વક શોધાવાથી ધ્યાનમાં આવે છે. આત્માની ચપળતા આગળ તો વાયુ પણ બિચારો શી વિસાતમાં છે! અંતરાત્માની ચપળતા પ્રત્યક્ષ વિચાર કરીને જોવી જોઈએ. એના વિના કામ ચાલતું નથી. તે દષ્ટિગોચર પણ થતો નથી અને મળતો પણ નથી. તે ગુપ્તરૂપે અનેક પ્રકારના વિચાર કરે છે. તે પિંડ અને ધ્રુવાંડમાં વ્યાપ્ત છે, તે નાના પ્રકારનાં શરીરોમાં વિલસે છે અને તે જગતનાં સમસ્ત પ્રાણીઓનાં અંતઃકરણમાં વિદ્યમાન છે; એમ વિવેકીજનો જાણે છે. અંતરાત્મા વિના દેહ કહી પણ ચાલી શકતો નથી. અંતરાત્માના યોગથીજ અષ્ટધા પ્રકૃતિ આકારને પ્રાપ્ત થઈ છે. આદિથી લઈને અંતપર્યંત સર્વ કંઈ અંતરાત્માજ કરે છે. તેની પેલી તરફ માત્ર એક નિર્વિકારી પરબ્રહ્મજ છે. એ અંતરાત્મા શરીરમાં પ્રવર્તે છે, ઇન્દ્રિયોને ગતિ આપે છે અને દેહરૂપ ઉપાધિના યોગથી સુખ-દુઃખને લોગવે છે. આ ધ્રુવાંડ સમ આવરણોથી વીંટાયેલું છે અને આ પિંડ પણ સમ આવરણોથી વીંટાયેલો છે. એ પિંડમાંથી આત્માને પરમ વિવેકથી જોળખવો જોઈએ. અંતરાત્મા શબ્દ સાંભળી તેને સમજે છે, સમજીને પ્રત્યુત્તર આપે છે અને ત્વચા દ્વારા કઠિન, મૃદુ, શીત તથા ઉષ્ણ પદાર્થને જાણે છે. નેત્રોમાં ભરાઈને તે પદાર્થોને જુએ છે, નાના પ્રકારના પદાર્થોની પરીક્ષા કરે છે અને મનમાં ઉચ્ચ નીચ સમજે છે; કૂર દષ્ટિ, સૌમ્ય દષ્ટિ, કપટદષ્ટિ, કૃપાદષ્ટિ આદિ નાના પ્રકારની દષ્ટિઓના લેહ જાણે છે. તે જીર્ણાદ્વારા નાના પ્રકારના સ્વાદ લઈ તેના લેહ કરી જાણે છે અને જે જે જાણે છે તે તે સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે. ઉત્તમ જોળનોના પરિમલ, અનેક રૂપોના વાસ ઈલાદિ નાના પ્રકારના જ જે તે જાણે દ્રવ્ય દ્વારા જાણે છે. તે જીર્ણાથી આસ્વાદ લેવાની અને જોલવાની, હસ્તથી ગ્રહણ કરવાની અને પગથી આવવા જવાની ક્રિયાઓ સદા કરતો રહે છે. તે શિષ્ટેન્દ્રિયથી રતિસંલોગ કરે છે, ગુદેન્દ્રિયથી મલોત્સર્ગ કરે છે અને મનથી સર્વ વસ્તુનો સારી પેઠે વિચાર કરે છે. આ પ્રકારે તે એકલોજ ત્રણે લોકમાં અનેક વ્યાપારો કર્યા કરે છે. તેનો મહિમા કાણ વર્ણવી શકે એમ છે? તેના વિના બીજે કાંઈ તેનો મહિમા ગાઈ શકે તેમ નથી. અંતરાત્માના જેવો વ્યાપાર અને વિસ્તાર

થયો પણ નથી અને ભવિષ્યમાં થશે પણ નહિ. ચૌદ વિદ્યા, ચોસઠ કળા, આતુર્યની અનેક સુક્તિઓ, વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ તથા અંતઃકરણ તેના વિના હોયજ ક્યાંથી ? ઇહલોકનો આચાર અને પરલોકનો સારાસારવિચાર એ ઉભયનો નિર્ણય અંતરાત્માજ કરે છે. નાના મતો, નાના સંવાદવિવાદો, નાના નિશ્ચયો અને ભેદ-ભેદ પણ અંતરાત્માજ કરે છે. સુખ્ય તત્ત્વ વિસ્તૃત થવાથીજ અંતરાત્માને પણ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે. આત્માના યોગથીજ સર્વ કાંઈ સાર્થક થયું છે. લખણું, વાંચણું, પાઠાંતર કરણું, પૂછણું, કહેણું, અર્થ કરણું, ગાણું, વગાડણું, નાચણું, એ સર્વ આત્મા દ્વારાજ થાય છે. તેજ નાના પ્રકારનાં સુખોથી આનંદિત થાય છે, તેજ નાના પ્રકારનાં દુઃખોથી દુઃખિત થાય છે અને તેજ નાના પ્રકારે દેહ ધરે છે અને તેનો ત્યાગ કરે છે. તે એકલોજ નાના પ્રકારના દેહો ધરે છે અને તે એકલોજ નાના પ્રકારે નાટક કરે છે. નાટ્યકલા પ્રભૃતિ કૌશલ્ય તેના વિના થવાં શક્ય નથી. તે એકલોજ બહુરૂપી બની જાય છે. તે અનેક પ્રકારે મહાઉદ્યોગી, નાના પ્રકારે મહાપ્રતાપી અને કોઈ કોઈ વાર ડરપોક પણ બની જાય છે. તે એકલોજ કેટલો વિસ્તૃત થઈ ગયો છે ! તે અનેક પ્રકારે તમાશો જુઓ છે અને જુઓને, દંપતીના ભેડા વિનાજ તે કેવો દેલાઈ ગયો છે ! સ્ત્રીને પુરુષની અપેક્ષા હોય છે, પુરુષને સ્ત્રીની અપેક્ષા હોય છે; આમ થવાથી પરસ્પર પૂર્ણ સંતોષ મળે છે. સ્થૂલ પદાર્થનું મૂળ લિંગ (સ્રીલિંગ, પુલિલિંગાદિ) છે અને લિંગમાંજ અન્યોન્યની અપેક્ષાનો વ્યવહાર છે. આ પ્રકારેજ જગત પ્રત્યક્ષ ચાલી રહ્યું છે. પુરુષનો જીવ પુરુષમાં નહિ પણ સ્ત્રીમાંજ હોય છે, એવી ખટખટ હમેશાં ચાલુજ હોય છે; માટે આ સૂક્ષ્મ તત્ત્વનો ગોટાળો સમજવો ભેદજો. સ્થૂલના યોગથી ભેદ પ્રતીત થાય છે; પરંતુ વસ્તુતઃ સૂક્ષ્મમાં તો સર્વ અભેદજ છે. આ કથન નિશ્ચિત અને અનુભવયુક્ત છે. એક સ્ત્રીએ બીજી સ્ત્રીને લોગવી હોય એમ કદી બન્યું નથી. સ્ત્રીને અંતઃકરણમાં પુરુષનુંજ ધ્યાન રહે છે. સ્ત્રીને પુરુષની અપેક્ષા અને પુરુષને સ્ત્રીની અપેક્ષા, આ પ્રકારનો તેમનો સંબંધ છે અને આ સંબંધનું મૂળ સૂક્ષ્મ શરીરમાં પણ છે. પુરુષની ઇચ્છામાં પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિની ઇચ્છામાં પુરુષ રહે છે અને આજ કારણથી તેમને ‘પ્રકૃતિ અને પુરુષ’ કહેવામાં આવે છે. પિંડથી બ્રહ્માંડનો વિચાર કરવો

લેઈએ અને પ્રતીતિ મેળવવી લેઈએ; સમજણ ન પડે તો વાર-
વાર વિચાર કરીને સમજણ મેળવવી લેઈએ. દેવતાની ધર્મજા મૂળમાં
હતી તેથીજ તે જીમંડળમાં આવ્યો. પૃથ્વી અને આદિસ્થાન (મૂળ-
માયા) તું મિલન કરીને જોવું લેઈએ, અસ્તુ. અત્ર એક અતિ મહ-
ત્વનું કામ થયું અને તે એ કે શ્રોતાના આલેખનું નિરસન થઈ
ગયું અને પ્રકૃતિપુરુષનું સ્વરૂપ નિશ્ચિત થઈ ગયું.

સમાપ્ત ૮ મો-અંતરાત્મનિરૂપણ

ની કૃપાથી મતિને સ્ફૂર્તિ મળે છે, તે મંગલ-
મૂર્તિ ગણપતિને હું નમસ્કાર કરું છું. લોકો
આત્માનું જ લજન અને સ્તવન કરે છે. (આ-
ત્માથી પણ મતિની સ્ફૂર્તિ થાય છે અને
ગણપતિથી પણ થાય છે; માટે ગણપતિ એજ
આત્મા છે.) જે અંતઃકરણમાં પ્રકાશ આવે

છે અને જે નાના પ્રકારની વિદ્યાઓનું સંપૂર્ણ રીતે વિવરણ કરે
છે, એવી જે વાગીશ્વરી વૈષ્ણવી (વાણી સરસ્વતી) તેને પણ હું
નમસ્કાર કરું છું. જગતમાં સર્વ નામોથી રામનામ સર્વોત્તમ છે.
તેના યોગથીજ શંકરનું કષ્ટ દૂર થઈને તેમને વિશ્રાંતિ મળી હતી.
રામનામનો મહિમા ઘણો મોટો છે. તે પરાત્પર પરમેશ્વર, ત્રેલોક્ય-
ધર્તાના નામનો ઉત્તરોત્તર વિસ્તાર વધતોજ જાય છે. આત્મારામ
સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને તેના યોગથીજ લોકો ત્યાં ત્યાં ફરે છે.
આત્મા વિના દેહપાત થઈ જાય છે-મૃત્યુ આવી જાય છે. જીવાત્મા,
શિવાત્મા, પરમાત્મા, જગદાત્મા, વિદ્યાત્મા, શુભાત્મા, આત્મા,
અંતરાત્મા, સૂક્ષ્માત્મા, આ પ્રકારે દેવ, દાનવ અને માનવોમાં
આત્મા ભરેલો છે. આત્માનાજ યોગથી સર્વ આવે છે, જોલે ૮
અને વ્યવહાર કરે છે. અવતારની પરંપરા પણ તેનાથીજ આવે છે
અને બ્રહ્માદિ દેવો પણ તેનાથીજ આવે છે અને જાય છે. તે એ
આત્માજ નાદરૂપ, જ્યોતિરૂપ, સૂક્ષ્મરૂપ, સ્રષ્ટારૂપ, ચૈતન્યરૂપ,
સુખરૂપ અને દ્રષ્ટારૂપ છે, એમ જાણવું. વળી તે નરોત્તમ, વીરોત્તમ,
પુરુષોત્તમ, સ્વરૂત્તમ, સર્વોત્તમ અને ઉત્તમોત્તમ હોઈ ત્રણે લોકમાં
વાસ કરે છે. અનેક પ્રકારની ખટપટ, ચટપટ, લટપટ અને ઝટપટ

આત્માનાજ યોગથી થાય છે. આત્મા ન હોય તો ચોતરફ સપાટ-જ થઈ જાય. આત્મા વિના શરીર વ્યર્થ છે, આત્મા વિના શરીર નહીં થઈ જાય છે. આત્મા વિના શરીરને પ્રત્યક્ષ પ્રેતજ સમાજ લેજો. આત્મજ્ઞાની આ વાત મનમાં સમજે છે. તે મનુષ્યમાનમાં આત્માની વ્યાપકતા જુએ છે. આત્મા વિના જીવન અને ત્રિજીવન સર્વ ઉત્તરજ છે. આત્માનાજ યોગથી પુરુષ પરમ સુંદર અને ચતુર બની સર્વ સારાસાર બને છે. આત્મા વિના ઇહલોક અને પરલોક ઉભયમાં અંધકારજ સમાજ થયો. સર્વાંગસંપૂર્ણતા, સાવધતા, અનેક પ્રકારના ભેદ, નાના પ્રકારની ઉપાધિ, અનેક પ્રકારના ખેદ અને આનંદ, એ સર્વ માત્ર તેનાથીજ થાય છે. રંક હો વા પ્રદ્મદેવ હો; પરંતુ તે સર્વનો ચક્રાવનાર તે એકજ છે એમ નિત્યાનિત્યના વિવેક વડે જાણવું જોઈએ. પદ્મિની જેવી સ્ત્રી હોય, તોપણ તેનામાં આત્મા હોય ત્યાંસુધીજ પુરુષ તેની ઉપર પ્રીતિ રાખે છે. એક વાર આત્મા આદ્યો ગયો એટલે તેની સાથેજ શરીરતું તેજ અને સૌંદર્ય આદ્યું જાય છે. ચક્રિ આત્મા દેખાતો નથી, જાણતો નથી અને જાણ વૃત્તિ વડે અનુમાનમાં પણ આવતો નથી; છતાં મનમાં ઉઠતી નાના પ્રકારની સર્વ કલ્પનાઓ તે આત્મા વડેજ ઉઠે છે. આત્મા શરીરમાં રહેલો છે, તે સગમ પ્રદ્મંડમાં ભરેલો છે અને આસંખ્ય ભાવનાઓ તથા વાસનાઓમાં પણ તે ભરેલો છે. મનની અનંત વૃત્તિઓ છે અને અનંત પ્રાણીઓ અનંત કલ્પનાઓ ઠર્યા કરે છે; તેનું કેટલુંક વર્ણન કરીએ? પરંતુ એ સર્વ અંતરાત્મા વડેજ છે. અનંત પ્રકારના શબ્દનૈતિક દાવપેચ કરવા, કુબુદ્ધિ વા સુબુદ્ધિથી વર્તન કરવું, પ્રાણીમાનને ગુપ્ત રીતે જૂલઘાપ આપવી એ પણ આત્માનાજ યોગથી થાય છે. એક માણસ અન્યની અપેક્ષા રાખે છે, એક અન્યને માટે મરે છે, અને એક અન્યને માટે ધુપાઈ જાય છે. ચોતરફ શત્રુતા પ્રસરી રહી છે. પૃથ્વીમાં માણસો એક-બીજાને ક્ષાવે છે અને જેઓ ભક્ત હોય છે તેઓ અન્યોની ઉપર ઉપકાર પણ કરે છે. આત્મા એક છતાં પણ શરીરરૂપી ઉપાધિના અનંત ભેદ હોવાને લીધે જે જે પ્રકારની ઉપાધિ હોય છે, તે તે પ્રકારના (ઉપર જણાવ્યા છે તેવા અને બીજા સર્વ) શુભાશુભ સ્વાદ તે લે છે; અને વાસ્તવમાં તે અલેહ છતાં એ પ્રમાણે અનેક લેહધારી જણાય છે.

જગતમાં પુરુષને સ્ત્રીની અપેક્ષા રહે છે અને સ્ત્રીને પુરુષની

અપેક્ષા રહે છે. સ્ત્રીને સ્ત્રીની અપેક્ષા હોય એમ કદી પણ જાની શકતું નથી. પુરુષોના શરીરમાં ‘જીવ’ રહેલો હોય અને સ્ત્રીઓના શરીરમાં તેથી જુદી કંઈ ‘જીવી’ નામની વસ્તુ રહેલી હોય એવી ગરબડ તો કાંઈ જણાતી નથી; ભેદ માત્ર વિષયસુખની ગરબડને લીધે છે. જે પ્રાણીનો જે આહાર હોય તેજ ખાવાને તે પ્રાણી તત્પર થાય છે; પશુના આહાર પ્રત્યે મનુષ્ય અપ્રીતિજ દર્શાવે છે. આ પ્રમાણે જેમ આહાર અને દેહાદિના ગુણ તથા પ્રકૃત એવા અનેક ભેદ છે, તેજ પ્રમાણે આનંદ પણ જુદા જુદા પ્રકારનો હોય છે. સમુદ્રના અને ભૂમિમાં રહેલા જળમાં પણ પ્રાણીઓ હોય છે અને આવરણોદકમાંનાં જલચરો તો અત્યંત અચંડ હોય છે. સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચાર કરી જોતાં શરીરનોજ પાર લાગે તેમ નથી; તો પછી અંતરાત્મા તો અનુભવમાં આવીજ શી રીતે શકે ? દેહ અને આત્માના સંયોગનો વિચાર કરી જોઈએ, તોજ તે સંબંધી કાંઈક અનુમાન મનમાં આવે છે; પરંતુ એ રચૂલ અને સૂક્ષ્મનો વિચાર પણ એક પ્રકારનો ગોટાળોજ છે. તે ગોટાળો દૂર કરવાને માટે અનેક પ્રકારનાં જે જે નિરૂપણો કરવામાં આવ્યાં છે, તે સર્વમાં અંતરાત્માજ કૃપાણુપણે અનેક સુખથી ઘોલેલો છે એમ જાણવું.

સમાસ ૯ મો-ઉપાસનાનિરૂપણ

સ્ત્રીમાં નાના પ્રકારના લોકો છે અને તેમની નાના પ્રકારની ઉપાસનાઓ છે. સ્થળે સ્થળે લોકો પોતપોતાની શાવના અનુસાર ભજન કરે છે. લોકો પોતપોતાના દેવતાને બાજે છે અને નાના પ્રકારની સ્તુતિ અને સ્તવન કરે છે; પરંતુ જે હોય તે પોતાના ઉપાસ્ય દેવતાને નિર્ગુણ જણાવે છે. તેમનો ભાવ આવો શા

માટે હોય છે? તેનો મર્મ અને કહેા, એમ કદાં પૂછે તો તેનો ઉત્તર એ છે કે સ્તુતિનો સ્વભાવજ એવો છે. નિર્ગુણનો અર્થ બહુ ગુણી છે અને અંતરાત્મા બહુગુણી છે. આ વાત સંપૂર્ણતઃ સત્ય છે કે સર્વ તેનાજ અંશો છે. જોઈએ તો પ્રતીતિ કરી દેયો. આપણે જો સર્વ લોકોને માન આપીએ તો તે એક અંતરાત્માનેજ પ્રાપ્ત થાય છે; પણ અધિકાર પ્રમાણે માન આપવું જોઈએ. પરંતુ શ્રોતા કહે છે કે આમ કરવું યથાર્થ નથી. પ્રત્યક્ષ અનુભવ તો એવો છે કે દેવજ મૂળમાં જલસિંચન કરવાથી તે સર્વ પાત્રોને મળે છે. વક્તા કહે છે કે તુલસીના વૃક્ષ પર લોટો ભરીને પાણી નાખવાથી તે ઉપર પળભર પણ ન ટકતાં તત્કાળ ભૂમિમાં પ્રવેશી જાય છે. આ સાંભળી શ્રોતા કહે છે કે મોટા વૃક્ષને માટે શું કરવું? તેની ટોચ પર પાત્ર શી રીતે લઈ જવું? એ મને સમજાવો. તો હવે આનો ઉત્તર સાંભળો. મેઘમાંથી જેટલું પાણી પડે છે, તે સર્વ મૂળની તરફ જાય છે. જ્યાં હાથજ ન પહોંચે ત્યાં કરવું શું? સર્વ માણસોએ એટલું પુણ્ય કર્યાંથી કર્યું હોય કે તેમને મૂળજ મળી જાય? વિવેક વડેજ સાધુઓનું મન મૂળ સુધી પહોંચે છે; તથાપિ જેમ વૃક્ષ પર પાણી નાખવાથી તે મૂળ સુધી પહોંચી જાય છે, તેમ સર્વ જગતની સેવા કરવાથી તે પણ પરમાત્માને પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રોતા કહે છે કે એ શકા તો નિવૃત્ત યજ્ઞ; પરંતુ હવે જણાવો કે સગુણને નિર્ગુણ શી રીતે કહી શકાય? કારણ કે જે જે વસ્તુઓ અંચળ અને વિકારયુક્ત છે તે સર્વ સગુણ છે અને જે ગુણાતીત છે તે નિર્ગુણ છે. વક્તા કહે છે કે એ જાણવાને માટે સારાસાર-વિચાર કરવો જોઈએ. અંતઃકરણમાં એક વાર નિશ્ચય થઈ ગયો

એટલે પછી સંશયનું નામ પણ રહેતું નથી. ધારો કે એક ખરો રાજા છે અને ખીલો ' રાજા ' નામ ધરાવનાર નોકર છે. હવે તે ઉશય વચ્ચેનો અંતર સમજી લ્યો. પાદવિવાહ કરવો વ્યર્થ છે. કલ્પાંત કાળના પ્રલયમાંથી જે બચે છે તેનેજ ' નિર્ગુણ ' કહેવામાં આવે છે અને બાકીના સર્વનો માયામાં સમાવેશ થાય છે. સૈન્ય, શસ્ત્ર, બળ્તર અને નાનાં મોટાં યાત્રાનાં સ્થળોમાં હુલારો શબ્દ એકદમ ઉઠે છે; પરંતુ તેનું પૃથક્કરણ શી રીતે કરી શકાય ? વર્ષા-ઋતુમાં મધ્યરાત્રિના સમયે વરસાદ પડી ઉઘાડ થઈ આકાશ સ્વચ્છ થયા પશ્ચાત્ હુલારો જીવજંતુ શબ્દ કરે છે; પરંતુ તે તે સર્વના શબ્દો છૂટા શી રીતે પાડી શકાય ? ભૂમંડળમાં અનેક દેશો, અનેક મતો છે; વળી ઋષિઓ પણ અનેક હોઈ તેમના મતો અનેક છે; પરંતુ તે સર્વનું જ્ઞાન શી રીતે મેળવી શકાય ? વૃદ્ધિ યતાંજ સ્ત્રિમાં અમાર અંકુરો ફૂટી નીકળે છે અને તેના અનેક છોડો થાય છે; તેનું પૃથક્કરણ કેવી રીતે કરી શકાય ? ખેતર, ભૂયર અને જલ-ચરનાં નાના પ્રકારનાં શરીર વિધવિધ રંગનાં અને ચિત્રવિચિત્ર હોય છે; તે સર્વને શી રીતે ઓળખી શકાય ? દૃશ્યજગત કેવી રીતે પ્રકટ થયું છે, નાના પ્રકારે કેવી રીતે વિકૃત થયું છે અને અનંત વિસ્તારને કેવી રીતે માપ થયું છે એ સર્વ કેવી રીતે જાણી શકાય ? આકાશમાં ગંધર્વનગર થાય છે તેમાં વિધવિધ રંગની નાની મોટી પુષ્કળ વ્યક્તિઓ હોય છે તેને કેવી રીતે જાણી શકાય ? રાત્રિ અને દિવસનો ભેદ, ચંદ્રપ્રકાશ અને અધકારનો ભેદ, વિચાર અને અવિચારનો ભેદ, એ શી રીતે જાણી શકાય ? સ્મરણ અને વિસ્મરણ, વ્યસ્તતા અને અવ્યસ્તતા, પ્રતીતિ અને અનુમાનના સંબંધમાં પણ એજ પ્રમાણ છે. ન્યાય અને અન્યાય, હા અને ના એ સર્વ વિવેક વિના શી રીતે જાણી શકાય ? કાર્યકર્તા અને નિષ્ક્રિય, શૂર અને ભીરુ તથા ધર્મી અને અધર્મીને પણ ઓળખવા જોઈએ. ધનાઢય અને દેવાળીઓ, શાહુકાર અને ચોર, સત્ય અને અસત્ય એનો વિચાર પણ કરવો જોઈએ. ગ્રેહ ઠોણ છે અને કનિષ્ઠ ઠોણ છે તથા બ્રહ્મ ઠોણ છે અને અતર્નિષ્ઠ ઠોણ છે એનો સારાસાર-વિચાર પણ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવો જોઈએ.

સમાસ ૧૦ મો-ત્રિગુણ અને પંચભૂત

ચભૂતોથી જગત ચાલે છે અને આ સર્વ પંચ-
ભૂતોનોજ પસારો છે. પંચભૂતોનો તથા ધ્યા
પછી કશુંજ રોપ રહેતું નથી. ધ્રોતા વકાને
કહે છે કે “આપે ભૂતોનો મહિમા આટલો
જાણો વધારી દીધો; પરંતુ હે સ્વામિન! આપ
એ તો જાતાવો કે ત્રિગુણ કયાં ગયા ?” વક્તા
આનો ઉત્તર આપે છે, અંતરાત્મા એ પાંચમો
ભૂત છે અને ત્રિગુણ તેના અંગભૂત છે. આ

વાતનો વિચાર સ્વસ્થચિત્તે સારી રીતે કરો. જે જે વસ્તુઓ ઉત્પન્ન
થઈ છે તે સર્વ ભૂત કહેવાય છે અને તેમાંજ ત્રિગુણનો પણ
સમાવેશ થાય છે. આ ખુલાસાથી આ ચંકાતું મૂળ કપાઈ જાય છે.
ભૂતોથી બિન્ન એવી કંઈ પણ વસ્તુ નથી. આ સર્વ વસ્તુઓ ભૂતો-
માંથીજ ઉત્પન્ન થઈ છે. એક વિના એકની ઉત્પત્તિ કદાપિ થતીજ
નથી. આત્મામાંથી પવન ઉત્પન્ન થાય છે, પવનમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન
થાય છે અને અગ્નિમાંથી જીવન (જીવ) ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વત્ર
પ્રાણીજ ભરેલું છે. તે સૂર્ય દ્વારા ગ્રમી જાય છે અને અગ્નિ તથા
વાયુના યોગથી પૃથ્વી નિર્માણ થાય છે. અગ્નિ, વાયુ અને રવિ જો
ન હોત તો અત્યંત શીતળતા રહેત, પરંતુ શીતળતામાં પણ ઉષ્ણતા
રહે છે; પરમાત્માએ આ સર્વ વિચિત્ર સંસાર રચ્યો છે. સંપૂર્ણ
દેહધારી તેજોજ બનાવ્યાં છે. સર્વત્ર જો શીતળતાજ પ્રસરી રહી
હોત તોપણ સર્વ પ્રાણીઓ મરી જાત અને સર્વત્ર ઉષ્ણતા પ્રસરી
રહી હોત તોપણ સર્વ જગત સુકાઈ જાત. અસ્તુ. જ્યારે પૃથ્વી
જામી જઈને તેનો ગઢો બન્યો અને તે સૂર્યનાં કિરણોથી સુકાઈ
ગયો; ત્યારે પરમેશ્વરે સ્વાભાવિક રીતેજ તેનો ઉપાય કર્યો અર્થાત્
તેમણે વરસાદ ઉત્પન્ન કર્યો, તેથી પૃથ્વી ઠંડી પડી. તે પછી કાંઈક
ઉષ્ણ અને કાંઈક શીતળ એવા શીતકાળની રચના થઈ. જ્યારે
શીતકાળમાં લોકો કદાચ પામવા લાગ્યા અને વૃક્ષાદિ સુકાઈ જવા
લાગ્યાં ત્યારે ગ્રીષ્મઋતુની રચના થઈ. તે ગ્રીષ્મઋતુમાં પણ પ્રાતઃ-
કાળ, મધ્યાહ્નકાળ અને સાયંકાળ હોવાથી શીતકાળ અને ઉષ્ણકાળની
ચોજના છે. આ પ્રકારે એકની પાછળ એકની ચોજના થઈ છે
અને ક્રમથી સર્વના નિયમ જાંઘવામાં આવ્યા છે; તેથીજ પ્રાણી-

માત્ર જીવતાં રહ્યાં છે. જ્યારે નાના પ્રકારના લયંકર રોગો થવા લાગ્યા ત્યારે ઔષધિઓ ઉત્પન્ન કરવામાં આવી. આ સર્વ ઘટના તો વર્ણવી; પરંતુ હવે સૃષ્ટિનું વિવરણ પણ કરવું જોઈએ. દેહનું મૂળ રક્ત અને વીર્ય છે. દાંત પણ તેનાથીજ થાય છે. જગતમાં નાના પ્રકારનાં રત્નોની રચના પણ એજ પ્રકારે થયેલી છે. સર્વનું મૂળ પાણીજ છે, પાણીથીજ સર્વ કાર્ય ચાલે છે, પાણી ન હોય તો રામ તારૂં નામ ! (અર્થાત્ સર્વ શૂન્ય હોય.) તેના વિનાં પ્રાણીની ઉત્પત્તિજ ક્યાંથી થઈ શકે ? મુક્તાફલ, શુકના તારાસદૃશ તેજદાર હીરા, માણેક, ઇન્દ્રનીલ ઇત્યાદિ સર્વ પદાર્થ પાણી દ્વારાજ નિર્માણ થાય છે. કોનો કોનો મહિમા વર્ણવીએ ? સર્વ વસ્તુઓ મિશ્રિત થઈ ગઈ છે, તેનું પૃથક્કરણ શી રીતે કરીએ ? પરંતુ તેની સમજ પડે એટલા માટે થોડુંક વર્ણન કર્યું છે. જગતમાં વિવેકી પુરુષો અર્થ સમજે છે. અર્થ વિષયોનું જ્ઞાન મેળવવું અશક્ય છે. શાસ્ત્ર શાસ્ત્રમાં પણ એકતા હોતી નથી અને અનુમાનથી કાંઈ પણ નિશ્ચય થઈ શકતો નથી. ભગવાનના ગુણ અગાધ છે; શેષ પણ પોતાની વાણીથી તેનું વર્ણન કરી શકતો નથી. પરમેશ્વર વિના વેદ અને બ્રહ્મદેવ પણ અપૂર્ણજ છે. આત્મારામ સર્વનું પાલન કરે છે. તે સંપૂર્ણ ત્રેલોક્યની સંભાળ રાખે છે અને તે એક વિના સર્વ કાંઈ માટીમાં મળી બાય છે. જ્યાં આત્મારામ હોતો નથી ત્યાં કાંઈ પણ રહી શકતું નથી. તેના વિના ત્રેલોક્યનાં સર્વ પ્રાણીઓ મૃતતુલ્ય છે, આત્મા ન રહેવાથી મરણ થઈ બાય છે. આત્મા વિના કાંઈ પણ પ્રાણી શી રીતે જીવી શકે ? અંતઃકરણમાં આત્મા યથાવત વિચાર કરવો જોઈએ. વિવેકપૂર્વક સમજવું પણ આત્માવિના જની શકતું નથી. સર્વજણે જગદીશ્વરનું ભજન કરવું જોઈએ. ઉપાસના પ્રકટ થવાથીજ આ વિચાર સમજાયો છે; માટે સર્વ માણસે પરમાત્માની ઉપાસના કરવી જોઈએ. ઉપાસનાજ મોટો આશ્રય છે, તેના વિનાનું સર્વ નિરાશ્રય છે. ગમે તેમ કરવાથી પણ ઉપાસના વિના સફળતા પ્રાપ્ત થતી નથી. જેને સમર્થનો આશ્રય હોતો નથી તેને ગમે તે માણસ મારી ફેંટી નાખે છે; માટે ઉક્તાં બેસતાં સદા ભજન કરતા રહેવું જોઈએ. ભજન, સાધન અને અભ્યાસથીજ પરલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે; પરંતુ સમદાન કહે છે કે આ વાત પર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ.

દશક ૧૭ મો

સમાસ ૧ લો-અંતરાત્માની સેવા

શ્રેષ્ઠ પ્રલભમાં જે ચંચલ આત્મા છે તેજ સર્વ ભૂતોથી પર પરમાત્મા છે. તેજ ચેતન્ય, સાક્ષી, જ્ઞાનાત્મા અને પદ્મગુણેશ્વર છે. તે સમગ્ર જગતનો ઈશ્વર છે, તેથી તેને જગદીશ્વર કહેવામાં આવે છે. તેનાથીજ આ સર્વ વિસ્તાર ફેલાયેલો છે. શિવશક્તિ, જગદીશ્વરી, પ્રકૃતિ-પુરુષ, પરમેશ્વરી, મૂલમાયા, ગુણેશ્વરી અને ગુણક્ષેત્રિણી પણ તેજ છે. ક્ષેત્રજ્ઞ, દ્રષ્ટા, કૃટસ્થ, સાક્ષી, અંતરાત્મા, સર્વને જોનારો, શુદ્ધસત્ત્વ, મહત્ત્વ, પરીક્ષક, જ્ઞાતા અને સાધુ તેજ છે. પ્રલ્લા, વિષ્ણુ, મહેશ, નાના પિંડોનો જીવેશ્વર તથા નાનાં મોટાં સર્વ પ્રાણીઓ તેમાં ભાસે છે. તે અંતરાત્મા દેહરૂપ દેવાલયમાં બેઠો છે. તેનું ભજન ન કરવામાં આવે તો તે દેહને મારે છે; તેના માટે ભયથી લોકો તેને ભજે છે. જે સમયે ભજન બૂલી જાય છે તેને તેજ સમયે પછાડી દે છે; તેથી સર્વ માણસો તેને પ્રેમપૂર્વક ભજવા લાગ્યા છે. તે જ્યારે જે વસ્તુની અપેક્ષા કરે છે ત્યારે તે વસ્તુ લોકો તેને આપે છે. આ સર્વ લોકો તેનું ભજન કરે છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ પાંચ વિષયોનું નૈવેદ્ય તેને માટે જ્યારે જોઈએ ત્યારે તૈયાર રાખવું પડે છે; કેમકે તેમ ન કરવામાં આવે તો સત્ત્વર રોગ થાય છે. અંતરાત્માને જે સમયે નૈવેદ્ય મળતું નથી, તે સમયે તે રહેતો નથી અને અનેક પ્રકારનું સૌભાગ્ય, વૈભવ અને પદાર્થોને છોડીને ચાલ્યો જાય છે. જતી વખતે તે કોઈને માલુમ પડતો નથી અને તેના પોતાના વિના કોઈ પણ તેનું અભિમાન કરી

શકતું નથી. દેવનાં દર્શન કરવા માટે દેવાલય શોધવું પડે છે. કોઇ પણ સ્થળે દેવ પ્રકટ થાય છે તે દેવાલયના ગુણથી થાય છે. જગતમાં જે અનેક પ્રકારનાં શરીરો છે તે સર્વ દેવાલયોજ છે. અનેક શરીરોના અનેક પ્રકારે અનંત લોકો થયેલા છે. આ દેવાલયો બોલતાં ચાલતાં છે અને તેમાં દેવનો નિવાસ છે. જેટલાં દેવાલયો છે તે સર્વને જાણવાં જોઈએ. મત્સ્ય, કૂર્મ અને સમગ્ર પૃથ્વીને દીર્ઘ-કાળપર્યંત ધારણ કરનાર વરાહ આદિનાં શરીરોરૂપી અનેક કરાલ, વિકરાલ અને નિર્મલ દેવાલયો થઈ ગયાં છે. કેટલાંક દેવાલયોમાં તે સુખ પામે છે અને સમુદ્રની પેઠે સુખથી ઉભારાઈ ઉઠે છે, પરંતુ તે સુખ સદા રહેતું નથી; કેમકે વિષયો દ્વારા મળતું સુખ અશાશ્વત છે. અશાશ્વત પદાર્થોનો શિરોમણિ એવો જે દેહ તેની કરણીજ અગાધ છે, તો પછી તેમાં વિશિષ્ટ રહેલો અંતરાત્મા કે જે દૃષ્ટિગોચર થતો નથી, તેની કરણી તો કેવી હશે ? માટે તેનેજ દેહનો સ્વામી કહેવો જોઈએ. તેની તરફ લક્ષ્ય રાખવાથી પરમાત્મા સાથે અલેહ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેનાથી વિમુખ થવાથી એક થાય છે. અધોગતિ અને ઉર્ધ્વગતિના આ પ્રકાર જગતમાં થયાજ જાય છે. જે સર્વનું મૂળ છે તે દૃષ્ટિગોચર થતો નથી. અત્યંત લાઘ્ય હોવા છતાં પણ ભાસતો નથી અને એક નિમિષમાત્ર પણ તે એકજ સ્થળે રહેતો નથી. આવો જે અગાધ પરમાત્મા, તેનો મહિમા કોણ જાણી શકે તેમ છે ? હે સર્વોત્તમ ! તારી લીલા માત્ર તુંજ જાણે છે. જે પુરુષમાં નિત્યાનિત્ય-વિવેક હોય છે તેનુંજ સંસારમાં આવવું સાર્થક છે અને ઇહલોક તથા પરલોક તેનેજ સાધ્ય થાય છે. મનનશીલ લોકોની પાસે અખંડ (અલેહપણે) અહોનિશ પરમાત્મા રહે છે. વિચાર કરી જોતાં અવા પુરુષોના પૂર્વસંચિત પુણ્યનો જગતમાં જોટોજ નથી. આવો અખંડ યોગ સાથે તેજ યોગી કહેવાય છે. જો એવો યોગી ન હોય તો તે વિયોગી (હઃખી) જ છે; પરંતુ વિયોગી પણ જો યોગનું જળ વધારે તો પરમાત્માના યોગનો યોગી બની શકે છે. લલા માણસોની મહત્તાજ એ છે કે તેઓ લોકોને સન્માર્ગમાં લાવે છે. તરનારે ડૂબનારને ડૂબવા દેવો જોઈએ નહિ. બૂમંડલમાં એવા ઘણા થોડા પુરુષો છે કે જેઓ સૂક્ષ્મ અને સમૂલ તત્ત્વોનો વિચાર કરી પિંડબદ્ધાંડનું જ્ઞાન મેળવી અનુભવ પ્રાપ્ત કરતા હોય. વેદાંતના પંચીકરણનું ત્રદા સર્વદા વિવરણ કરવું જોઈએ અને મહાવાક્યના યોગથી અંતઃકરણનું રહસ્ય

જોવું જોઈએ. પૃથ્વીમાં જે વિવેકી પુરુષો હોય તેમની સંગતિ કરનારને ધન્ય છે; કેમકે તેમના ઉપદેશના શ્રવણમાત્રથી પણ પ્રાણી-માત્ર સદ્ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. જેના સત્સંગમાં ઉત્તમ ગુણનું અને સત્સાત્રનું શ્રવણ તથા નાના પ્રકારના પરોપકારનું વર્ણન નિત્યપ્રતિ થયા કરે છે, એવા જે સત્કીર્તિવાન પુરુષ છે તેજ પરમેશ્વરના અંશ છે અને ધર્મ સ્થાપવાની આવડત તેમનામાંજ રહેલી હોય છે. જગતમાં સારાસારનો વિચારજ શ્રેષ્ઠ છે. જગતનો ઉદ્ધાર તેનાથીજ થાય છે; કેમકે એવા વિચારને પરિણામેજ અનેક મનુષ્યો અસાર પદાર્થોનો સંગ ત્યાગીને પરબ્રહ્મમાં અભેદ થઈ ગયા છે.

સમાસ ૨ જો-શિવશક્તિનિરૂપણ

હા આકાશની જેઠે નિર્મળ અને નિશ્ચલ છે. વળી તે નિરાકાર, કેવળ અને નિર્વિકારી છે. તેનો અંતજ નહિ હોવાથી તે અનંત છે. તે સદોદિત શાશ્વત છે. તે અશાંત નહિ હોવાથી સર્વ કાળ શાંતજ છે. પરબ્રહ્મ અવિનાશી છે. તે આકાશની જેઠે વ્યાપક છે. નથી તૂટતો કે નથી ફૂટતો, નિરંતર જેવો ને તેવોજ રહે છે. તેમાં નથી જ્ઞાન કે નથી અજ્ઞાન, નથી સ્મરણ કે નથી વિસ્મરણ.

તે અખંડ, નિર્ગુણ અને નિરાવલંબી છે. ત્યાં ચંદ્ર, સૂર્ય, પાવક, અંધકાર કે પ્રકાશ પણ નથી. તે કેવળ અદિતીય અને ઉપાધિરહિત છે. નિશ્ચલમાં જે સ્મરણ જાગ્રત થયું તેનેજ ચૈતન્ય માનવામાં આવ્યું અને ગુણની સમાનતાને લીધે તે ગુણસામ્ય કહેવાયું. આકાશમાં જેમ વાદળોની છાયા આવી જાય છે તેવીજ આ મૂળમાયાને જાણવી. આકાશની જેઠે તેને પણ ઉત્પન્ન થતાં અને લય પામતાં વાર લાગતી નથી. આ પ્રમાણે નિર્ગુણમાં જે ગુણના વિકાર ઉદ્ભવે તેનેજ પડગુણેશ્વર કહે છે અને અર્ધનારીનદેશ્વર પણ તેજ છે. મૂળમાં જે સર્વ શક્તિ રહેલી છે; તેમાંથીજ અદ્વિશક્તિ, શિવશક્તિ ઇત્યાદિ સર્વ વ્યક્તિ નિર્માણ થઈ છે. પાછળથી તેમાંથી શુદ્ધ સત્ત્વ અને રજ-તમનાં ગૂઢ તત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે; જેને મહત્તત્ત્વ કિંવા ગુણક્ષોભિણી માયા કહે છે.

જો મૂળમાં વ્યક્તિ ન હોય, તો પછી તેમાંથી શિવશક્તિ ઇત્યાદિશી રીતે ઉપજી શકે? એમ કોઈ પણ કહે તો સાવધ ચિત્તથી સાંભળો. બ્રહ્માંડથી પિંડ કે પિંડથી બ્રહ્માંડ, એનો વિચાર કરવાથી નિશ્ચય થઈ જાય છે. બીજાને ફેડીને જોવાથી તેમાં કુળ દષ્ટિગોચર થતાં નથી. પરંતુ તેજ બીજ અંકુરિત થઈ વિકાસ પામીને વૃક્ષ બનતાં તેને અનેક ફળો આવે છે. કુળને ફેડી જોવાથી બીજ દષ્ટિગોચર થાય છે; પરંતુ બીજને ફેડી જોવાથી કુળ દષ્ટિગોચર થતું નથી. પિંડ અને બ્રહ્માંડનો વિચાર પણ આવોજ છે. શરીરમાં શ્રી અને પુરુષ એવા બે ભેદ પ્રકટ દેખાય છે. જો એ ભેદ મૂળમાંજ ન હોય તો તે થાય કેવી રીતે? કદપના એ નાના બીજરૂપ છે, તેમાં શું શું હોતું નથી? પરંતુ જે હોય છે તે અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાથી દષ્ટિગોચર થતું નથી. સૂક્ષ્મનું મૂળ જોવા જઇએ તો વાસના છે; પરંતુ એ વાસના કાંઈ પ્રથમ જણાતી નથી. સૂક્ષ્મતાને પ્રાપ્ત થયા વિના કોઈ પણ વસ્તુનું અનુમાન કરી શકાતું નથી; તેજ પ્રમાણે આ સદૃષ્ટિ પણ કદપનાથીજ બનેલી એમ વેદશાસ્ત્રો કહે છે; પરંતુ તે કદપના પ્રત્યક્ષ જણાતી નથી; તેથી તેને કાંઈ મિથ્યા કહી શકાતી નથી. જ્યાં એક એક જન્મ વચ્ચેજ પડેલો હોય છે-અર્થાત્ આગલા જન્મની વાત પણ આ જન્મમાં યાદ નથી આવતી, ત્યાં પછી અસંખ્ય જન્મ પહેલાંની, સર્વના આદિસમયની ઉત્પત્તિનો સત્ય વિચાર તો કળાયજ કેવી રીતે? મહત્ત્વની વાતો આવીજ ગૂઢ હોય છે અને આ ગૂઢત્વજ નિશ્ચય મેળવવાનું સ્થાન છે. સર્વ સ્ત્રી-પુરુષોના જીવ એકજ છે; પરંતુ દેહસ્વભાવ ભિન્ન ભિન્ન છે. એટલા માટેજ સ્ત્રીને સ્ત્રીની આવશ્યકતા હોતી નથી. અરુત. પિંડ ઉપરથીજ બ્રહ્માંડના બીજનો નિશ્ચય કરી શકાય છે. સ્ત્રીનું મન પુરુષ પર હોય છે અને પુરુષનું મન સ્ત્રી પર હોય છે, એવો વાસનાનો આ પ્રકાર મૂળથીજ ચાલ્યો આવે છે. એ વાસના મૂળમાં તો અલેહ (એક)જ છે; પરંતુ જુદા જુદા પ્રકારના દેહો સાથે તેનો સંબંધ થવાથી તેનો ભેદ થયો છે. દેહનો સંબંધ તૂટતાંજ એ ભેદ નષ્ટ થાય છે. સ્ત્રી-પુરુષનું બીજ શિવ-શક્તિમાં છે, એમ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના દેહ ધારણ કરવાથી કળી શકાય છે. અનેક પ્રકારના નિશ્ચયોને લીધે જુદા જુદા માણસોની વાસનાઓ પણ અનેક પ્રકારની હોય છે; પરંતુ તે એકની બીજને પ્રવીણ થતી નથી. સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી તેનું કાંઈક અનુમાન થાય છે ખરું. બાલકનું પાલન-

પોપણ માતાજ કરી શકે છે; પુરુષથી થતું નથી. ઉપાધિ વનિતા-
થીજ વૃદ્ધિંગત થાય છે, એ કાર્યમાં માતાને કાંઈ પણ ધૃણા, શ્રમ,
આલસ્ય કે ત્રાસ થતાં નથી. માતા ગિવાય તેના પર એટલી માયા
કેઈ પણ રાખતું નથી. સ્ત્રીજ નાના પ્રકારની ઉપાધિ વધારી જાણે
છે. તે નાના પ્રકારની માયામાં ગુંચવી જાણે છે અને અનેક પ્રકા-
રના વ્યવહારોથી અનેક પ્રકારની પ્રીતિ કરી જાણે છે. પુરુષને સ્ત્રીનો
વિશ્વાસ હોય છે અને સ્ત્રીને પુરુષથી સંતોષ થાય છે; કારણકે
તેમણે એકબીજાને પરસ્પરની વાસનાથી જાંઘી લીધેલાં હોય
છે. ઇશ્વરે એ 'મોહું' જાંઘન ઉત્પન્ન કરેલું છે, જેમાં મનુષ્યમાત્ર
ગુંથાઈ રહેલાં છે. મોહની એ જાળ છોડી ન શકાય એવી બનાવેલી
છે. આ પ્રમાણે સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચે પરસ્પર જે અત્યંત પ્રીતિ હોય છે
તે અનાદિકાળથીજ પ્રત્યક્ષ ચાલતી આવેલી છે, એમ વિવેકથી
જાણવું. મૂળમાં સૂક્ષ્મની ઉત્પત્તિ થઈ અને પછી તેને દૃશ્ય આકાર
પ્રાપ્ત થઈ તે દૃષ્ટિગોચર થવા લાગ્યું. સ્ત્રીપુરુષ ઉભય દ્વારા ઉત્પ-
ત્તિનું કાર્ય થાય છે. વસ્તુનાં શિવશક્તિજ મૂળમાં હોય; ત્યાર
પછી તેજ પુરુષસ્ત્રીરૂપે જાની અને ચોરાશી લક્ષ યોનિનો અપાર
વિસ્તાર થયો. આમાં જે શિવશક્તિની ઉત્પત્તિ જણાવી તે શ્રોતા-
ઓએ લક્ષ્યમાં રાખવી જોઈએ. વિચાર વિનાનું જોલણું બ્યર્થ જાણવું.

સમાસ ૩ જો-અધ્યાત્મશ્રવણ

લો ! થોલો ! સાંભળો ! સાંભળો ! પ્રથમથીજ અંધને ફેંકી દેશો નહિ. જે કાંઈ કહીએ તે સાવધપણે સાંભળો. અધ્યાત્મશ્રવણ એ સર્વ શ્રવણોમાં સારરૂપ છે, માટે અંતઃકરણને એકાગ્ર કરીને અંધનો વિચાર કરવો જોઈએ. શ્રવણમનનના

વિચારથી અને નિદિધ્યાસથી રોકડોજ મોક્ષનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ઉધારની તો વાતજ બોલવી નહિ. અનેક રત્નોની પરીક્ષા કરતાં, વજન કરતાં અથવા ઉત્તમ સુવર્ણને આંચમાં નાખતાં અત્યંત સાવધતા રાખવી પડે છે. અનેક પ્રકારનાં નાણાં ગણી લેતાં, અનેક પ્રકારની પરીક્ષા કરતાં અને વિચારવંત માણસની આગળ બોલતાં અત્યંત સાવધાનતા રાખવી પડે છે. ચૂંટી કાઢેલાં ધાન્યજ દેવને માન્ય થાય છે. ઠીક અઠીક સર્વ ધાન્ય ચઢાવવાથી તે ફોલ પામે છે. એકાંતમાં કોઈ નાણુક કારભારનો વિચાર કરવાનો હોય ત્યારે તેમાં બહુજ તત્પર રહેવું જોઈએ અને અધ્યાત્મઅંધના વિચારમાં તો તેથી પણ અનેકગુણ તત્પર રહેવું જોઈએ. કહાણી, કથા, વાર્તા, પવાડા અને નાના પ્રકારનાં વિસ્તૃત અવતારચરિત્રો પણ છે; પરંતુ તે સર્વમાં અધ્યાત્મવિદ્યા શ્રેષ્ઠ છે. ભૂતકાળની વાત સાંભળવાથી શું લાભ થાય છે? લોકો કહે છે કે પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તેવું કાંઈ જણાતું નથી; પણ અધ્યાત્મતત્ત્વના શ્રવણ સંબંધમાં તેમ નથી. અધ્યાત્મ એ અનુભવનો વિચાર છે તે સમજતાં સંશયની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. મોટા મોટા લોકો થઈ ગયા તેમણે આત્માના યોગથીજ સર્વ કાર્યો કર્યા હતાં. તે આત્માનું વર્ણન કોણ કરી શકે એમ છે? જે એકલો હોવા છતાં યુગોના યુગો થયાં ત્રેલોક્યને ચલાવે છે તે આત્માની મહત્તાનો વિચારએક વાર કર્યો હોય તોપણ પુનઃ પુનઃ કરવો. અનેક પ્રાણીઓ જન્મે છે અને મરણ પામે છે તથા પોતાનાં કાર્યોનું ઇચ્છાનુસાર વર્ણન કરે છે. જ્યાં આત્મા ભરેલો હોતો નથી ત્યાં સર્વ સપાટજ હોય છે. આત્મા વિનાનું ઊંચારું કાષ્ઠ (દિહ) તે શું જાણી શકે એમ છે? આત્મજ્ઞાન આવું શ્રેષ્ઠ છે. તેની બરાબરી બીજું કોઈ પણ કરી શકે એમ નથી. જગતમાં જે કાંઈ વિચારવંત હોય છે તેમનેજ આ વાતની માહિતી હોય છે. પૃથ્વી, આપ, તેજ એવું જ્ઞાન આ પૃથ્વીમાંજ મળી જાય

છે; પરંતુ સર્વ તત્ત્વોના ણીજરૂપ જે અંતરાત્મા તે તો અલગ રહે છે. જે કોઈ વિવેક વડે વાયુની પણ પેલી તરફ જશે (અર્થાત્ વાયુ કરતાં પણ સૂક્ષ્મ વિચાર કરશે), તે પુરુષનેજ આત્મા સર્વથા નિકટ જણાશે. વાયુ, તેજ, ત્રિગુણી માયા, પ્રકૃતિ, પુરુષ, મૂળમાયા એ સર્વની પ્રતીતિ પણ સૂક્ષ્મ વિચાર વડે થવી કઠિન છે. (તો આત્માની તો થાયજ ક્યાંથી?) આ માયાદેવીની ધાંધલમાં સૂક્ષ્મ અધ્યાત્મ-વિષય પ્રત્યે ધ્યાનજ કોણુ આપે છે? જે એ સૂક્ષ્મ વિષયને સમજે છે, તેનીજ સંદેહવૃત્તિ તૂટે છે. મનુષ્યના ચાર દેહોમાં મૂળમાયા એજ ચોથો (મહાકારણ) દેહ છે. તે દેહજ નષ્ટ થવો જોઈએ. જે સાધુ એનાથી દેહાતીત થઈને રહે છે તેને ધન્ય છે. જે વિચારથી ઉંચે ચઢે છે તેને ઊર્ધ્વગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ણાક્રી જે લોકો પદાર્થ-જ્ઞાનમાંજ ગુંચવાઈ રહે છે તેમને અધોગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. પદાર્થો દેખવામાં તો ઘણા સારા લાગે છે; પરંતુ તેઓ ક્ષણમાં નષ્ટ થઈ જતા હોવાથી તેમાં રચ્યાપચ્યા રહેનારા લોકો ‘અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ’ થઈ જાય છે; માટે પ્રકૃતિજ્ઞાન અને વિવિધ પદાર્થોત્ અનુ-માન (ભ્રમ) એ સર્વનો ત્યાગ કરી નિરંજનનીજ શોધ કરવી. અષ્ટાંગયોગ, પિંડજ્ઞાન, તેનાથી પણ મોટું તત્ત્વજ્ઞાન અને તેથી પણ શ્રેષ્ઠ આત્મજ્ઞાન છે; માટે તે આત્મજ્ઞાનનો વિચાર કરવો જોઈએ. મૂળમાયાની પણ પેલી તરફ જ્યાં ધધિરનો મૂળ સંકલ્પ ઉઠે છે, ત્યાં ઉપાસનામાર્ગથી પહોંચવું જોઈએ. પછી તેની પણ પેલી તરફ, જેને આકાશની ઉપમા અપાય છે તે નિર્ગુણ અને નિર્મળ પરબ્રહ્મ છે. તે પરબ્રહ્મ અહીંથી લઈને તહીં પર્યંત સર્વત્ર ભરેલો છે. પ્રાણી-માત્રમાં તે વિદ્યમાન છે અને પદાર્થમાત્રમાં અને તેની આસપાસ પણ તે વ્યાપ્ત છે. તેના જેવો મહાન ણીજો કોઈ પણ નથી. તેનો વિચાર સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ છે. પિંડ અને બ્રહ્માંડનો સંહાર થતાં તે શેષ રહેલો કળાય છે અથવા પિંડ બ્રહ્માંડત્ અસ્તિત્વ હોય તોપણ જો વિવેકબળ વડે તેનો ‘વિવેક પ્રલય’ કરાય, ત્યારે પણ શાશ્વત કોણુ છે તેની ચથાર્થ પ્રતીતિ થાય છે. અસ્તુ. હવે સર્વ તત્ત્વોનો વિચાર કરી સાર શું અને અસાર શું તેનો નિવેડો સાવધ-પણે કરીને ગ્રંથ છોડો અને સુખી થજો.

સમાસ ૪ થો-સંશય ટાલવા વિષે

કતાને અનેક લોકોના હિતના ઉપાય પૂછવામાં આવે તો તેણે તેથી કંટાળવું નહિ અને બોલતાં બોલતાં ક્રમ છોડવો જોઈએ નહિ. શ્રોતા શંકા કાઢે તો તે તેજ સમયે દૂર કરવી. આપણી કહેલી વાતથી આપણુંજ ખંડન થઈ જાય એમ ન થવું જોઈએ. આગળની વાતનો ખ્યાલ રાખતાં પાછળની વાત છૂટી જાય અને પાછળની વાત પર ધ્યાન રાખતાં આગળની વાત ઉડી જાય, અને એ રીતે સ્થળે સ્થળે વિસંગતતા આવ્યા કરે એમ થવું જોઈએ નહિ; કેમકે તરનારો પોતેજ ગોથાં ખાવા લાગે તો પછી તે અન્યને શી રીતે કાઢી શકે? આથી તો ઉલટી ઠેકઠેકાણે લોકોની શંકા રહી જાય છે. આપણે સંસારતું વર્ણન કર્યું તો અમારે સર્વનો સાર પણ દર્શાવવો જોઈએ અને દુસ્તર માયા શી રીતે તરી જવી તે પણ બતાવવું જોઈએ. જે જે સૂક્ષ્મ પદાર્થનાં નામ લઈએ તે પદાર્થનાં સ્વરૂપ પણ શ્રોતાના અંતઃકરણમાં ઠસાવવાં જોઈએ. આવો વડતાજ વિચારવંત કહેવાય છે. બ્રહ્મ કેવો છે? મૂળ માયા કેવી છે? અપ્રધા પ્રકૃતિ-શિવશક્તિ કેવી? શુદ્ધસામ્ય અને પદ્મગુણેશ્વરની સ્થિતિ કેવી? અર્ધનારી-નટૈશ્વર, પ્રકૃતિ-પુરુષ, શુદ્ધક્ષોબિણ્ણી તથા ત્રિશુભ કેવા છે? પૂર્વપક્ષ ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે? વામ્યાંશ તથા લક્ષ્યાંશ કેને કહેવો? ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના સૂક્ષ્મ વિચાર કરનાર સાધુ પુરુષને પરમ ધન્યવાદ છે. એવો સાધુ પુરુષ બ્યર્થ ટાલવું કરતો નથી, બોલેલુંજ પુનઃ પુનઃ બોલી અર્થિત-અર્થજ કરતો નથી અને જે પરમાત્માતું વાણીથી વર્ણન કરી શકાતું નથી તેનું અનુમાન શ્રોતાઓને કરાવીનેજ છોડે છે. જે ઘડીકમાં કહે છે કે વિમળ બ્રહ્મ અને ઘડીકમાં કહે છે કે સર્વ બ્રહ્મ છે; તો ઘડીકમાં કહે છે કે જે દ્રણ આહી તથા સત્તારૂપ છે તે બ્રહ્મ છે; તે વડતા સારો નથી. જે નિઃશ્વ છે તેજ અંચલ થયેલો છે અને અંચલ છે તેજ કેવળ બ્રહ્મ છે. આ પ્રકારે જે અનેક પ્રસંગે અનેક વાત બોલે છે અને જેનો એક દહ નિઃશ્વ હોતો નથી; વળી જે અંચલ અને નિઃશ્વ સર્વને કેવળ એતન્યજ જણાવવા છતાં તેમનાં સ્વરૂપ પૃથક્ પૃથક્ બતાવી શકતો નથી; આ પ્રકારે જે પોતેજ બ્યર્થ માયાજગમાં ફસાઈ રહે છે તે

અન્યને શી રીતે બોધ કરી શકે ? આને એક નિશ્ચય અને કાલે બીજો નિશ્ચય એમ અનેક પ્રકારના નિશ્ચય કરવાથી ઉલટો અધિકાધિક ગોટાળો થાય છે. આવા અસ્થિર મનનો માણસ ભ્રમને પરબ્રહ્મ કહે છે અને પરબ્રહ્મને ભ્રમ કહે છે, તથા સાપણમાં તો મોટો જ્ઞાતાપણનો આડંબર દર્શાવે છે. તે માત્ર શાસ્ત્રાધાર ટાંકી જાતિઅનુભવ વિનાનુંજ નિરૂપણ કરે છે અને જો કોઈ શંકા કરે તો પોતાને વિનાકારણ અતિશય ત્રાસ થયેલો માને છે. જે જ્ઞાતા થઈને પદાર્થની ઈચ્છા કરે છે-નિઃસ્પૃહ નથી, તે ગિચારો બીજાને તે શું બતાવશે ? સાર શું અને અસાર શું તેનો નિવેદો પ્રથમ તો વક્તાએ પોતાના વર્તનથીજ કરવો જોઈએ. વેદ માત્રાની પ્રશંસા કરતો હોય, પરંતુ માત્રા તો લેશ પણ ગુણ ન કરતી હોય; અનુભવ વિનાના જ્ઞાનની દશા પણ આવીજ થાય છે. જ્યાં સારાસાર-વિચાર હોતો નથી, ત્યાં સંપૂર્ણ અધિકારજ દેલાયેલો હોય છે. અનેક પ્રકારની પરીક્ષાનો વિચાર ત્યાં બિલકુલ હોતોજ નથી. આવો અવિવેકી માણસ મર્વ પ્રહ્મમાં પાપ અને પુણ્ય, સ્વર્ગ અને નરક, વિચાર અને અવિચાર એ સર્વનો સમાવેશ થયેલો ગણે છે. તે પતિત અને અને પાવનને જોડસરખાજ ગણે છે અને એ ન્યાયે નિશ્ચય તથા સંશય એ ઉભયને પ્રહ્મરૂપજ માને છે. આ પ્રકારે જ્યાં સર્વ પ્રહ્મરૂપજ થાય ત્યાં પછી પૃથક્કરણ કેવું કરવું ? જ્યાં સર્વ એકાકારજ હોય ત્યાં પૃથક્કરણ કેવું અને કયાં કરવું ? વળી સાર અને અસાર-ને પણ એકજ ગણવામાં આવે એટલે પણ સર્વ ગોટાળોજ છે. આથી માત્ર અવિચારજ પ્રબળ થાય છે, વિચાર રહેતો નથી. વદ્ય અને નિંદ્ય એક થયા એટલે પછી હાથમાં શું આવે ? કેદી પદાર્થ-થી જેને નિશો થકે છે તે કાવે તેમ જકે છે, તે પ્રમાણે જે છે તે સર્વ પ્રહ્મજ છે એવા અજ્ઞાનમૂલક ભ્રમમાં જે ભૂલો પડે, તે મહા-પાપીને અને સાધુને સરખાજ ગણે છે. સર્વસંગ પરિત્યાગ કરનાર અને કાવે તે લોગ લોગવનાર, જો ઉભયને જો એકજ ગણવામાં આવે તો પછી બાકીજ શું રહે ? વ્યાવહારિક ભેદ મૂળથી ઈશ્વરેજ કરી મૂકેલો છે. તે ઉક્ત અજ્ઞાનીના બાપથી પણ નિવૃત્ત કરી શકાય એમ નથી. સુખમાં લેવાનો શ્રાસ અપાનદ્વારમાં જરા ઘાલી લુઓ ! જે જે ઇદ્રિયોના જે જે લોગ છે, તે તે લોગનેજ તે યથાવત્ પ્રહ્મજ કરે છે. ઈશ્વરેજ નિર્માણ કરેલા જગતના નિયમોનો ભંગ શી રીતે કરી શકાય ? માટે આ સર્વ પ્રાંતિનીજ ભૂલભૂલામણી છે. અનુભવ

વિના બોલવું વ્યર્થ છે. જેને ગાંડપણ લાગુ થાય છે તે ઉન્મત્ત-
તાથી ફાવે તેમ બહે છે; માટે જે સાવધાન અને અનુભવી જ્ઞાતા
હોય તેનું નિરૂપણ સાંભળવું જોઈએ; જેથી આત્મસાક્ષાત્કારની
યુક્તિ તત્કાળજ પ્રાપ્ત થાય છે. સીધા માર્ગ કયો અને વાંકો માર્ગ
કયો તે જાણવું જોઈએ. અંધને પગલે ચાલવું કેવું ખરાબ છે, તે
પણ જાણવું જોઈએ અને વ્યર્થ બકવાદનો વમનની પેઠે ત્યાગ
કરવો જોઈએ.

સમાસ ૫ મો-અજપાનિરૂપણ

કવીસ હજાર અને છસે વાર ગાયત્રીનો જપ
કરવામાં આવે ત્યારે તે 'અજપા' ગાયત્રી
કહેવાય છે. વિચાર કરવાથી અર્થ કાંઈ સહજ
છે. જે પ્રાણ સુખ અને નાસિકામાં રહીને
અખંડ રીતે આવે જાય છે, તેનો વિચાર સૂક્ષ્મ
દૃષ્ટિથી કરવો જોઈએ. મૂળમાં જોવા જઈએ તો

એકજ સ્વર છે, પરંતુ તે સ્વરના ત્રણ લેહ છે. તાર (ઉચ્ચ), મંદ્ર
(મધ્યમ) અને ઘોર (નીચો) તે ઘોર કરતાં પણ અજપાનો વિચાર
સૂક્ષ્મ છે. 'સા' 'ર' 'મ' 'મ' 'પ' 'ધ' 'ન' એ સમકે શા માટે
કરવામાં આવ્યું છે ? એ સમ સ્વરો પેઢી કાઢી એકને મૂળ માની
કમશઃ આગળ ચાલો. પરાવાચાની ઉપર અને પરચંતીની નીચે
સ્વરોતું જન્મસ્થાન છે; કેમકે સ્વર ત્યાંથીજ ઉઠે છે એકાંતમાં
સ્વસ્થ બેસી તે સ્થાને આનો અનુભવ લેવો. વાયુને અખંડ રીતે
અંદર લેવો અને બહાર કાઢવો. એકાંતમાં મૌન ધારણ કરીને બેસવું
અને બરાબર લક્ષ્ય હઈને જોવું, એટલે તમને પ્રતીત થશે કે શ્વાસ
લેતી વખત 'સો' અને તેને છોડતી વખત 'હં' શબ્દ થયાજ કરે
છે. આ પ્રકારે નિરંતર 'સોહં સોહં' શબ્દ થતોજ રહે છે ઉચ્ચાર
કર્યા વિના જે શબ્દ થાય છે તેને સહજ શબ્દ કહેવામાં આવે છે.
તે પ્રતીતિમાં આવે છે, પરંતુ તેમાં નાદ કંઈજ હોતો નથી. તે
શબ્દનો પણ જે ત્યાગ કરે છે તે જાણે મોની છે. યોગાભ્યાસની
સર્વ ખટપટ આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થવાને માટેજ હોય છે. એકાંતમાં
મૌન ધરીને બેસીએ તો ત્યાં કયો શબ્દ થાય છે ? અંતઃકન્ધમાં

‘સોહં’ શબ્દનો ભાસ થાય છે. શ્વાસ અંદર લેતી વખત ‘સો’ અને ઉર્ધ્વાસ બહાર કાઢતી વખત ‘હં’ શબ્દ થાય છે; એનો વિચાર કરવા જઈએ તો તે બહુ વિસ્તારવાળો છે. સ્વેદજ, ઉદ્ભિજ્જ આદિ આરે ખાણીના સર્વ દેહધારી પ્રાણીઓને શ્વાસોર્ધ્વાસ ક્રિયા કરવી પડે છે. શ્વાસોર્ધ્વાસ વિના તેઓ જગતમાં રહીજ શી રીતે શકે ? આ અજપા સર્વને લાગુ છે; પરંતુ જ્ઞાતાજ તેને સમજે છે. સુત્રજ માર્ગને છોડીને શ્રમસાધ્ય માર્ગમાં પડ્યો નહિ. દેવ પણ જે મૂળથી છે તેજ શાશ્વત છે. કૃત્રિમ દેવ ફૂટી તૂટી જાય છે. નાશવંત દેવ પર દેહજ વિશ્વાસ રાખશે ? જગતના પદાર્થોના અંતરમાં એવા સ્વાભાવિકપણેજ રહેલા અંતરાત્માનું દર્શન અને અખંડ ધ્યાન સહજ રીતે કરી શકાય છે; કેમકે સર્વ મનુષ્યો તે આત્માની ઇચ્છાનુસારજ વર્તે છે. આત્માને ઠીક પડે એવી રીતેજ આપણે ખેતીએ છીએ અને વધ્યુ ઘટયું સર્વ આત્માનેજ અર્પણ કરીએ છીએ. ઉદરમાં અગ્નિ પુરુષ હોય છે, તેને સર્વ લોકો આહુતિ આપે છે. લોકો આત્માની આજ્ઞા પ્રમાણેજ વર્તે છે. સ્વાભાવિક રીતે પ્રભુનું જે કાંઈ જપ-ધ્યાન થાય છે અને સ્વાભાવિક રીતે તેની જે કાંઈ સ્તુતિ-સ્તવન થાય છે, જે કાંઈ સ્વાભાવિક રીતે બને છે, તે સર્વને ભગવાન માન્ય કરે છે. અનેક પ્રકારના હઠયોગ પણ તે સહજ-સ્વાભાવિક-સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને માટેજ કરવામાં આવે છે; પરંતુ આ વાત એકાએક સમજાતી નથી. દાટેહું ધન ભૂલી જવાથી દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ કોઈ વાર તો એમ બને છે કે નીચે લક્ષ્મી હોય છે અને માણસ તેની ઉપરજ ચાલતો હોય છે; પરંતુ તે વાતની તેને ખબર નહિ હોવાથી તે ગિચારો શું કરે ? પોતાનાજ ધરના ભોંયતળિયા નીચે પુષ્કળ દ્રવ્ય હોય છે, ભીંતમાં પણ દ્રવ્ય ઘાલેહું હોય છે, સ્તંભમાં અને ધારણમાં પણ દ્રવ્ય મૂકેહું હોય છે; આ પ્રકારે તે અભાગી દ્રવ્યની વચ્ચેજ ખેલતો હોય છે, તોપણ તેનું દારિદ્ર્ય વધતુંજ જાય છે ! તે પરમાનંદસ્વરૂપ પરમ પુરુષે આ તે કેવી નવાઈ રચી છે ! એક મનુષ્ય જાય છે અને એક તેના સુખ સામેજ જોઈ રહે છે ! વિવેકની ગતિ આવી છે. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો પણ એજ હાલ છે. અંતઃકરણમાં નારાયણજ વસે છે તો પછી લક્ષ્મીની ઉણપ કેવી ? માટે એ લક્ષ્મી જેની દાસી છે તે ભગવાનનેજ મજબૂત રીતે પકડી રાખવો જોઈએ એટલું થયું.

સમાસ ૬ ઠો-દેહાત્મનિરૂપણ

તમા દેહમાં રહે છે. તે અનેક પ્રકારનાં સુખદુઃખ લોગવે છે અને આંતરે એકાએક શરીરને છોડી જાય છે. તરુણાવસ્થામાં શરીરમાં શક્તિ હોય ત્યાં સુધી પ્રાણી નાના પ્રકારનાં સુખ લોગવે છે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં અશક્ત થતાં દુઃખ લોગવે છે. મરવાની ઇચ્છા તો હોતી નથી, તોપણ છેવટે તેને હાથપગ પછાડીને પણ મરવું પડે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખોથી ત્રાસ થાય છે.

દેહ અને આત્માના યોગથી મનુષ્ય કેટલુંક સુખ લોગવે છે અને દેહાંતકાળે તરફડી તરફડીને પ્રાણ છોડે છે. આવો આ જીવાત્મા દુઃખદાયક છે. જગતમાં લોકો એકબીજાના પ્રાણ લે છે, પરંતુ છેવટે તેથી કશી મતલબ સરતી નથી. આવો જે બે દિવસના ભ્રમ જેવો સંસાર તેને લોકો પરબ્રહ્મ કહે છે (અર્થાત્ તેને સાચો અને સુખરૂપ માને છે); અને એમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખો ભરેલાં છતાં તેને તેમણે સુખરૂપ માની રાખ્યો છે. દુઃખી થઈ તરફડી મરવામાં આનંદ શો છે ? દોષ વેળા થોડું સુખ લોગવે ન લોગવે એટલામાં તો દુઃખ આવીને ઉભું જ રહે છે ! જન્મ થયો ત્યારથી લોગવવાં પડેલાં સર્વ દુઃખોનું સ્મરણ કરો, એટલે નાના પ્રકારનાં જે જે દુઃખ પડેલાં તે સર્વ સમજાશે. શું કહીએ ? દેહ અને આત્માની સંગતિજ એવી છે કે તેથી કરીને પ્રાણીમાત્રને નાના પ્રકારનાં દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તેઓ હેરાન હેરાન થઈ જાય છે. કંઈક આનંદ તો કંઈક ખેદ, એવા અનેક પ્રકારના એકબીજાથી વિરુદ્ધ ગોટાળાઓ સાથે જ જન્મભર તેઓનો સંબંધ રહ્યા કરે છે. નિદ્રાકાળે ચાંચડ માંકડ આદિ નાના પ્રકારે સતાવે છે અને જે તેમનો પ્રતીકાર કરવાને માટે કાંઈ ઉપાય યોજવામાં આવે તો તેથી તે પ્રાણીઓને દુઃખ થાય છે. જમવા બેઠા એટલે માખીઓ આવે છે. અનેક પદાર્થો ઉંદર ઘસડી જાય છે અને પાછગથી બિલાડી તેના હાલહવાલ કરે છે. કાળી જૂ, ધોળી જૂ, મચ્છર, કાનખજૂરા આદિ અનેક જંતુઓ અન્યને કદ આપે છે અને પોતે પણ કદ સહન કરે છે. વિંછી, સાપ, વાઘ, રીંછ, મગર, વરૂ અને મનુષ્ય સુદ્ધાં એકબીજાને દુઃખ

દે છે; સર્વ દુઃખી છે, મુખસંતોષ કોઈને નથી. ચોરાશી લાખ
 જીવોનિઓ એકબીજાનું બક્ષણ કરે છે. તેમની નાના પ્રકારની
 પીડાઓ અને દુઃખો કેટલાં અને ક્યાં ક્યાં જતાવીએ ? પૃથ્વી પર
 અનેક પ્રકારના જીવો ઉભરાઈ રહ્યા છે; અને તેઓ પરસ્પર એક-
 બીજાનો સંહાર કરે છે; આવી અંતરાત્માની કરણી છે. તેઓ સદા
 રહે છે, આકુળ-બ્યાકુળ થાય છે અને ટળવળાટ કરતા કરતા મરણ
 પામે છે. તેને (સર્વપ્રદા કહેનારા) મૂર્ખ લોકો પરપ્રદા કહે છે.
 પરપ્રદા નહ થતો નથી; તે કોઈને દુઃખ દેતો નથી; પરપ્રદામાં
 સ્તુતિ અને નિંદા જન્મે નથી. જેટલી ગાળો દઈએ તેટલી અંતરા-
 ત્માને લાગે છે. વિચારી જોવાથી સત્ય સ્થિતિ શું છે તે સમજાય
 છે. સુવર, કાકર, ગધેડીના, ફતરીના એવી અસંખ્ય ગાળો છે, તે
 સર્વનું વર્ણન ક્યાં કરવા બેસીએ ? પરંતુ આ ગાળો પરપ્રદાને
 લાગતી નથી. ત્યાં કરી કલ્પનાજ ચાલતી નથી. સંબંધ વિનાનું
 જ્ઞાન કોઈને પણ માન્ય થતું નથી. સૃષ્ટિમાં અનંત જીવો છે. તે
 સર્વને વૈભવ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે ? ઇશ્વરે સૌને અધિકાર
 અનુસાર વૈભવ વહેંચી આપ્યો છે. જલ્લરમાં અનેક લોકો
 હોય છે અને ત્યાં જે જે વસ્તુઓ આવે છે તે તે સર્વ જાપી જાય છે;
 પરંતુ તેમાં જે ઉત્તમ વસ્તુઓ હોય છે તે ભાગ્યવાન લોકોજ લે
 છે. આ ન્યાયે અન્નવસ્ત્ર, દેવાર્ચન અને પ્રદક્ષિણા પણ પ્રારબ્ધ અનુ-
 સારજ મળે છે. એમ તો સર્વ લોકો મુખી હોય છે-સંસારને મુખ-
 પૂર્ણ માની લે છે, પરંતુ રાજા મહારાજાઓ જે વૈભવ ભોગવે છે
 તે બિજારીને ક્યાંથી હોય ? અંતકાળે સર્વને નાના પ્રકારનાં દુઃખો
 પડે છે અને તે સમયે રાજા રંક સર્વ સરખાજ હોય છે. કિંતુ જે
 લોકોએ પ્રથમ મુખ ભોગવેલું હોય છે તેમનાથી અંતકાળે દુઃખ
 સહન થતું નથી. પ્રાણ શરીરને છોડતો નથી અને દુઃસહ દુઃખ
 ખમી શકાતું નથી. એ પ્રમાણે મૃત્યુકાળનું દુઃખ સર્વ માણસોને
 બ્યાકુળ બનાવી દે છે. વળી શરીર અવયવહીન બને તો તેવીજ દશા-
 માં જગતમાં રહેવું પડે છે અને અંતકાળે પ્રાણીને અસહ્ય દુઃખ
 પડ્યા પછી તેનો પ્રાણ જાય છે. રૂપ, લાવણ્ય સર્વ કાંઈ અંતકાળે
 નહ થાય છે. શરીરનું સામર્થ્ય પણ જતું રહે છે અને જો કોઈ
 આસપાસ ન હોય તો અત્યંત આપદા વેઠવી પડીને પ્રાણીનું મૃત્યુ
 થાય છે. આ પ્રમાણે અંતકાળે સર્વ લોકોને એકસમાન દીન
 દુઃખી બનાવી મૂકે છે. અંચળ આત્મા એવો દુઃખકારી અને અપ-

લક્ષણવાળો છે. એ આત્મા સર્વ લોભો લોભવતો હોવા છતાં તેને અલોભતા કહે છે, એ તો વળી પૂરી ફળેલી છે. લોકો જોયા જાણ્યા વિના વૃથાજ બકે છે; પરંતુ અંતકાળ અત્યંત ઠકિન છે. પ્રાણ શરીરને શીઘ્ર છોડતો નથી અને આશાતૃષ્ણા પણ મટતી નથી.

સમાસ ૭ મો-સંસારની ગતિ

મ પાણી પોતે મૂળમાં નિર્મળ હોવા છતાં અનેક વૃક્ષોમાં પ્રવેશ કર્યા પછી તેના સંગદોષથી તે 'ખાદુ', 'તીજુ' વા કટુ બની જાય છે; તેમ આત્મા પણ આત્માપણાથી જ રહેવા છતાં દેહની સંગતિથી વિકારને પામે છે અને તેનું અભિમાન ધારણ કરી વિપરીત માર્ગનું જ અવલંબન કરે છે. જેમ પાણીને સારી સંગતિ મળવાથી તેની મિષ્ટ શેરડી બને છે અને ખરાબ સંગતિ મળ

વાથી પ્રાણીનો ઘાત કરનારી વિષવેદી બને છે, એજ પ્રમાણે અઠારભાર વનસ્પતિ છે તેના શુભ તે કેટલાક વર્ણવીએ ? તે સર્વમાં બળીને પાણી તેના જેવા શુભવાળું બને છે, તેજ પ્રમાણે અનેક દેહોની સંગતિથી આત્માને પણ તે તે વિવિધ સંસ્કારો પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં જે શ્રેષ્ઠ હોય છે તે સંતસમાગથી વિવેકબળ પ્રાપ્ત કરી દેહાભિમાન છોડી સંસારસાગરને તરી જાય છે. ઉદકનો તો નીશ થઈ જાય છે; પરંતુ આત્મા વિવેકથી પાર થઈ જાય છે. આવે આ આત્માનો પ્રત્યય છે, વિવેકથી જુઓ. જેને પોતાનું હિત સાધવું હોય, તેને બીજાએ તે કેટલુંક કહેવું ? તેણે પોતેજ સર્વ કાંઈ જાણવું જોઈએ. જે આપણું સંરક્ષણ કરે તેને આપણે મિત્ર સમજવો અને જે આપણે નાશ કરે તેને આપણે વૈરી જાણવો; પરંતુ જે પોતેજ પોતાનું અહિત કરે તેને રોકશે કેણ ? આવે માણસ એકાંતમાં જઈ પોતેજ પોતાનો જીવ લે છે. જે પોતાનો ઘાત કરે તે આત્મહત્યા કરનારો પાતકી છે; માટે જે સાધુ પુરુષ વિવેકી હોય તેને ધન્યવાદ છે. પુણ્યવંતને સત્સંગતિ અને પાપિષ્ઠને કુસંગતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને મનુષ્ય સંગતિ અનુસારજ સુગતિ વા દુર્ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે; માટે સંગતિ કરવી તો ઉત્તમ જ કરવી. આપણી ચિંતા આપણે પોતેજ કરવી અને અંતઃકરણ-

માં જ્ઞાતાની બુદ્ધિનું સારી રીતે મનન કરવું. જ્ઞાતા પુરુષને આ લોક અને પરલોક સુખદાયક થાય છે અને અજ્ઞાની માણસને તો અવિવેકજ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાતા પુરુષ દેવનો અંશ હોય છે અને અજ્ઞાની મનુષ્ય દાનવનો અંશ હોય છે; માટે એમાંથી જે વિશેષ જણાય તેને ગ્રહણ કરવો. જ્ઞાતા સર્વને પૂજ્ય હોય છે અને અજ્ઞાની કોઈને પણ પ્રિય લાગતો નથી; માટે જેના યોગથી કદ્યાણ થાય તેનેજ ગ્રહણ કરવો. ઉદ્યોગી અને શાણા માણસની સંગતિ કરવાથી ઉદ્યોગી અને શાણા થવાય છે અને આળસુ તથા મૂર્ખની સંગતિથી આળસુ તથા મૂર્ખજ થવાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે ઉત્તમ સંગતિનું ક્ષણ સુખ છે અને અધમ સંગતિનું ક્ષણ દુઃખજ છે, તો પછી સુખ છોડીને દુઃખ શા માટે લેવું ? જગતમાં પ્રાણી માત્ર ઉપલી બેમાંથી ચારી વા જોડી-સત્સંગ વા કુસંગ કોઈ પણ સંગતિમાં રહે છે એ વાત તો પ્રકટજ છે અને સર્વજ્ઞ ભાસમાં આવે છે. એક(સત્સંગ)ના યોગથી સર્વ પ્રયોગ (સુખ) પ્રાપ્ત થાય છે અને બીજાના (કુસંગના) યોગથી સર્વજ્ઞ વિયોગ- (દુઃખ)જ પ્રાપ્ત થાય છે; માટે સર્વ પ્રયોગ વિવેકપૂર્વકજ કરતા ચાલવું જોઈએ. અકસ્માત્ એકાદ સંકટમાં સપડાઈ જવાય તો તેમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ. તેમાંથી મુક્ત થવાથી પરમ સમાધાન થાય છે. અનેક પ્રકારના દુર્જનોનો સંગ કરવાથી ઘડી ઘડી મનોભંગ થાય છે, માટે પોતાનું પણ કંઈક વજન રાખવું. શાણા માણસને તેની ઉદ્યોગશીલતાને લીધે કોઈપણ વસ્તુની ન્યૂનતા રહેતી નથી. તેને સુખ અને સંતોષ ઉપરાંત નાના પ્રકારનાં માન પણ મળે છે. જગતમાં આજ પ્રકારનો વ્યવહાર ચાલ્યો આબ્યો છે. જે કોઈ સમજણથી જુએ છે તેને આ વાત સમજાય છેજ. વહુરરતા વસ્તુધરા એમ કહેવાય છે, તેનું મનન અને ચિંતન કરો. તે સમજવાથી અંતઃકરણમાં તે પ્રકારનો અનુભવ થાય છે. દુર્ગલ અને સંપન્ન, તેમજ ઉન્નત અને શાણા થવું સદિના આદિકાળથી અખંડ રીતે ચાલ્યુંજ આબ્યું છે. કેટલાક શ્રીમાન લોકો રંકે બને છે તો કેટલાક રંકે લોકો શ્રીમંત બને છે; તેજ પ્રમાણે વિદ્યતા અને પાંડિત્ય પણ આવે છે અને જાય છે. એક લસય છે તો બીજું ખાલી થાય છે. જે શરાય છે તે પણ કાલાંતરે ખાલીજ થાય છે. આ પ્રકારેજ આ સદિ ચાલે છે. સંપત્તિ એ તો જે પહોરની છાયા છે અને આયુષ્ય, પણ ધીમે ધીમે ઘટતુંજ ચાલે છે; માટે બાહ્ય

અને તરુણાવસ્થા ગઈ એટલે વૃદ્ધાવસ્થા આપણને પણ આવવાનીજ. આ વાત લક્ષ્યમાં રાખીને ગમે તે થાય તોપણ આપણે બન્નમ સાર્થક કરી લેવો જોઈએ. દેહને જેવો કરીએ તેવો થાય છે અને ચત્તન કરવાથી કાર્ય પણ સધાય છે; તોપણ દુઃખ શા માટે વેઠવું ?

સમાસ ૮ મો-પંચીકરણ અને દેહચતુષ્ટય

ભિમાંથી જે સ્કુરણરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે તેને 'પરા' વાણી જાણવી અને 'પશ્યંતી' વાણી ધ્વનિરૂપ હોઈ હૃદયમાં વસે છે. ગળામાંથી જે નાક નીકળે છે તેને 'મધ્યમા' વાણી કહેવામાં આવે છે. અક્ષરનો ઉચ્ચાર થયો એટલે તેને "વૈખરી" કહે છે. પરાવાણી નાભિસ્થાનમાં હોય છે અને અંતઃકરણનું સ્થાન પણ તેજ છે. હવે અંતઃકરણપંચકનો વિચાર સાંભળો. નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં સ્મરણનું જે સ્કુરણ ઉઠે છે તેને અંતઃકરણ કિંવા ચેતનાશક્તિ જાણવી. અંતઃકરણમાં સ્મરણ થયા પછી જે એવી ભાવના (વૃત્તિ) થાય છે કે, 'હો વા ન હો' અથવા 'કરવું કે ન કરવું' તેનું નામ મન છે. આ પ્રમાણે સંકલ્પવિકલ્પરૂપી જે મન તેને લીધે ચંચલ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે પછી જે તે એક નિશ્ચય થાય છે તેને બુદ્ધિનું રૂપ જાણવું. અર્થાત્ કરવું કિંવા ન કરવું એનો નિર્ણય 'કરીશ' અથવા 'નહિ કરે' આ પ્રકારનો જે નિશ્ચય થાય છે; તે નિશ્ચયનું નામજ બુદ્ધિ છે એમ અંતરમાં વિવેક વડે જાણવું. જે વસ્તુ કે કાર્યનો નિશ્ચય કર્યો, તેનું પછીથી ચિંતન થાય છે; તે ચિંતનનું નામજ ચિત્ત કહેલું છે એમ ચથાર્થ જાણવું. પછી તે કાર્યમાં 'આ કાર્ય તો મારે જરૂર કરવું જોઈએ' એવું મમતાનું-કર્તવ્યતાનું અભિમાન ધરીને પ્રવર્તવું તેનું નામજ અહંકાર છે. આવી પાંચ પ્રકારની વૃત્તિઓ મળીને એક અંતઃકરણ કહેવાય છે. માત્ર કાર્યના વિભાગને લીધેજ તેના બુદ્ધા બુદ્ધા પાંચ પ્રકાર કહ્યા છે. એજ પ્રમાણે પ્રાણનું પણ સ્વરૂપ એકજ હોવા છતાં ભિન્ન પ્રકારના કાર્યવિભાગને અનુસરને પાંચ પ્રાણ કહેલા છે, સર્વાંગમાં ભરેલા

વાયુને 'વ્યાન,' નાસિકા વાયુને 'સમાન,' ગળામાંના વાયુને 'ઉદાન' અને ગુદામાંના વાયુને 'અપાન' તથા મુખ તથા નાસિકા-માંના વાયુને 'પ્રાણ' કહે છે.

પ્રાણેન્દ્રિયપંચક કદા પછી હવે જ્ઞાનેન્દ્રિયપંચક સાંભળો. શ્રોત્ર (કાન), ત્વચા, ચક્ષુ, શ્રુત્તિ અને નાસિકા, એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. વાયા, પાણિ (હાથ), પાદ, શિશ્ન અને ગુદા, એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો તે પ્રસિદ્ધજ છે અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ, એ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના પાંચ વિષય છે. અંતઃકરણ-પંચક, પ્રાણ-પંચક, જ્ઞાનેન્દ્રિય-પંચક, કર્મેન્દ્રિય-પંચક અને વિષય-પંચક એવાં પાંચ પંચકો છે. આ પચ્ચીસ ગુણો મળીને સૂક્ષ્મ દેહ બન્યો. હવે એ સર્વ પંચકોમાં પંચમહાભૂતોનું મિશ્રણ કેવું થયું છે તે સાંભળો. અંતઃકરણ, વ્યાન, શ્રવણ, વાયા અને શબ્દવિષય એ આકાશનાં રૂપો છે. હવે આગળ વાયુનો વિસ્તાર કહીશું. મન, સમાન, ત્વચા, હસ્ત અને સ્પર્શવિષય એ વાયુનાં સ્વરૂપો છે. એ સર્વ ઠોષક બનાવીને સમજવું જોઈએ. બુદ્ધિ, ઉદાન, નેત્ર, પાદ અને રૂપ-વિષય એ અગ્નિનાં સ્વરૂપો છે. આ સર્વ અમે સંક્ષેપમાં કહીએ છીએ. મન લગાડી તેનો વિચાર કરજો. ચિત્ત, અપાન, શ્રુત્તિ, શિશ્ન અને રસવિષય એ આપ(જળ)નાં સ્વરૂપો બન્યાં. હવે પૃથ્વીનાં સ્વરૂપ લક્ષ્ય દઈને સાંભળો. અહંકાર, પ્રાણ, ધ્રાણ, ગુદા અને ગંધવિષય એ પૃથ્વીનાં સ્વરૂપો છે. આ સર્વ મેં શાસ્ત્રાધારે કહ્યું છે. આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ દેહ છે. તેનો વિચાર કરવાથી મનુષ્ય નિઃસંદેહ બને છે. એમાં જે મન પડેલીને જોશે તેને વધુ સમજ પડશે.

આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મદેહનું વર્ણન થયું. આગળ સૂક્ષ્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આકાશ પોતાના પાંચ ગુણો વડે સૂક્ષ્મદેહમાં કેવી રીતે રહે છે તે સાંભળો. કામ, ક્રોધ, શોક, મોહ અને ભય, એ પાંચ ભેદ આકાશના છે. હવે વાયુના પ્રકાર જણાવું છું. ચલન, વલન, પ્રસરણ, નિરોધન અને આકુંચન, એ પાંચ વાયુનાં પાંચ સ્વરૂપ છે. ક્ષુધા, તૃષ્ણા, આલસ્ય, નિદ્રા અને મૈથુન, એ પાંચ પ્રકારનાં ગુણ તેજના છે. હવે અપના ભેદ કહેવા જોઈએ. વીર્ય, રક્ત, લાળ, મૂત્ર અને પ્રસ્રવ, એ પાંચ પ્રકાર અપ (જળ) ના છે. હવે પૃથ્વીનો વિસ્તાર કહેવો જોઈએ. અસ્થિ, માંસ, ત્વચા, નાડી અને કેશ, એ પાંચ પૃથ્વીના ધર્મ છે. આજે સૂક્ષ્મ દેહનું વર્ણન છે. આ

પ્રમાણે પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ મહાભૂતોનાં પચ્ચીસ તત્ત્વો મળીને સ્થૂલ દેહ થયો છે.

ત્રીજો કારણદેહ અજ્ઞાનરૂપ છે અને ચોથો મહાકારણદેહ સનરૂપ છે. આ ચારે દેહોનું નિરસન થતાં માત્ર વિજ્ઞાનરૂપ પરબ્રહ્મ શેષ રહે છે. ઉપર કહેલા ચારે દેહ વિચાર વડે દૂર કર્યા અને એ સર્વ તત્ત્વો દૂર થવાની સાથે તે પ્રત્યેનો અહંભાવ પણ થાડ્યો ગયો. એટલે પરબ્રહ્મમાં અનન્ય (અલેક) ભાવે આત્મનિવેદન-આત્માર્પણ થઈ ચૂક્યું બાલ્યું. વિવેકથી પ્રાણી જન્મ-મૃત્યુથી છૂટે છે, નરદેહમાં મહાકાર્ય સાધી લે છે અને ભક્તિયોગથી કૃત-કૃત્ય તથા માર્થક થઈ રહે છે. આ પ્રમાણે પચ્ચીસરણું વણું ન થયું. એનો પુનઃ પુનઃ વિચાર કરવો જોઈએ. પારસના યોગથી લોખંડનું સુવર્ણ થઈ જાય છે. આ દૃષ્ટાંત પણ સંતસરણુ માટે યથાર્થ નથી; કારણ કે પારસના સ્પર્શથી લોખંડ કાંઈ પારસ બનતું નથી, પરંતુ સાધુજનોને શરણુ જવાથી તો મનુષ્ય પોતે સાધુજ બની જાય છે.

સમાપ્ત ૧ મો-દેહચતુષ્ટય

૭, સૂક્ષ્મ, કારણ અને મહાકારણ, એ ચાર દેહો અને જાત્રતિ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ તથા તુષી, એ ચાર દેહની ચાર અવસ્થાઓ બાણવી. વિશ્વ, તેજસ, પ્રાણ તથા પ્રત્યગાત્મા એ ચારે તેના અશિમાની અને નેત્ર, કંઠ, હૃદય તથા મૂર્ધા, એ તેનાં ચાર સ્થાન છે. સ્થૂલલોગ, પ્રવિવિજ્ઞ (સ્વપ્નમાંનો અરૂપદ) લોગ, આનંદલોગ તથા આનંદાવભાસ (સમાધિમાંનો મહાનંદ) લોગ એ ચાર દેહના ચાર લોગો છે. અકાર, ઉકાર, મકાર અને અર્ધમાત્રા એ ચાર દેહોની ચાર માત્રા છે. તમોગુણ, રજોગુણ, સત્ત્વગુણ અને શુદ્ધ સત્ત્વગુણ એ ચાર દેહોના ચાર ગુણ છે. ક્રિયાશક્તિ, દ્રવ્યશક્તિ, ઇન્દ્રિયાશક્તિ અને જ્ઞાનશક્તિ એવી ચાર દેહની ચાર શક્તિઓ છે. આવાં આ બીજાં તત્ત્વો છે. તેમાં સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ દેહોનાં પચાસ તત્ત્વો ઉમેરતાં બધાં તત્ત્વો થાય છે. તે સિવાય અજ્ઞાન (કારણદેહ) અને જ્ઞાન (મહાકારણદેહ) છે. આ પ્રમાણે આ સર્વ દેહો અને તેનાં તત્ત્વો-

ને બાણી લેવાં; પરંતુ તે માયિક છે અને આપણે તે સર્વથી પર તેના સાક્ષી છીએ એમ સમજી તેમનું નિરચન કરવું. સાક્ષી એટલે જ્ઞાન, એ જ્ઞાન વડે અજ્ઞાનને ઝાળખવું જોઈએ; એટલે પછી દેહોના નિરસનની સાથેજ એ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો પણ લય થાય છે.

બ્રહ્માંડમાં જે દેહોની કલ્પના કરવામાં આવી છે તેમને વિરાટ અને હિરણ્યગર્ભ કહેવામાં આવે છે. આત્મજ્ઞાન અને વિવેકથી તેમનું પણ નિરસન થઈ જાય છે. આત્માનાત્મનો વિવેક અને સારાસારનો વિચાર કરી જોવાથી આપોઆપજ પંચમતોના માયિકપણાની પ્રતીતિ થઈ જાય છે. અરિય, માંસ, ત્વચા, નાડી અને રોમ, એ પાંચ પૃથ્વીના ગુણધર્મ છે. પ્રત્યક્ષ શરીરમાંજ એ સર્વ શોધીને જાણવા જોઈએ. શુક્ર, શોણિત, લાળ, મૂત્ર અને રવેદ, એ પાંચ લેદ જલતત્ત્વના છે. તત્ત્વોની સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીતિ કરવી જોઈએ. ક્ષુધા, તૃષ્ણા, આસ્રય, નિદ્રા અને મૈથુન એ પાંચ તેજના ગુણો છે. આ તત્ત્વોનું વારંવાર નિરૂપણ કરવું જોઈએ. ચલન, વલન, પ્રસરણ, નિરોધન અને આકુચન, એ પાંચ ગુણ વાયુના છે એમ શ્રોતાઓએ જાણવું. કામ, ક્રોધ, શોક, મોહ અને લય, એ આકાશના ગુણ છે. કોનો વિચાર કયા વિના સમજ શી રીતે પડશે ?

અસ્તુ. આ પ્રકારે સ્થૂળશરીર પચ્ચીસ તત્ત્વોના વિસ્તારનું બનેલું છે. હવે સૂક્ષ્મ શરીરનું વર્ણન કરીશું. અંતઃકરણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર, એ પાંચ આકાશના લેદ છે. હવે વાયુના પ્રેકાર સાંભળો. બ્યાન, સમાન, ઉદાન, અપાન અને પ્રાણ, એ પાંચ ગુણ વાયુના છે. શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, શ્રૃંગ અને શ્રાણ, એ પાંચ ગુણ તેજના છે. હવે અપના ગુણ પણ સાંભળો. વાયા, પાણિ, પાદ, શિક્ષ અને ગુહા, એ અપના ગુણ પ્રસિદ્ધ છે. હવે પૃથ્વીના ગુણો પણ વર્ણવું છું. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ પૃથ્વીના પાંચ ગુણો પ્રકટ છે. આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મદેહના પણ પચ્ચીસ લેદો છે.

સમાસ ૧૦ મો-સિદ્ધનિરૂપણ

ઢવીની આસપાસ જે ઉદ્દકતું આવરણ છે તેને :આવરણોદક કહેવામાં આવે છે. તેમાં હાટકે-શ્વરનું લિંગ છે, તેનો મહિમા ખડુજ મોટો છે; પરંતુ તેને નમસ્કાર કરી શકતો નથી. શરીર વડે તેની પાસે જઈ શકાતું નથી અને તેનું દર્શન થઈ શકતું નથી; માટે તે પરમેશ્વરને વિવેકથી ધ્યાનમાં આણવો જોઈએ. સાત સમુદ્રોના આવરણની પેલી તરફ પુષ્કળ પૃથ્વી છે અને છેવટે ભૂમંડલના પહાડો તૂટેલા પડ્યા છે. આ સાત સમુદ્રોને ઓળંગીને ત્યાં જવાનું શી રીતે કાવે ? માટેજ સાધુએ વિવેકી થવું જોઈએ. જે આપણને સમજાય નહિ તે જ્ઞાતાને પૂછવું; કેમકે મનની ગતિની સાથે સાથે શરીર પણ ફરી હરી શકે એમ તો બની શકતુંજ નથી. અર્થઘટ્ટથી જે જણાય નહિ તેને જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જોવું અને પ્રહ્લાંડનું મનન કરીને સમાધાન રાખવું. પૃથ્વીનો આડપહોડો વચ્ચે હોવાથીજ આકાશ અને પાતાળ એવા બે ભેદ થયેલા છે. એ પહોડાંરૂપ ઉપાધિ વચ્ચેમાં ન હોય તો સર્વ આકાશજ છે; તેમ જે સ્વભાવથીજ ઉપાધિરહિત છે તેને પરબ્રહ્મ કહે છે. તેમાં દ્રવ્ય માયાના નામનું તો સૂન્યજ હોય છે. દૃષ્ટિથી જે દેખાય તેનું નામ 'દ્રવ્ય' અને મનથી દેખાય તેનું નામ 'ભાસ' છે; પરંતુ પરમાત્મા તો મનથી પર અને નિરાભાસ છે, માટે તેને વિવેકથીજ જાણવો જોઈએ. જ્યાં દ્રવ્ય અને ભાસને માટે સ્થાન હોતું નથી ત્યાં વિવેકજ પ્રવેશ કરી શકે છે. જગતમાં એવા સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિવાળા જ્ઞાતા યોગીજ હોય છે. વાચાથી બોલી શકાય તે 'વાચ્યાંશ' તથા જે બોલી ન શકાય તેને 'લશ્યાંશ' જાણવો જોઈએ; અને શુણ્ણના યોગથીજ નિર્શુણ્ણની પ્રતીતિ કરવી જોઈએ. અનેક પ્રકારના સર્વ શુણ્ણને નાશ છે. માત્ર નિર્શુણ્ણ પરમાત્માજ અવિનાશી છે. સૂક્ષ્મપદાર્થને જોવા કરતાં સૂક્ષ્મને જોવામાંજ વિશેષતા છે. જે પદાર્થ દૃષ્ટિ વડે ન દેખાય તેને સાંભળીને જાણવો જોઈએ. ધ્વજ અને મનનથી સર્વ કાંઈ સમજાય છે. અદૃષ્ટ પ્રકૃતિથી બનેલા પદાર્થો અનેક પ્રકારના છે; પરંતુ સર્વનું જ્ઞાન મેળવી શકાતું નથી. કાંઈ પણ તે સર્વને જાણી શકતો નથી. સર્વ પદાર્થોની સરખીજ

સ્થિતિ હોય તો તો પછી શુભાશુભની સર્વ પરીક્ષા હૂળીજ નાય અને જેમ સ્વાદ ન જાણનારો માણસ સમસ્ત ખાદ્ય પદાર્થોને મિશ્રિત કરી દે છે, તેના જેવીજ સ્થિતિ થાય મૂઢ મનુષ્ય ગુણુ ગ્રાહકે બની શકતો નથી મૂર્ખ મનુષ્ય વિવેક સમજી શકતો નથી વિવેક અને અવિવેકને તે એકજ ગણે છે જેને ઉચ્ચ અને નીચજન સમજાય તેનો અભ્યાસ પાણીમા ગયો સમજવો અને નાના પ્રકારના અભ્યાસ કર્યા વિના તો મનુષ્યનો છૂટકોજ કયા છે ? જે માણસ ગાડો બની જાય છે તેને સર્વ એકસમાનજ લાગે છે આવા માણસને મૂર્ખ અને અવિવેકી જાણવો જોઈએ જેનો સદાકાળ નાશ થયા કરે છે, તેનેજ એવા માણસો અવિનાશી કહે છે આવા બકવાદીને શુ કહેવું ? ઈશ્વરે નાના પ્રકારના લેદો કર્યા છે અને એ લેદો વડેજ સકળ સૃષ્ટિ ચાલે છે, પરંતુ જ્યા પરીક્ષકો સર્વ અધજ લેગા મળ્યા હોય ત્યા યથાર્થ પરીક્ષા થાયજ કયાથી ? પરીક્ષા ન હોય તેવા માણસોને મૂર્ખોનુજ મડળ કહેવું જોઈએ મૂળમા જ્યા ગુણુજ હોય નહિ ત્યા ગૌરવ કયાથીજ આવે ? જ્યા ખડ્ગ અને ખોદુ એકજ બનાવી દીધુ ત્યા પછી વિવેક રહ્યોજ કયા ? માધુ પુરુષો તો અસારને છોડી સારજ ગ્રહણ કરે છે લિખારી તે ઉત્તમ વસ્તુની પરીક્ષા કયાથી કરી શકે ? દીક્ષાહીનની પાસે દીક્ષા આવેજ કેવી રીતે ? દીક્ષા જઇ આવીને જે મનુષ્ય પોતાના આળસને લીધેજ સ્વચ્છતા કરવી જાણતો નથી, તેને વેદશાસ્ત્રો અને પુરાણો શુ કરશે ? પ્રથમ આચારનુ પાલન કરવુ અને પછી વિચાર તરફ વળવુ, કેમકે મનુષ્ય આચાર અને વિચાર વડેજ બવસાગર તરી શકે છે પરંતુ હાદ્યા કહેવાતા માણસોનેજ જે વાત સમજાતી નથી તેને મૂર્ખ શી રીતે કળી શકે ? જ્યા દેખતાજ ઠગાતા હોય ત્યા અધ શુ કરી શકશે ? પાપ અને પુણ્ય, સ્વર્ગ અને નરક, એ સર્વને જે એકજ માનીએ તો પછી વિવેક અને અવિવેકની આવશ્યકતાજ શી છે ? અમૃત અને વિષને એકજ કહો, પરંતુ વિષને ખાવાથી પ્રાણ જાય છે, કુકર્મથી નિદા થાય છે અને સત્કર્મથી કીર્તિ વધે છે એ સ્પષ્ટજ છે જ્યા યથાર્થ વિવેક હોતો નથી ત્યા ઇહલોક અને પરલોક પણ નિર્ધારજ છે, માટે એવાઓનો સગ ન કરતા સત્ત્વગતિજ કરવી તેમની પાસે વેદશાસ્ત્રનુ શ્રવણ કરવુ અને નાના પ્રકારનો પ્રયત્ન કરી ઉત્તમ ગુણો વધારવાનો અભ્યાસ કરવો

દશક ૧૮ મો

સમાસ ૧ લો-વિવિધ દેવતા

ગજવદન, તને નમસ્કાર હો. તારો મહિમા કોઈને પણ જ્ઞાત નથી. નાના મોટા સર્વને તુંજ વિદ્યા અને બુદ્ધિ આપે છે. હે સરસ્વતિ ! તને પણ નમસ્કાર હો; કેમકે તારા ચોગથીજ ચારે વાણી સ્ફુરે છે. તારા નિગરવરૂપને જાણતા હોય એવા મનુષ્યો થોડાજ છે. હે ચતુરાનન બ્રહ્મદેવ ! તને પણ ધન્ય છે; કારણ કે તે સમગ્ર સદિની રચના કરી છે અને વેદોના તથા શાસ્ત્રોના અનેક લેહ વ્યક્ત કર્યા છે. હે વિષ્ણુ ! તને

પણ ધન્ય છે; કારણ કે તું તારા કેવળ એક અંશથીજ સર્વ જીવોનું પાલન કરે છે અને સર્વને જ્ઞાતાપણું આપી આગળ વધારે છે તથા પ્રવર્તાવે છે શંકર લોળાને પણ ધન્ય ધન્ય છે; કારણકે તેના પરદાનનો તો કાંઈ ખારજ નથી અને તે સદા સમનામ જપતો રહે છે. ઇંદ્રદેવને પણ ધન્ય છે; કારણકે તે સર્વ દેવોનો પણ દેવ છે. ઇંદ્રલોકના વૈભવોનું શું વર્ણન કરીએ ? હે ધર્મરાજ યમ ! તને પણ ધન્ય છે; કારણકે તું સર્વ ધર્માધર્મને જાણે છે અને પ્રાણીમાત્રના મર્મને તું જાણે છે. હે વ્યંકટેશ ! તારો મહિમા પણ અપાર છે. મોટા મોટા લોકો ઉભા ઉભા તારી આગળ લોજન કરે છે; વડાં, લાજીઆં આદિનો સ્વાદ લે છે. હે જનશંકરી ! તને પણ ધન્ય છે. તું અનેક શાકોનો આહાર કરે છે. આ ધરતી પર તારા સિવાય એવું બીજું કોણ કે જે સ્વેચ્છાનુસાર લોજન કરતું હોય ? હે પ્રત્યંક સામર્થ્યવાળા હનુમાન ! તને ધન્ય છે. કોરાં વડાંની અનેક માળાઓ તું પારણ કરે છે અને તારાં દહીંવડાં ખાવાથી સર્વને

આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. હે ખડેરાવ ! તને પણ ધન્ય છે. તારું શરીર હજારથી પીળુંજ રહે છે. તારે ત્યાં કાંઠાનાં લાજ્યાં ખાવાને સર્વ લોકો તરફ રહે છે. હે તુલસીલાલ ! તને પણ ધન્ય છે; કારણ કે તું બકતોપર સદા પ્રસન્ન રહે છે. જગતમાં એવું કોણ છે કે જે તારા ગુણવેશવની ગણના કરી શકે ? હે પાંડુરંગ ! તને પણ ધન્ય છે. 'આપની પાસે રાત્રિદિવસ અનેક પ્રકારનાં ગાનતાન, રાગરંગ, કથાવાર્તાના તાગડધિના ઉડ્યા કરે છે. હે ક્ષેત્રપાળ ! તને પણ ધન્ય છે. તે' અનેક લોકોને લક્ષ્મીમાર્ગે લગાડ્યા છે. લાવપૂર્વક તારી લક્ષ્મી કરવાથી કૃપા મળવામાં વિલંબ થતો નથી.

આ સિવાય રામકૃષ્ણાદિક અવતારો કે જેમની ઉપાસનામાં અનેક લોકો નિમગ્ન રહેલા છે તેમનો મહિમા પણ અપાર છે; પરંતુ એ સર્વ દેવોનું મૂળ તો કેવળ આ અંતરાત્માજ છે. જગતના સર્વ લોકો તેનેજ પહોંચે છે. તેજ અનેક દેવોરૂપે બેઠો છે. તેજ અનેક શક્તિરૂપે થયેલો છે અને તેજ સર્વ વૈભવોનો ભોક્તા છે. એના વિસ્તારનો વિચાર કરવા જઈએ તો તેની જગજગ અત્યંત લંબાયેલી જણાય છે. નર અને દેવ અનેક થાય છે અને અનેક લય પામે છે. તેનું વર્ણન તે કયાંસુધી કરીએ ? કીર્તિ અને અપ-કીર્તિ, ક્ષાયે તેટલી સ્તુતિ અને ક્ષાયે તેટલી નિંદા એ સર્વ એક અંતરાત્માનેજ મળે છે. તે કોઈ દેહમાં કાંઈ કરે છે અને કોઈ દેહમાં કાંઈ લોગવે છે. સર્વ દેહોમાં લોગી, ત્યાગી કે વીતરાગીરૂપી માત્ર તે એક અંતરાત્માજ રહેલો છે. પ્રાણીઓ અભિમાનમાં ભૂલેલા હોવાથી તેઓ માત્ર દેહ તરફ જોતા રહે છે અને અંતરમાં રહેલા મુખ્ય અંતરાત્માનેજ ચૂકી બાય છે. અરે, આ અંતરાત્માની ચળવળને જુએ એવો આ જગતમાં કોણ છે ? અગાધ પુણ્ય હોય ત્યારેજ તેની તરફ ચિત્તનું કંઈક અનુરંધાન રહે છે; પરંતુ તેનું અનુસંધાન થતાંની સાથેજ પાતકો બળીને બરમીભૂત થઈ બાય છે, એમ અંતર્નિષ્ઠ જ્ઞાની પુરુષો મનન કરીને જાણે છે. અંતર્નિષ્ઠ હોય છે તેઓ આ ભવસાગરને તરી બાય છે અને જે અંતર્નિષ્ઠ હોય છે તેઓ રૂપી બાય છે; કારણકે ગિયારાઓ બહારના લોકોઆરમાં ગુંચવાઈ રહે છે.

સમાસ ૨ જો-જ્ઞાતાનો સમાગમ

લો, અજ્ઞાનદશામાં જે થઈ ગયું તે થઈ ગયું; પરંતુ હવે સર્વ વાત સમજી લઈ નિયમપૂર્વક વર્તવું જોઈએ. જ્ઞાતાની સંગતિ કરવી, જ્ઞાતાની સેવા કરવી અને ધીમે ધીમે જ્ઞાતાની સદ્બુદ્ધિ પણુ ધારણુ કરવી. જ્ઞાતાની પાસેજ લખતાં શીખવું; જ્ઞાતાની પાસેજ વાંચતાં

શીખવું અને જ્ઞાતાને સર્વ વાત પૂછવી. જ્ઞાતા પરજ ઉપકાર કરવો, જ્ઞાતાને માટે શરીરને શ્રમ આપવો અને જ્ઞાતાના વિચાર કેવા છે તે જાણવું. જ્ઞાતાની સંગતિમાં લગ્ન કરવું, જ્ઞાતાની સંગતિમાં શરીરકેદ સહન કરવું અને જ્ઞાતાની સંગતિમાંજ મનન કરી કરીને આનંદ લેવો. જ્ઞાતાની પાસેજ ગાયનો ગાવાં, જ્ઞાતાની પાસેજ વગાડવું અને જ્ઞાતાની પાસે અનેક પ્રકારના આલાપો શીખવા. જ્ઞાતાનોજ આશ્રય ધારવો, જ્ઞાતાનુંજ ઔષધ લેવું અને જ્ઞાતા કહે તેજ પથ્ય પ્રથમ પાળવું. જ્ઞાતાની પાસેજ પરીક્ષા કરતાં શીખવું, જ્ઞાતાની પાસે તાલીમ લેવી અને જ્ઞાતાની પાસેજ તરતાં શીખવું. જ્ઞાતા જોલે તેમજ જોણવું, જ્ઞાતા આલે તેમજ આલવું અને જ્ઞાતાની પેઠે ધ્યાન ધરવું. જ્ઞાતાનીજ કથા શીખવી, જ્ઞાતાનીજ યુક્તિ સમજવી અને જ્ઞાતા જે જે વાતનું પ્રતિપાદન કરે તે તે વાતનુંજ આપણે પણુ પ્રતિપાદન કરવું. જ્ઞાતાનાજ રેચ જાણવા, જ્ઞાતાની યુક્તિ સમજવી અને જ્ઞાતા લોઠોને પ્રસન્ન રાખે છે તેમ આપણે પણુ રાખવા. જ્ઞાતા પર આવેલા મારા માઠા પ્રશ્નો જાણવા, જ્ઞાતાનાજ રંગ ગ્રહણ કરવા અને જ્ઞાતાની સ્ફૂર્તિના તરંગોનો અભ્યાસ કરવો. અને જ્ઞાતાનો ઉદ્યોગ ગ્રહણ કરવો, જ્ઞાતાનો તક જાણવો અને તે જોલે નહિ તોપણુ તેના અગિયાર્ય તેના જોણવા પહેલાંજ જાણી લેવો. જ્ઞાતાની આજ્ઞાક્રમતા (વિશેષ પ્રકારનું આતુર્ય) તથા જ્ઞાતાનો હેતુ જાણવો અને તેનું નિરૂપણ સાંભળના રહેવું. જ્ઞાતાની કવિતા શીખવી, ગદ્યપદ્યો જાણખવાં અને જ્ઞાતાનાં મધુર વચનોનો અંતઃકરણમાં વિચાર કરવો. જ્ઞાતાના પ્રબંધ જોવા તથા જ્ઞાતાના વચનભેદ અને નાના પ્રકારના સંવાદોનો સારી રીતે વિચાર કરવો. જ્ઞાતાનું કંઠકપટ્ટું, જ્ઞાતાની સહનશીલતા અને જ્ઞાતાની

ઉદારતા સમજી લેવી. જ્ઞાતાની અનેક પ્રકારની કલ્પના, જ્ઞાતાની દરદર્શિતા અને જ્ઞાતાની વિચાર કરવાની કુશળતા સમજી લેવી. જ્ઞાતા પોતાના સમયનું સાર્થક કેવી રીતે કરે છે, જ્ઞાતાનો અધ્યાત્મવિવેક કેવો છે તથા જ્ઞાતામાં જે અનેક ગુણ રહેલા છે, તે સર્વ સમજીને તેનું ચિંતન કરવું જોઈએ. જ્ઞાતાનો ભક્તિમાર્ગ, જ્ઞાતાનો વૈરાગ્ય, યોગ અને જ્ઞાતાની સર્વ ગાળતો સમજીને તેનું ચિંતન કરવું. જ્ઞાતાનું જ્ઞાન જોવું, જ્ઞાતાનું ધ્યાન શીખવું અને જ્ઞાતાના વિદેહ (દેહાભિમાનરહિત) પણાનાં લક્ષણ સમજી લેવાં. જ્ઞાતાનું અલિપ્તપણું અને જ્ઞાતાનું નિરભિમાનીપણું અને જ્ઞાતાનો પ્રક્ષ-વિચાર સમજી લેવાં જોઈએ. માત્ર અંતરાત્માજ ખરો જ્ઞાતા છે, તેનો મહિમા શી રીતે વર્ણવી શકાય? તેની વિદ્યાની, તેના ગુણોની અને તેની કલાની ગણના કોણ કરી શકે એમ છે? પરમેશ્વરના ગુણાનુવાદ ગાવાથી, અને નિરંતર તેનો મહિમા ગાવાથી, અપાર આનંદ થાય છે. પરમેશ્વરે નિર્માણ કરેલી જે જે વસ્તુઓ જે સદા દૃષ્ટિએ પ્રકટ થાય છે; તેનો વારંવાર વિચાર કરીને તે ઉપરથી વિવેકીએ પરમાત્માની મહત્તા સમજવી જોઈએ. જે જે કાંઈ ઉત્પન્ન થયું છે તે સર્વ જગદીશ્વરેજ નિર્માણ કર્યું છે; માટે પ્રથમ તો એ નિર્માણ કરેલા દૃશ્યપદાર્થોથી તેને નિર્માણ કરનારો ઇશ્વર જુદો છે એમ જાણવું જોઈએ. સર્વનો કર્તા તેજ છે; પરંતુ તેને જોવા જઈએ તો તે દેખાતો નથી. વિવેકગળથીજ તેને જોતા રહેવું જોઈએ. એવી રીતે જ્યારે તેનામાં અખંડ ધ્યાન લાગે છે ત્યારે તે કૃપાણુપણે દર્શન આપે છે; માટે સર્વકાળ તેના સંબંધીજ સંભા-વણ કરવું. તેનું જે ધ્યાન ધરતો નથી તે અલક્ષ છે અને ધ્યાન ધરે છે તે લક્ષ છે. જે લક્ષ હોય છે તેનેજ પરમાત્મા સંસારથી મુક્ત કરે છે. ઉપાસના પછી પણ દેવ અને લક્ષનો મેળાપ અખંડ ખન્યો રહે છે. આ અનુભવની વાત અનુભવી હશે તેજ સમજશે.

સમાસ ૩ જો-મૂર્ખતા, તેનું ફલ અને ઉપાય

હુલ્લેલ માનવશરીરમાં આયુધ્ય એ પરમ હુલ્લેલ વસ્તુ છે; માટે તેનો વૃથા નાશ ન કરતાં સમદાસ કહે છે કે વિવેકનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. કેમકે ઉત્તમ વિવેકને પ્રાપ્ત ન કરવાથી સર્વ અવિવેકજ રહે છે અને અવિવેકને લીધે પ્રાણી રંક જેવો દેખાય છે. મનુષ્ય પોતાને હાથેજ પોતાને તેવો બનાવે છે-પોતાનું આજ્ઞ

સજ પોતાને દરિદ્રી બનાવે છે અને ખૂરી સંગતિ પણ મનુષ્યને જોતજોતામાં ડૂબાવી દે છે. મૂર્ખપણાનો અભ્યાસ રહેવાથી ઝેવફૂફી સવાર થાય છે અને યુવાવસ્થામાં કમરૂપી ચાંડાલ ખડો થાય છે. જે માણસ તરુણાવસ્થામાં એવો મૂર્ખ અને આજ્ઞુ હોય છે તે સર્વ પ્રકારે હીનતાજ લોગવે છે. તેને કાંઈ પણ પ્રાપ્ત ન થાય તેને માટે અન્યને શું કહીએ ? તેને જે જે વસ્તુઓ જોઈતી હોય તે તે મળતી નથી. અન્નવસ્ત્ર સુદ્ધાં તેને મળતાં નથી અને અંતઃકરણમાં કાંઈ ઉત્તમ શુષ્ક તો હોતોજ નથી. તેને બોલતાં આવડતું નથી, જોડતાં આવડતું નથી, પ્રસંગ (અવસર)ને પણ તે જરા પણ જોળખી શકતો નથી, તેનું શરીર તથા મન શુભ અભ્યાસમાં વળતું નથી. તે લખતો નથી, વાંચતો નથી, પૂછતો નથી, બોલતો નથી અને મૂર્ખતાને લીધે તેને શાણપણનો અભ્યાસ પડતો નથી પોતાને કશું આવડે નહિ અને બીજા શીખવે તે માને નહિ. પોતે તો ગાંડો હોય છેજ અને સજ્જનોની પણ નિંદા કરે છે. મનમાં એક હોય અને બહાર બીજું જણાવવું, એવોજ જે માણસનો વિવેક હોય છે તે પરલોકનું સાર્થકય શી રીતે કરી શકે ? આવા માણસનો વ્યવહાર નષ્ટ થઈ જાય અને તેના મનમાં પસ્તાવો થાય, તો પછી તેણે વિવેકનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. મનને એકાગ્ર કરીને તેણે દૃઢતાથી સાધન કરવું અને યત્ન કરવામાં લેશ પણ આલસ્ય ધરવું નહિ. સર્વ હુશુ-ભોનો પરિત્યાગ કરવો, અહુશુભોનો અભ્યાસ કરવો અને ગહન અર્થવાળા પ્રજ્ઞાનો અભ્યાસ કરવો. પદો, શ્લોકો, અનેક પ્રકારની કવિતા, મુદ્રા, છંદ એનો પાઠ કરવો જોઈએ; કેમકે તે પ્રમંગોપાત બોલવાથી આપણને અને સર્વને આનંદ થાય છે; પરંતુ એમાં પણ કયા પ્રસંગે શું બોલવું તે મમજી રાખવું જોઈએ. બ્યર્થ કદ શા

માટે ઉઠાવવું ? અન્યનો મનોભાવ જાણવો જોઈએ અને તેની રુચિ જોઈને ગાવું જોઈએ. જે યાદ આવે તે ગાવા મંડી પડવું એ પણ મૂર્ખતા છે. જેની જેવી ઉપાસના હોય તેજ પ્રમાણે ગાવું, એમાં ચૂકવું નહિ. રાગજ્ઞાન અને તાલજ્ઞાનનો પણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પ્રસંગોપાત સાહિત્ય, સંગીત તથા કથાવાર્તાની ધૂમ મચાવી દેવી અને શ્રોતાજનોને સમન્વય તેવી રીતે લિપ્ત લિપ્ત અર્થ કાઢી જાણવા જોઈએ. પાઠ પુષ્કળ કરવા જોઈએ; જેથી સ્મૃતિ સર્વકાળ ઉજાગર (તાજ) રહે. કહેલી વાતનું અંતરમાં સ્મરણ રાખવું જોઈએ. નિરંતર એકાંતનું સેવન કરવું અને અંથ માત્ર (સર્વ અંથ) ઠંઢાળવા અને જે અર્થની મનમાં પ્રતીતિ આવે તેજ અર્થ ગ્રહણ કરવો.

સમાસ ૪ થો-નરદેહનું મહત્ત્વ

હ વડેજ ગણપતિનું પૂજન કરી શકાય છે અને દેહ છે તેથીજ સરસ્વતીને વંદન કરી શકાય છે. શુર, સજ્જન અને શ્રોતા, એ સૌ દેહને લીધેજ છે. દેહ વડેજ મનુષ્ય ઈવિતા કરે છે, દેહ વડેજ અધ્યયન કરે છે અને દેહ વડેજ અનેક પ્રકારની વિદ્યા શીખે છે. મનુષ્ય દેહ વડેજ અંથ લખે છે, દેહ વડેજ નાના પ્રકારની લિપિ ઓળખે છે અને દેહ વડેજ અનેક પદાર્થોની શોધ કરે છે. દેહના યોગથીજ મહાજ્ઞાની, સિદ્ધ, સાધુ, ઋષિ અને મુનિ થાય છે. દેહ વડેજ પ્રાણી તીર્થાટનમાં ફરે છે. દેહ વડેજ મનન કરી શકાય છે અને દેહને લીધેજ તેમાં રહેલા દેહી-પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. દેહ વડેજ કેમંભાગ, દેહ વડેજ ઉપાસનામાર્ગ અને દેહ વડેજ જ્ઞાનમાર્ગ જગતમાં ચાલે છે. યોગી, વિરકત અને તપસ્વી આદિ અનેક માણસો દેહ વડેજ અનેક પ્રયાસો કરે છે અને દેહને લીધેજ આત્માને પ્રકટ થવું પડે છે. આ લોક અને પરલોકની સર્વ સાર્થકતા દેહ વડેજ થાય છે. દેહ વિના સર્વ કાંઈ નિરર્થક છે. પુરસ્થરણો, અનુષ્ઠાનો, ગોરાંજન,^૧ ધૂમ્રપાન, શીતોષ્ણ, પંચામ્રિસાધન એ સર્વ દેહ વડેજ ધની શકે છે. દેહવડેજ મનુષ્ય પુણ્યથાળી થાય છે અને દેહવડેજ

કેવળ પાપી બની જાય છે. દેહવડેજ માણસ સ્વચ્છંદી બને છે અને દેહવડેજ પવિત્ર થાય છે. દેહવડેજ અવતારી પુરુષો થાય છે અને દેહવડેજ વેપધારી પણ બને છે. અનેક પ્રકારનાં બ'ડો અને પાખ'ડો સર્વ દેહવડેજ થાય છે. દેહવડેજ વિષયલોગ લોગવી શકાય છે, દેહવડેજ સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી શકાય છે અને દેહવડેજ અનેક પ્રકારના રોગ થાય છે અને મટે છે. દેહવડેજ નવ પ્રકારની ભક્તિ થાય છે, દેહવડેજ ચતુર્વિધ સુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને દેહવડેજ અનેક પ્રકારની સુક્તિઓ અને મતો સૂઝે છે. દેહવડેજ દ્વાનધર્મ થઈ શકે છે, દેહવડેજ અનેક પ્રકારના મર્મો સમજાય છે અને લોકો કહે છે કે દેહવડેજ પૂર્વકર્મનું ફળ મળે છે. દેહને લીધેજ નાના પ્રકારના સ્વાર્થો હોય છે, દેહને લીધેજ નાના પ્રકારના અર્થો હોય છે અને દેહવડેજ પ્રાણી સાર્થક અને વ્યર્થ થાય છે. દેહવડેજ અનેક પ્રકારની કળા સાધ્ય થાય છે. દેહવડેજ કનિષ્ઠતા પ્રાપ્ત થાય છે, દેહવડેજ શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત થાય છે અને દેહને લીધેજ ભક્તિમાર્ગનો પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. અનેક પ્રકારનાં સન્માર્ગસાધન દેહના યોગથીજ થઈ શકે છે. દેહને લીધેજ બંધનો પણ તૂટી જાય છે અને દેહને લીધેજ આત્મનિવેદન થઈ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. સર્વ પદાર્થોમાં દેહ ઉત્તમ છે, કેમકે દેહમાં અંતરાત્મા વસે છે. સર્વ દેહોમાં પુરુષોત્તમ વસે છે એ વાત વિવેકી માણસો જાણે છેજ. અનેક પ્રકારની ક્રીતિ કિંવા અનેક પ્રકારની અપક્રીતિ દેહને લીધેજ થાય છે. અવતારોની પરંપરા પણ દેહવડેજ થાય છે અને જાય છે. અનેક પ્રકારના શ્રમો દેહને લીધેજ ઉત્પન્ન થાય છે અને અનેક પ્રકારના સમારંભો પણ દેહને લીધેજ થાય છે. દેહના યોગથીજ માણસ ઉત્તમોત્તમ પદને લોગવે છે. દેહવડેજ સર્વ કાંઈ છે. દેહ વિના કશુંજ નથી. દેહ ન હોય તો આત્મા હોય કે ન હોય તે સર્વ સંસ્કારજ છે. દેહ પરચેતની નૌકા છે, દેહ અનેક પુણ્યોની ખાણ છે અને અનેક રત્નોનો વિચાર પણ દેહવડેજ થાય છે. દેહના વડેજ ગાયન-કલા શીખાય છે, દેહવડેજ સંતકળા જણાય છે અને દેહવડેજ અંતરકળા પણ પ્રાપ્ત થાય છે. દેહ એ પ્રદાંડનું ફળ છે. દેહ જાહુંજ દુર્લભ છે; પરંતુ એને શુદ્ધ બોધ આપવો જોઈએ. દેહવડેજ માણસો નાના મોટા પોતપોતાના વ્યાપાર કરે છે; તેમાં કેટલાક માણસો નાના તો કેટલાક મોટા હોય છે. જેઓ દેહ ધારણ કરીને આવ્યા તેઓ કાંઈ ને કાંઈ કરીનેજ ગયા છે. કેટ-

લાક હરિનું ભજન કરીને પાવન થયા છે. આદ્યા પ્રકૃતિનું મૂળ દેવળ સંકલ્પજ છે. અનેક પ્રકારના સંકલ્પોને આ દેહરૂપી રૂળો લાગેલાં છે. હરિ-સંકલ્પ મૂળમાં હોતો અને તેનેજ હવે મનુષ્યરૂપી દેળમાં પણ જોઈ લો. જુદા જુદા દેહોમાં યથાર્થ તપાસ કરી જોવાથી આ વાત સમજાશે. વેલીના મૂળમાં બીજ રહેલું હોવાથી વેલી બીજરૂપ પણ છે અને તે ઉદકથી પોષાયલી હોવાથી તેને ઉદકરૂપ પણ સમજવી. પાછળથી રૂળમાં જે બીજ દેખાય છે તે મૂળબીજનાજ અંશરૂપ છે. મૂળને લીધેજ રૂળ આવે છે અને રૂળ વડે પાછાં મૂળ થાય છે. આ પ્રકારે આ સર્વ જગત થાય છે અને જાય છે. અસ્તુ. કાંઈ પણ કરવું હોય તો તે દેહ વિના થઈ શકતું નથી; પરંતુ એવા ઉપયોગી દેહનું સાર્થક કરાય તોજ સારું છે. આત્માવડેજ દેહ થયેલો છે અને દેહને લીધે આત્મા વર્તે છે તથા એ ઉભયના સંયોગથીજ સર્વ કાર્ય ચાલે છે. કાંઈ કાર્ય શુભ રીતે કરવામાં આવે તોપણ તે આત્માના જાણવામાં તો હોય છેજ; કારણ કે સર્વ કર્તાપણું આત્માથીજ છે. દેહમાં આત્મા રહેલો છે માટેજ દેહની પૂજા કરવાથી આત્માને સંતોષ થાય છે અને દેહને પીડા આપવાથી આત્માને દોષ થાય છે. આ પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે. દેહ વિના આત્માને બાહ્ય પૂજા પહોંચતી નથી અને દેહ વિના બાહ્ય પૂજા કરી શકાતી પણ નથી. જનોમાં જનાઈન રહેલા છે; માટે લોકોને સંતુષ્ટ કરવા જોઈએ. જે અત્યંત વિવેકશીલ હોય અને જેના દ્વારા ધર્મની સંસ્થાપના થઈ હોય તે પુણ્યશરીરજ પૂજનીય છે. સર્વની સરખી રીતે પૂજા કરવી એ મૂર્ખતા છે. ગધેડાની પૂજા કરવાથી શો લાભ થશે? જે પૂજનીય છે તેનીજ પૂજા કરવી. અન્ય લોકોને પણ સામાન્ય રીતે પ્રસન્ન રાખવા જોઈએ. કાંઈનું પણ મન દુઃખવડું નહિ એ સારું છે. સર્વનાં અંતઃકરણમાં રહેલો અંતરાત્મા કોપિત થાય તો પછી રહેવાનું સ્થાનજ ક્યાં મળે? માણસોનો માણસો સિવાય બીજો જરા પણ આશ્રય નથી. પરમેશ્વરના ગુણો અનંત છે. મનુષ્ય બિચારો તેની ઝાળખાણ કેટલીક આપી શકે? પરંતુ અધ્યાત્મ-ગ્રંથોનું શ્રવણ કરવાથી સર્વ સમજાવા માંડે છે.

સમાસ ૫ મો-સમાધાનની યુક્તિ

પ દ્વારા ગમે તેટલું ધાન્ય માપવામાં આવે તોપણ તે માપ ધાન્યનો એક પણ દાણો ખાતું નથી, તેમ અનેક માણસો સારા સારા અંથ ભણી જાય છે; પરંતુ તેમાંની એક પણ વાત તેમના અંતરમાં ઉતરેલી હોતી નથી. તેવો માણસ પાઠ કરવામાં તો જરા પણ અટકતો નથી; પરંતુ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો કંઈ પણ પ્રત્યુત્તર આપી શકતો નથી.

અનુભવની વાત પૂછતાં તે અનુમાન દર્શાવવા માંડી પડે છે; માટે મનુષ્યે તેમ ન કરતાં શબ્દરૂપી રત્નોની પરીક્ષા કરવી જોઈએ અને તેમાંથી વિશ્વાસપાત્ર જણાય તેનેજ શ્રદ્ધા કરી જાણીના તમામનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. નામ અને રૂપ જાદ કરતાં જે શેષ રહે તેનોજ અનુભવ લેવો જોઈએ. સાર અને અસારને એકજ ગણવાં એ મૂર્ખતા છે. પત્રને માત્ર એમ ને એમ જાણે વાંચીજ જવો કે વાંચીને તેમાંના કુશળ-સમાચાર પણ સમજવા જોઈએ ? માત્ર અંથનો પાઠજ કરી જનારે આ દુષ્ટાંત ઉપરથી કંઈક સમજવું જોઈએ. જ્યાં સમજણ નથી ત્યાં સર્વ ગોટાળોજ થાય છે અને એવા વક્તાને કંઈ પૂછવા જઈએ તો ઉલટો કોપ કરે છે. સમજ્યા વિના ગમે તેટલું શબ્દજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આવે, તોપણ કોઈ સલામાં પ્રસંગ આવતાં તે શબ્દજ્ઞાન વ્યર્થજ થઈ પડે છે. ઘંટીમાં જલદી જલદી અનાજ નાખવામાં આવે તો તેથી આટો બારીક દળાતો નથી. મોંમાં ગ્રાસ પર ગ્રાસ નાખવામાં આવ્યા પરંતુ આવવાનો અવકાશ ન લીધો. જાણું મુખ તો બરી દેવામાં આવ્યું પણ પછી કેમ કરવું ? અસ્તુ. હવે વ્યાખ્યાતાનાં લક્ષણ સંભળો. તેણે શ્રોતાઓની એક ક્ષણ પણ નીરસ ન જવા દેવી જોઈએ અને સર્વનાં અંતઃકરણ સંભાળતા રહેવું જોઈએ. જે જે સૂક્ષ્મ પદાર્થોનાં નામ કથનમાં આવે તેનાં રૂપ પણ પોતે જોળખી રાખીને શ્રોતાઓને જોળખાવવાં જોઈએ. સલામાં વક્તા જ્યારે કોઈ અતિ ગૂઢ પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરે છે ત્યારે શ્રોતાઓ અત્યંત આનંદ પામે છે અને તેઓ સર્વ વારંવાર વક્તાને વંદન કરે છે. ગૂઢ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવાથી શ્રોતાઓ વક્તાને વંદન પણ કરે છે અને નિરાકરણ ન થઈ શકે તો તેની નિંદા પણ કરે છે, તેથી વક્તા શ્રોતાઓ પર

અપ્રસન્ન થાય તો તેમાં શું વળી શકે ? સુવર્ણને જેમ કસોટી પર નાખીને તથા તાપીનેજ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, તેમ શ્રવણ મન-નદ્વારા વક્તાનો અનુભવ કેટલો છે તે વાત શ્રોતાઓએ જાણી લેવી. વેદ પર વિશ્વાસ જેસે નહિ અને વ્યથા દૂર થાય નહિ, તો પછી રોગ કેવી રીતે બળે ? જોડું કયાંય પણ ચાલતું નથી અને જોડાને કોઈ માનતું નથી; માટે ખરી વાતજ શ્રોતાઓના અનુમાનમાં ઉતારવી. વાંચતાંલખતાં આવડે નહિ અને વ્યાપાર કર્યો. થોડા દિવસ તો તે ચાલ્યો; પરંતુ કોઈ જાણકાર હિસાબ તપાસનાર મળી આવ્યો. કે તરતજ જૂઠું પકડાઈ જાય છે. પ્રમાણ અને આધાર-સહિત હિસાબ ચોખ્ખો રાખ્યો હોય તો પછી કહો જોઈએ, હિસાબ તપાસનાર શું કરી શકે ? જે મનુષ્ય પોતેજ શુંચવાઈ પડેલો હોય તે અન્યને કેવી રીતે સમજાવી શકે ? કોઈ પણ હોય; પરંતુ જે વિષયમાં તે અજ્ઞાન હશે તે વિષયમાં તો તેને આપદાજ પડવાની. અંગમાં બળ તો હોય નહિ અને યુદ્ધમાં જાય; તો પછી તેનો પૂર્ણ પરાજય થાય તેમાં દોષ કેનો ? જે બાળત સ્વાનુભવ-થી ખરી લાગે તેજ અતિ આદર સહિત ગ્રહણ કરવી અને અનુભવ વિનાના ભાષણને તો જુસુંજ સમજવું. શિખામણ દેવાથી સામાને કોઈ ચઢે છે ખરો, પરંતુ પાછળથી તેનેજ પશ્ચાત્તાપ થાય છે; કારણકે જોડો નિશ્ચય મનુષ્યોમાંથી તત્કાલ ઉડી જાય છે. ખરાને છોડી જોડાને પકડવામાં આવે, તો પછી બકધ્યાનમાં ને એમાં ફેર શો ? જગતમાં પરમાત્માએ જે ન્યાય સ્થાપન કરેલો છે તેને અનુસરીને ચાલવું જોઈએ. તે ન્યાયને છોડવાથી સમગ્ર જગત તેની પાછળ પડશે; ત્યારે તે કેની કેની સાથે ઝઘડો કરીને કદ ઉઠાવશે ? અન્યાયથી કોઈનું ભણું થયું હોય એવું જોયું પણ નથી અને સાંભળ્યું પણ નથી; માટે અન્યાય અને અસત્યનો આગ્રહ ધરવો એ મૂર્ખતાજ છે. અસત્ય જોટલેજ પાપ અને સત્ય જોટલે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે; તો હવે એ બેમાંથી કેનો આદર કરવો એ કહેવું પડે તેમ નથી. સર્વ જોલવું ચાલવું માયામાંજ છે, માયા વિના જોલવું અશક્ય છે; માટે મૂળ નિઃશબ્દની શોધ કરવી જોઈએ. વાત્યાંશને ઓળખીને છોડી દેવો જોઈએ અને લક્ષ્યાંશનો વિચાર કરીને તેને ગ્રહણ કરવો જોઈએ. આમ કરવાથી મૂળ નિઃશબ્દ જડી આવે છે. અથવા પ્રકૃતિ કે જે સંશયરૂપ છે, તેને છોડી દઈને અલક્ષ્યમાં લક્ષ્ય લગાવવું જોઈએ. મનનશીલ અને પરમ દક્ષ મનુ-

ધ્યજ આ પ્રમાણે કરી જાણે છે. નાના પ્રકારનું 'ભૂસ્ત' અને દાણાને એકસમાનજ ગણવા એ 'જોડુ' છે. રસને છાંડી દઈ છોતરાં કર્યો શાણો માણસ જાણે ? પિંડમાં નિત્ય અર્થાત્ શાશ્વત શું છે અને અનિત્ય અર્થાત્ અશાશ્વત શું છે તેનો વિવેક કરવો; અને પ્રદાંડમાં પણ સાર શું છે તથા અસાર શું છે તે સર્વની શોધ કરી તેમાંથી માત્ર સારજ ગ્રહણ કરવો. અન્વય અને વ્યતિરેક આદિ સર્વ માયાને લીધેજ છે; માયા ન હોય તો વિવેક શી રીતે કરી શકાય ? તત્ત્વ વડે તત્ત્વને શોધવાં જોઈએ અને મહાવાક્યમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ તથા આત્મનિવેદન કરીને સમાધાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

સમાસ ૬ ટો-દિવ્ય ગુણોનો ઉપદેશ

નેક પ્રકારનાં વસ્ત્રો અને આભૂષણો વડે શરીરને શૃંગારવું અને વિવેક, વિચાર તથા રાજકાર્ય વડે અંતઃકરણને શૃંગારવું. શરીર સુંદર અને તેજસ્વી હોય અને તેને વસ્ત્રાભૂષણોથી સજ્જ કરેલું હોય; પરંતુ જો હૃદયમાં ચાતુર્યરૂપી બીજ ન હોય તો તે કદી પણ શોભશે નહિ. શેખીખેર, નીચ, કઠોરવચની, નિરંતર અભિમાનમાં

ડૂબી રહેલા મનુષ્યો તો ન્યાય અને નીતિને કદી પણ અંતઃકરણમાં ગ્રહણ કરતા નથી. શીઘ્ર ક્રુપિત થઈ જાય એવા માણસો કદી પણ સર્વાદાને ધારણ કરતાજ નથી અને રાજકાર્યની ચર્ચામાં લાગ લઈ શકતા નથી. આવા ઉચ્છૃંખલ અને અપ્રમાણિક માણસો અને જેઓ કદી પણ સત્ય જોલતા નથી તેવા દુષ્ટ પાતકી માણસોને શક્ષસજ ગણવા જોઈએ. સમય જેવો સમય વારંવાર આવતો નથી. નિયમ પણ સહસા ઉપયોગી થઈ પડતો નથી. હરેક સમયે નિયમ-મેજ વળગી રહેવાથી રાજકાર્યમાં અંતરાય આવે છે; માટે સર્વ પ્રસંગે અતિપણાને ત્યાગ કરવો (અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્) અને પ્રસંગ જોઈને ચાલવું જોઈએ. વિવેકી પુરુષે દ્વંશથક કરવો નહિ. બહુ હક કરવાથી કાર્ય બગડી જાય છે; માટે જમે તે, જે તે એક છેવટ લાવવું જોઈએ. ઈશ્વર ચોતાના લોકોનું અભિમાન રાજે છે

* ઇત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આકુલજ્વાનનો વધ કરીને શ્રી-સમર્થની સમીપ ગયા ત્યારે આ સમાગનો ઉપદેશ કર્યો હતો.

અને ભુક્તભક્તવાનીની પણ આપની ઉપર કૃપા છે; પરંતુ કામ જોઈ વિચારીનેજ કરવું જોઈએ. સદા સાવધાન રહેવું જોઈએ. બહુ સૂચના શી કરવી ? સર્વ વાત મન વડે સમજવી જોઈએ. સમર્થ પુરુષની પાસે બહુ લોકો રહે છે, તે સર્વને માનચહિત રાખવા જોઈએ. એમ કરવાથીજ તે માણસો નિશ્ચલ મન કરીને રહે છે. મ્લેચ્છોમાં હર્જન ઘણા વધી ગયા છે, બહુ દિવસોથી તેમનો ઉપદ્રવ મચી રહ્યો છે; માટે નિરંતર તેમનાથી સાવધ રહેવું જોઈએ. સર્વના કર્તા એવા ઈશ્વરે જેમને પોતાના કરી લીધા છે તેવા પુરુષના વિચાર કોઈ વિરલોજ બાજે છે. ન્યાય, નીતિ, વિવેક, વિચાર, અનેક પ્રકારના પ્રસંગો તથા પારકાના અંતરની પરીક્ષા એ ગુણો ઈશ્વરદત્ત છે. સાવધપણે મહાપ્રયત્ન કરવો. પ્રસંગે ધૈર્ય પણ ધરવું અને અહ્મત કામ કરવાં એ પણ ઈશ્વરદત્ત છે. યશ, કીર્તિ, પ્રતાપ, અસીમ ઉત્તમ ગુણો અને અનુપમતા, એ પણ ઈશ્વરી બક્ષિસ છે. દેવ બ્રાહ્મણપર શ્રદ્ધા, આચાર, વિચાર, અનેક માણસોને આશ્રય, સદા પરોપકાર થવો એ પણ ઈશ્વરદત્ત ગુણો છે. ઇંદ્રલોક અને પરલોકનો વિચાર કરવો, નિરંતર સાવધાનતા રાખવી અને બહુ લોકોનું સહન કરવું એ પણ ઈશ્વરદત્ત ગુણો છે. પરમાત્માનો પક્ષ ગ્રહણ કરવો. બ્રાહ્મણોની ચિંતા રાખવી અને લોકોનું પાલન કરવું એ દેવી બક્ષિસ છે. ધર્મની સ્થાપના કરનાર પુરુષ ઈશ્વરના અવતારરૂપ છે. આવા જે પુરુષો આગળ થયેલા છે અને હવે પછી પણ થશે તે સર્વ ઈશ્વરનીજ બક્ષિસ છે. પરિપક્વ ઉત્તમ ગુણગ્રાહકતા, તર્ક અને વિવેકની તીક્ષ્ણતા, ધર્મની સ્થાપના અને પુણ્યની કીર્તિ એ પણ દેવી બક્ષિસ છે. સર્વ ગુણો મધ્યે સારરૂપ ગુણ એજ છે જેથી કરીને આ લોક અને પરલોકનો પાર પમાય. એવી તજવીજ, વિવેક અને વિચાર કરતા રહેવું જોઈએ.

સમાસ ૭ મો-લોકસ્વભાવનું નિરૂપણ

કોનો સ્વભાવ લાલચુ હોય છે. તેઓ પ્રથમ-થીજ 'દેવ' (દો) એમ બોલે છે; અર્થાત્ ' હે પ્રભો ! અમને કાંઈક આપ ' એવી તેમની વાસના હોય છે. તેઓ કોઈ પણ પ્રકારની ભક્તિ કર્યા વિનાજ પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાની ઈચ્છા રાખે છે. કોઈ પણ નોકરી કર્યા વિના

સ્વામીની પાસે પગાર માગવા જેવીજ આ વાત છે. પ્રયત્ન વિના કૃળ મળતું નથી, પ્રયત્ન વિના રાજ્ય મળતું નથી; જગતમાં પ્રયત્ન કર્યા વિના મનુષ્યને કાંઈ પણ સાધ્ય થતું નથી; આલસ્યથી કાર્ય-નો નાશ થાય છે એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળે છે. હલકા માણસોજ કદથી મુક્ત રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પ્રથમ જે કદ સહન કરે છે તેજ પાછળથી સુખરૂપી કૃળ લોગવે છે અને પ્રથમથી આલસ્યમાંજ સુખ માને છે તેને પાછળથી દુઃખજ મળે છે. આ લોક હો કે પરલોક હો; પરંતુ પ્રયત્ન તો ઉભયને માટે કરવો પડે છે. દૂરદર્શિતાની ઘણી આવશ્યકતા છે. જે મનુષ્ય કમાય તેટલું ખાઈ જાય છે તે કઠિન પ્રસંગ આવતાંજ માર્યો જાય છે; માટે જે માણસો ભવિષ્યનો વિચાર કરીને વર્તે છે તેજ શાશ્વ છે. આ લોકને માટે દ્રવ્યનો સંચય કરવો જોઈએ અને પરલોકને માટે પરમાર્થનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ. જે માણસ આવો કાંઈપણ સંગ્રહ કરતો નથી તેનું જીવન વ્યર્થ હોઈને તે જીવતો છતાં મરેલાસમાન છે. એક વાર મરવાથી કાંઈ છૂટકો નથી; અનેક જન્મપર્યંત યાતના લોગવવી પડે છે; માટે જે પોતાનું સંરક્ષણ ન કરતાં વારંવાર મરે છે તે આત્મઘાતકજ છે. તે પ્રત્યેક જન્મમાં આત્મઘાત કરે છે. તે કેટલી વાર આત્મઘાત કરે છે તેની ગણતરી કોણ કરી શકે ? આમ કરવાથી જન્મમૃત્યુ શી રીતે નિવૃત્ત થાય ? સર્વ કાંઈ પરમેશ્વરજ કરે છે એમ પ્રત્યેક જણ બોલે છે; પરંતુ તેના સાક્ષાત્કારનો લાભ તો કોઈ વિરલજ લે છે. વિવેક પ્રાપ્ત કરવાથીજ પરમાત્માનાં દર્શન થાય છે અને એ વિવેક વિવેકીજનો પાસેથીજ મળી શકે છે. પરમેશ્વર વસ્તુતઃ એકજ છે; પરંતુ અનેકની ઉત્પત્તિ કરે છે. તે અનેકને એક કહેશો નહિ. પરમેશ્વરનું કાર્ય અને પરમેશ્વર એ ઉભયનો મર્મ સમજવો જોઈએ. કેટલાક માણસો તે સમજ્યા વિનાજ વ્યર્થ

ખડકાદ કરે છે. આવા લોકો મૂર્ખતાથી પોતાની ચતુરાઈ દર્શાવવાને માટેજ જોલે છે; પરંતુ ખરી ચતુરાઈ દર્શાવવાની જરૂર નથી. તે તો આપોઆપજ પ્રકટ થઈ જાય છે. જેમણે ખરે કદ સહન કર્યું છે તેઓએ સાચ્યવાન બની સુખ લોગવ્યું છે; અને ખીજા અભાગી લોકો તો જોલતાજ રહી ગયા છે. અભાગીઆના અભાગ્યનાં લક્ષણ વિચક્ષણ પુરુષો સમજી જાય છે; પરંતુ ચતુર માણસના ઉત્તમ ગુણો અભાગી મનુષ્ય જાણતો નથી. દુર્ભાગી માણસની દુર્બુદ્ધિ વધતીજ જાય છે, તેને જ્ઞાનજ રહેતું નથી. તેને દુર્બુદ્ધિ સુબુદ્ધિના જેવી લાગે છે. જે મનુષ્યની શુદ્ધિજ નષ્ટ થઈ હોય તેની કયી વાત સત્ય માની શકાય? તેનામાં વિચારને નામે તો શૂન્યજ હોય છે. વિચારથીજ ઇહલોક અને પરલોકનું સાર્થક્ય થાય છે; માટે વિચાર વડે નિત્યાનિત્યનો વિવેક મેળવવો જોઈએ.

સમાસ ૮ મો-અંતર્દેવનિરૂપણ

૫૪

હા નિરાકાર અને નિશ્ચલ છે અને જીવ વિકારી તથા અચલ છે; પરંતુ સર્વ લોકો દેવ તેનેજ કહે છે દેવનો પત્તોજ લાગતો નથી. અમુકજ એક દેવ છે એમ નિશ્ચયપૂર્વક જણાતું નથી. અનેક દેવો હોવાથી એક દેવ કયો તે સમજાતું નથી; માટે માણસમાં વિવેકબળ હોવું જોઈએ. વિચારથીજ પરમાત્માની શોધ કરવી અને અનેક દેવોની ભાંજગડમાં તો પડવુંજ નહિ. તીર્થક્ષેત્રમાં દેવને જોઈને માણસો ઘરમાં પણ તે ક્ષેત્રના જેવીજ ધાતુની પ્રતિમા બનાવવા લાગ્યા અને એ રીતેજ પૃથ્વીમાં આ પ્રથા ફેલાયેલી છે. અનેક પ્રકારના પ્રતિમાદેવોનું મૂળ તીર્થક્ષેત્રમાંના દેવજ છે. એની સાખી-તિને માટે અનેક પ્રકારનાં ક્ષેત્રો આ ભૂમંડલમાં તપાસી જોવાં. તીર્થક્ષેત્રના દેવ કે જે પાપાણના હોય છે, તેનો વિચાર કરવામાં આવે તો તેનું મૂળ અવતારમાં રહેલું જણાય છે. દેવો દેહમાં અવતાર-ધારણ કરીને પૃથ્વીમાં આવે છે અને અંતે તેમનો અવતાર સમાપ્ત થઈ જાય છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, એ તેમના કરતાં પણ મહાન ગણાય છે. આ ત્રણે દેવો પર પણ જેની સત્તા છે એવો માત્ર એક અંતરાત્માજ છે. ખરેખર, કર્તા લોકતા પ્રત્યક્ષ તેજ છે. એક હોવા છતાં પણ અનેક યુગોના યુગ થયાં તેજ ત્રેલોક્યને ચાલાવતો આવ્યો છે. આ નિશ્ચયનો વિવેક વેદ-શાસ્ત્રમાં

જોવો. જો અંતરાત્માજ શરીરને ચલાવે છે, તેજ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ હેવ છે અને તેજ ચેતનારૂપે વિવેકપૂર્વક આ જડ શરીરના વ્યાપાર ચલાવે છે. લોકો આ અંતરેવને વિસરી જાય છે અને દોડી દોડીને તીર્થોમાં જાય છે. આ અંતરમાં રહેલા હેવને નહિ જાણવાથીજ બિચારાં પ્રાણીઓ એવી રીતે કષ્ટ લોગવે છે. અંતે તેઓ વિચાર કરે છે કે જ્યાં જમ્યો ત્યાં પાપાણુ અને પાણીજ છે, માટે પૃથાજ વનેવન બટકતા ફરવાથી શું થનાર છે? જેને એવો વિચાર સમજાય છે, તે સત્સંગ કરવા માંડે છે. સત્સંગથી કરીને ધણા લોકોને તે ખરો હેવ મળેલો છે. વિવેકની વાત આવી છે, તે વિવેકીજ યથાર્થ જાણે છે. જે અવિવેકી મનુષ્યો ભૂક્ષમાંજ જામે છે, તેમને તે સમજાતી નથી. અંતરમાં પ્રવેશ કરનારાજ અંતરને હાલ જાણી શકે છે. ઉપર ઉપરથી દૃષ્ટિ ફેંકનારને તે વિદિત થતો નથી અને તેથીજ વિવેકશીલ ચતુર માણસો અંતરમાં શોધ કરે છે. વિવેક વિનાની બક્તિ તે અભાકતજ સમજવી. કહેવાય છે કે પ્રતિભાદેવ મૂર્ખને માટે છે. જે વિચારતો રહીને અને સમજ તો રહીને પોતાતું જીવન વ્યતીત કરે છે, તેનેજ ઉતામ અને વિવેકી પુરુષ કહેવો. આવો માણસજ તત્વોને છોડીને નિનંજનને પામે છે. શોષ જે જે આકારને પ્રાપ્ત થાય છે તેનો તેનો નાશ થાય છે અને આ સર્વ ગોટાળાથી જે નોખે છે તેનેજ પરબ્રહ્મ જાણવો. હેવ અચલ છે અને બ્રહ્મ નિશ્ચલ છે, પરબ્રહ્મમાં ભ્રમ નથી. અનુભવજ્ઞાનથી ભ્રમતું નિરસન થઈ જાય છે. અનુભવ વિના જે જે કરે તે તે સર્વ વ્યર્થ જાય છે અને એવી કર્મનો અથડામણથી પ્રાણી યાકો મરણ પામે છે. જે કર્મ દૂર ન થાય તો પછી હેવને શા માટે ભજવો? વિવેકીઓ આ વાત સ્વભાવથીજ જાણે છે, મૂર્ખજ નથી જાણતા. જગતના અંતરમાં પરમેશ્વર રહેલો છે, જો વાત વિચાર વડે કેટલાકોને સમજાય છે, પરંતુ સચુણુ દ્વારાજ નિશ્ચય નિર્ણયને પામી શકાય છે. સચુણુનું ધ્યાન કરતો કરતો માણસ તેના મૂળ સુધી જાય એટલે તે સહજજ નિર્ણયને પામે છે અને પછી અહં-મમરૂપી સંગનો ત્યાગ કરીને સુકૃતસ્વરૂપ થાય છે. પરમેશ્વરમાં અનુસંધાન (લક્ષ્ય) લગાડવાથીજ મનુષ્ય પાવન થાય છે. સુખજ્ઞાનથીજ વિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિવેકની માતો આવી છે. તેને શાન્ત ચિત્તે જાણવી જોઈએ. નિત્ય અને અનિત્યના વિવેકના શ્રવણથીજ જગતનો ઉદ્ધાર થાય છે.

સમાસ ૧ મો-નિદ્રાનિરૂપણ

દિપુરુપને વંદન કરીને હવે નિદ્રાવિલાસનુ
ચોડુંક વર્ણન કરીશ. એક વાર એ નિદ્રા
આવી એટલે તે ઝટ જતી નથી. નિદ્રા શરીર-
માં આપી એટલે આળસ, શિથિલતા અને
ખગાસાંની રેલછેલ ચાલી રહે છે. તેથી ખેસી
થકાતું નથી, વારંવાર ખગાસાં આવે છે, ટચ
ટચ ટચાકડી ફેાડવામાં આવે છે અને ઝોકાં

ખાવામાં આવે છે. કોઇની આંખ મીચાઈ જાય છે, કોઇ પોતેજ
આંખ મીચી દે છે અને કોઇ નિદ્રામાંથી ચોકી આમતેમ જોવા
લાગે છે. કોઇ ઉથલાઇ પડે છે તેથી વીણા સુદાં ફૂટી જાય છે અને
ડગડના દુકડે દુકડા ઘઈ જાય છે, તોપણ તેને શુદ્ધિ આવતી નથી.
કોઇ અઢલીને ખેડા હોય છે ત્યાજ ઘોરવા મડી પડે છે અને કોઇ
સારી પેઠે હાથપગ લાંબા કરીને સૂઈ જાય છે. કોઈ પગ વચ્ચે
ડોહું ઘાલીને ખેસે છે, કોઈ ખાસાલોર સૂઈ જાય છે અને કોઈ ચઢની
પેઠે ચોતરફ ફરતા રહે છે કોઈ નિદ્રામાં હાથ હલાવે છે, કોઈ
પગ હલાવે છે અને કોઈ કડકડ કડકડ દાંત કચકચાવે છે. કોઈ
વસ્ત્ર નીકળી જવાથી નગ્નાવસ્થામાંજ આજોટતા હોય છે અને
કોઈની પાઘડી નીચે પડીને ગળડી જાય છે. કોઈ અસ્તવ્યસ્ત
દેખાય છે, તો કોઈ સુડદાંની પેઠે દેખાય છે અને તેમના દાંત ખુલા
રહેવાથી ભૂત જોવા ખગળ લાગે છે. કોઈ ખડખડાટ કરતા ઉઠે છે,
કોઈ અંધારામાં ફરવા લાગે છે અને કોઈ ઉકરડા પર જઈને ઉઘે
છે. કોઈ ઘડા ઉચકે છે, કોઈ જમીન ઠ ઠાળે છે અને કોઈ ઉઠીને
અવળે રસ્તેજ ચાલવા માડે છે. કોઈ ડરીને ખસડા પાડે છે, કોઈ
ડૂસકે ડૂસકે રહે છે અને કોઈ મજેથી ખડખડાટ હસે છે. કોઈ
હાંકજ માર્યા કરે છે, કોઈ ખસડા પાડે છે અને કોઈ ચોંકીને પોતાના
સ્થાન પરજ નહીં જાય છે. કોઈ વારંવાર ઘવડે છે, કોઈ માથું
ખંજવાળે છે અને કોઈ પુષ્કળ ખડખડાટજ કર્યા કરે છે. કોઈ લાળ
ગળ્યા કરે છે, કોઈ શુંક્યાજ કરે છે અને કોઈ લઘુશંકા કર્યા કરે
છે. કોઈ અપાનવાયુ છોડે છે, કોઈ ખાટા ઝોડઝાર ખાધા કરે છે
અને કોઈ ખોંખારો કરી ફાવે ત્યાં શુંકી દે છે. કોઈ ઉંઘમાંજ
શોય કરી દે છે, કોઈ ઝોકે છે, કોઈ ખાંચે છે, કોઈ છીંકે છે અને

કોઈ ઉંઘણસી પાણીજ માગ્યા કરે છે. કોઈ દુષ્ટ સ્વપ્નથી ગભરાઈ જાય છે, કોઈ સારા સ્વપ્નથી આનંદ લોગવે છે અને કોઈ ગાઢ નિદ્રામાં જડ થઈને પડેલા હોય છે. આ તરફ પ્રાતઃકાળ થયો કે કોઈ પઠનનો આરંભ કરે છે કે કોઈ પ્રાતઃસ્મરણ-હરિકીર્તન કરવા માંડે છે. કોઈ પ્રતિમાનું ધ્યાન ધરે છે, કોઈ એકાંતમાં જપ કરે છે અને કોઈ પાઠ કરવા લાગે છે. અનેક પ્રકારની વિદ્યા અને કલા શીખવનારા લોકો પોતપોતાનો અભ્યાસ શરૂ કરે છે તો કોઈ તાલ-સૂર મેળવી ગાયન ગાય છે. આ પ્રમાણે છેલ્લી નિદ્રા સમાપ્ત થઈને જાગૃતિ પ્રાપ્ત થવાથી લોકો પોતપોતાની વ્યવસાયી બુદ્ધિ પ્રમાણે વ્યવસાયમાં પ્રેરાય છે. મનુષ્ય જ્યારે જ્ઞાતા જ્ઞાની તરવો (૬૨૫) થી પર થઈ તુર્યાની પેલી પાર જાય છે ત્યારેજ આત્મનિવેદન વડે પ્રહ્લસ્વરૂપ થાય છે.

સમાસ ૧૦ મો-શ્રવણમાં અંતરાય

૬ પણ કાર્યના ઉદ્દોગમાં પડ્યા કે તેમાં કાંઈ ને કાંઈ વિઘ્ન આવે છેજ; પરંતુ સમય જો અનુકૂળ હોય છે તો કાર્ય આપોઆપ થયેજ જાય છે. જ્યારે કાર્ય નિર્વિઘ્ને ચાલતું રહે છે ત્યારે માણસ સુખી થાય છે અને તેને દિનપ્રતિદિન વિચાર સૂઝવા લાગે છે. મનુષ્યે અવતાર લીધો તો પછી કોઈ નહિ ને કોઈ પણ સમય અનુકૂળ

પણ થાય છેજ અને પરમેશ્વર કૃપા કરીને તેને દુઃખ પછી સુખ આપે છેજ. સર્વ કાળજો ઈશ્વર અનુકૂળજ રહે તો તો સર્વ માણસો રાજજા જાની જાય; પરંતુ કેટલોક કાળ તે અનુકૂળ રહે છે અને કેટલોક કાળ નથી રહેતો એમ ચાલે છે. આ લોક અને પરલોક એમાંથી કોઈ એક પણ સાધવાને માટે રવાણાવિક અને અદ્ભુત વિવેક હોવો, એ પણ ઈશ્વરનીજ ઇક્ષિસ છે. સાંભળ્યા વિના જાણવું અને શીખ્યા વિના શાણપણ આવવું, એવું ભૂમંડળમાં ઠયાંય જોયું પણ નથી અને સાંભળ્યું પણ નથી. સર્વ કાંઈ શ્રવણથી સમ-જાય છે અને સમજતાં સમજતાં વૃત્તિ નિર્મળ થાય છે અને સારા-સારનો નિશ્ચય મનમાં જોસી જાય છે. શ્રવણ એટલે સાંભળવું અને મનન એટલે સાંભળેલી વાતનો વારંવાર વિચાર કરવો. આ ઉભાય

ઉપાયોથીજ ત્રણે લોકોનો વ્યવહાર ચાલે છે. શ્રવણની આડે આવી વિશ્લેષ કરનારી વસ્તુઓ અનેક છે. કેટલીકનું વર્ણન કરીએ ? સાવધાન રહેવાથી સર્વનો અનુભવ થાય છે. જે લોકો પ્રથમથીજ શ્રવણ કરવાને બેઠેલા હોય છે તેઓ વક્તાનું લાપણ સાંભળતાં સાંભળતાં તક્ષીન થઈ જાય છે; પરંતુ પાછળથી આવેલા શ્રોતાઓ એકાગ્ર થતા નથી. જે મનુષ્ય બહાર ફરીને આવે છે તે અનેક પ્રકારની વાતો સાંભળી આવે છે અને તેથી તે કાંઈ ને કાંઈ ચર્ચા કરતાજ રહે છે, મૂંગા બેસતા નથી. પ્રસંગ જોઈને વર્તનારા લોકો ઘણા થોડા હોય છે. હવે શ્રવણમાં આવતા અનેક પ્રકારના વિશ્લેષો કહું છું તે સાંભળો.

શ્રવણ કરવા બેઠા પછી પ્રથમ તો શરીરમાં આળસ આવવા લાગે છે અને આંખમાં નિદ્રા લરાવાને લીધે વારંવાર ઝગાસાં આવે છે. કેટલાક માણસો મનને સ્થિર કરીને શ્રવણ કરવા બેસે છે; પરંતુ તેમનું મન લાગતું નથી અને પૂર્વે સાંભળેલી વાતોજ તેમના મનમાં ઘોળાયા કરે છે. આ પ્રમાણે શરીરને શ્રવણમાં જોડવા છતાં મનમાં બીજાજ વિચાર ચાલતા હોય છે. આવી રીતે જે કદપના ઉપર કદપનાઓ આવે છે તેનો વિસ્તાર ક્યાં સુધી કરીએ ? જે જે સાંભળવામાં આવે તેટલું સમજી લઈને તે પર વિચાર કરવામાં આવે, તોજ નિરૂપણને શ્રવણ કર્યાનું સાર્થક્ય થયું સમજવું. મન દેખાય છે થોડુંજ કે તેને પકડી લઈએ ? માટે સૌએ પોતપોતાના મનને બીજાની વાતોમાં જતાં રોકવું જોઈએ અને રોકીને તેને વિવેકપૂર્વક અર્થમાં જોડવું જોઈએ. નિરૂપણમાં આવીને બેઠા હોય, પરંતુ જો તે પુષ્કળ જમીને આબોધો હોય તો આવીને બેસે ન બેસે એટલામાંજ તૃપ્તિ લાગીને તેનો જીવ આકુળબ્યાકુળ થાય છે. આથી તે તરતજ પાણી મંગાવે છે અને પુષ્કળ ગટગટાવી જાય છે; જેથી તેનો જીવ અકળાય છે અને તે ત્યાંથી ઉઠીને ચાલતો થાય છે. કોઈ ખાટાખાટા જોડકારજ ખાયા કરે છે. કોઈને અપાનવાસુ દૂટતાંજ મોટી ફજેતી થાય છે. કોઈ તો ઘડી ઘડી લઘુશંકને માટે ઉઠ્યા કરે છે. કોઈને શોચ લાગવાથી આકુળબ્યાકુલ થાય છે અને ઘણું છોડીને દોડી જાય છે. આ પ્રકારે નિરૂપણનો સર્વ સમય વ્યર્થ નીકળી જાય છે. કોઈનું મન એકાદ ચમત્કારિક દૃષ્ટાંતમાંજ લાગી રહે છે, તેથી ક્યાં સુધી નિરૂપણ આબોધું તે તેના ધ્યાનમાં રહેતું નથી. કોઈ શ્રવણ કરવા બેસે

એટલામાંજ વીંછી તેને ચોતાનો આંકડો મારે છે અને તેમ થયું એટલે નિરૂપણ નિરૂપણની જગ્યાએ રહીને તરતજ દોડાદોડી ઘડ રહે છે. કોઈના પેટમાં ચૂંક ઉપડી આવે છે, કોઈની પીઠમાં ચૂંક મારે છે, કોઈના શરીરમાં ફેણા, ખુજલી, દશજ વગેરે હોવાથી તેનાથી બેસાતું નથી. કોઈને ચાંચડ કરડીને નાસી જવાથી તેનું ચિત્ત વ્યગ્ર થાય છે. કોઈને મોટેથી કાંઈ ગરબડ થતી સાંભળી તો ત્યાંજ દોડી જાય છે. વિષથી માણસો શ્રવણ કરવાને આવે છે તે તો સ્ત્રીઓ તરફજ જોયા કરે છે અને ચોર આવે છે તે પગરખાં બગલમાં મારીને ચાલતા થાય છે. કોઈ પ્રસંગે “આમ નહિ, પરંતુ આમ” એવો વાદવિવાદજ ચાલી રહેવાથી એકબીજાને ઘણો ખેદ થાય છે અને ગાળાગાળીસુધી વાત આવી શાંતિનો ભંગ થાય છે. કોઈ નિરૂપણ સાંભળવાને બેસે છે અને કાંઈ તેવી વાત બોલે છે. બીજી તરફ હરિદાસ (કથાકાર) પેટને માટે ‘રે રે’ કર્યાજ કરે છે. ઘણા જ્ઞાતા એકઠા મળે છે તો એકબી પાછળ એકે બોધ્યાજ કરે છે અને શ્રોતાલોકોને આશય તો કોણ બણે કયાંય રહી જાય છે. માર્ગ ખર્ચે ને તાર્કિક નહિ એવું કહેવાનો જેનો સદા સ્વભાવ હોય છે, તે ન્યાયરીતિને છોડી દઈને અન્યાય તરફજ ધસે છે. કોઈ ચોતાની બઠાઈ જણાવવાને માટેજ આમતેમ બકવા મંડી જાય છે; પરંતુ જેમાં ન્યાય નથી હોતો તે અંતે અન્યાયીજ કરે છે. એકમાં અભિમાન ઉઠે છે તો બીજામાં તે પરાકાષ્ટાએ પહોંચે છે. એવા એવા શ્રોતાઓ હોય છે; તેમાં ખરા કોણ અને ખોટા કોણ તે તો કોણ બણે? જે વિચક્ષણ અને બુદ્ધિમાન હોય છે તે તો પ્રથમથીજ અજ્ઞાનપણું ધારણ કરે છે. તેઓ કહે છે કે ભાઈ! આપણે તો મૂર્ખ અજ્ઞાની છીએ અને કશુંજ બણતા નથી. આપણા કરતાં પરમાત્મા મોટો છે એમ જે સમજે છે, તે સંપૂર્ણ સંસારમાં પરમાત્મા વ્યાપ્ત છે એમ ધારી સર્વ લોકોને સંતુષ્ટ રાખે છે. સભામાં ભે કલહ ઉપરિચિત થાય તો લોકો જ્ઞાતાનેજ દોષ દે છે. તેઓ કહે છે કે, જે બીજાઓનાં મન આકર્ષિત કરી શકતો નથી તે ચોગી શેનો? ચોગી હોશમાં ચોતાના મનને અંકુશમાં રાખે છે. તે ચોતાનામાં ક્ષુલ્લકપણું આવવા દેતો નથી. મહાપુરુષોને ક્ષમા અને શાંતિ અવશ્ય રાખવી પડે છે. વેર કરવાથી વેરજ વધે છે અને આપણને દુઃખ ભોગવવું પડે છે; મોટે યાજ્ઞમાં માણસોનો આ ગૂઢ મર્મ સોજો સમજી રાખવો જોઈએ. હૃદયથીની પાસે સદ-

ગુણી બેસે તો તરતજ તેના અવશુષ્ણ જાણી લે છે. વિવેકી પુરુષો પોતાનાં સર્વ કામો વિવેકથીજ કરે છે. જે માણસ અનેક પ્રકારના ઉપાય અને દીર્ઘપ્રયત્ન વિવેકના જાળસહિત કરે છે તેનો મહિમા માત્ર તેજ જાણે છે. દુર્જનો દુસાવે અને બેવફૂર માણસો બનાવે, છતાં પણ મનુષ્ય જો વિવેકથી ચળે તો તે વિવેકીજ શાનો ? યથાર્થ ન્યાય, પર્યાય અને ઉપાય એ સર્વ મૂર્ખાને ક્યાંથી સંમળાય ? મૂર્ખાને લીધે તો સલામાં અન્યવસ્થા ફેલાઈ રહે છે; પરંતુ શાણા માણસો તેને પુનઃ સુવ્યવસ્થિત કરે છે. તેઓ પોતે સર્વ સહીને બીજાઓને સહન કરાવે છે અને પોતે શુભ કૃત્ય કરીને બીજાઓની પાસે કરાવે છે. જગતમાં અનેક લોકો છે; પરંતુ તેમાં સજ્જનો પણ હોય છે. સજ્જનોને લીધેજ પ્રાણીમાત્રમાં સમાધાન રહે છે; દેમકે તેઓ (સજ્જનો) લોકોની નાના પ્રકારની ઈચ્છાઓ જાણે છે. તેઓ અનેક પ્રકારના પ્રસંગો અને સમયને ઓળખે છે અને સંતપ્ત થયેલા માણસને અનેક પ્રકારે શાંત કરવાની કલા પણ તેમને જ્ઞાત હોય છે. આવા સમર્થ જ્ઞાતાઓનો વિવેક બહુ જળવાન હોય છે. તેમનાં કાર્ય સર્વ લોકોને સમજાતાં નથી. પુષ્કળ લોકોને યોગ્ય માર્ગે વાળવા અને નાના પ્રકારનાં મંડળોને ચલાવવાં, એવી સમર્થ પદવી માત્ર એક વિવેક મેળવવાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. સારાસારનો વિવેક એકાન્તમાં કરવો. સારરૂપ પરમાત્માજ છે એવી ધારણા મનમાં દૃઢ કરવી. અમુક માણસો આપણા અને અમુક પરાયા એવું માનવું નહિ. એકાંતમાંજ વિવેક સૂઝે છે, એકાંત-માંજ ચત્ત કરવાની સમજણ પડે છે અને એકાંતમાંજ સમગ્ર પ્રજ્ઞાંડ વિષે તર્ક કરી શકાય છે. એકાંતમાં રમરણ કરવાથી બૂલાઈ ગયેલો શુભ જાંડાર જડી આવે છે. માત્ર અંતરાત્માની સાથે કાંઈક ફરવું—એકતાનતા કરવી જોઈએ. જેને એકાંતવાસ પસંદ હોય છે તેનું કાર્ય સૌથી પ્રથમ સિદ્ધ થાય છે. તે સિવાય મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી.

દશક ૧૯ મો

સમાસ ૧ લો-લેખનનિરૂપણ

લેખોએ જાલજોધ (નાગરી) અક્ષરોનો અભ્યાસ રાખીને તેને એવા સુંદર મરોડદાર જનાવવા કે તેને જોતાંજ સુજાગ્યોને સંતોષ થાય. કાજ જની ઉત્તમ શાહી જનાવવી ને તે વડે મરોડદાર, સરળ અને છૂટાછૂટા અક્ષરે મુક્તામાલા જેવી સુંદર પંક્તિઓ લખવી જોઈએ. પ્રત્યેક અક્ષર સ્પષ્ટ લખવો જોઈએ અને વચમાંની જગ્યા, કાના, માત્રા, રેફ ઇત્યાદિ અક્ષરનાં સંપૂર્ણ અંગો યથાવત હોવાં જોઈએ. લખાણની શરૂમાં જેવા સારા અક્ષરો લખ્યા હોય તેવાજ અક્ષરો છેવટ સુધી લખવા અને જાણે સર્વ લખાણના અક્ષર એકજ કલમથી ટપેલા હોય એમ જોનારને જણાવું જોઈએ. અક્ષરોનું કાળાપણું, કલમની સુદૃઢતા, અક્ષરોનો મરોડ અને વલણ, એ સર્વ એકસમાન હોવાં જોઈએ. પંક્તિમાં પંક્તિ અડવી જોઈએ નહિ. માત્રા, રેફ, ણિંદુ ઇત્યાદિ પણ એકમાં એક મળી જવાં જોઈએ નહિ; તેમ અક્ષરો એવા લાંબા ન લખવા કે જેથી એકબીજામાં ઘુસી જાય. અંધના પૃષ્ઠરૂપ સીસાવતી રેખા (લીટી) કાઢવી અને તે રેખાની સાથે લખતાં આલ્પજાતિ પંક્તિના અંતરમાં વધઘટ કરવી નહિ. અંતર છેક થોડું તેમજ બહુ વધારે પણ રાખવું નહિ. એવી રીતે લખવું કે ફરી સુધારવાની જરૂર રહે નહિ. ભૂલ શોધ્યા છતાં ન જડવી જોઈએ. લેખકને પુનઃ પૂછવાની આવશ્યકતા પડવી ન જોઈએ. નાની વયવાળાએ તો ઘણીજ કાળજીથી લખવું જોઈએ કે જેથી વાંચનાર ભ્રમમાં પડે નહિ. ઘણા માણસો તરુણાવસ્થામાં બહુજ નાના કદના અક્ષર લખી દે છે, પરંતુ વૃદ્ધાવસ્થામાં તેઓ પોતાનાજ અક્ષર વાંચી શકતા નથી; માટે પ્રથમ-

ધીજ મધ્યમ કદના અક્ષરો લખવાની ટેવ રાખવી જોઈએ. કાગળ-માં ચારે તરફ ખાલી જગ્યા રાખીનેજ વચ્ચે સુંદર અક્ષર લખવા કે જેથી કાગળ ઘસાય તોપણ વચ્ચેના અક્ષરો ધગડે નહિ. શ્રંથ લખવો તો આ રીતે એવી કાળજીપૂર્વક લખવો કે જેથી તેને જોઈને ખીજાઓને પણ તેવુંજ લખવાની ઇચ્છા થાય અને એમ ખોલી ઉઠે કે “ આવા લખનારને તો અવશ્ય જોવો જોઈએ. ” કાયાને ગમે તેટલો શ્રમ આપવો પડે, પરંતુ કીર્તિ તો ઉત્તમ પ્રાપ્ત કરવી અને કોઈ નહિ ને કોઈ પણ અસાધારણ શુષ્ક દર્શાવી લોકોને મોહિત કરી દેવા. જાડો કાગળ લાવી તેને સારી પેઠે ઘૂંટવો અને લખવાનો સામાન પણ જાતજાતનો રાખવો. અખુ, કાતર, આંકણી, સીસાપેન, નાના રંગો વગેરે સર્વ પ્રકારનો સામાન રાખવો જોઈએ. જુદા જુદા દેશનાં ઘટ્ટ, ખારીક અને સીધાં જોઈને જાડ આણુવાં તથા અનેક રંગોના અનેક પદાર્થો સંગ્રહિત કરવા. અનેક પ્રકારનાં કલમ બનાવવાનાં યંત્રો, અનેક પ્રકારની આંકણી તથા તરેહ તરેહની સીસાની ગોળીઓ એકત્રિત કરવી. હિંગળોક સુકો તેમજ પલા-જેલો રાખવો અને ખીજા પણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના રંગોમાં રૂબી-જવી રાખવાં. આ પ્રકારે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની શાહી સંગ્રહીત કરવી. શ્રંથની ‘ઇતિશ્રી’ નાના પ્રકારનાં સુંદર ચિત્રોથી ચિત્રિત કરવી. ચિત્ર આલેખવાનો સામાન પણ દેશદેશાંતરનો હોવો જોઈએ. નાના પ્રકારની દોરી, વેણ, લાલ રંગનું મીણિયું કપડું, પેટી, તાણું ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનો સામાન પુસ્તકોની રક્ષાને માટે રાખવો જોઈએ.*

સમાસ ૨ જો-ચતુસ્તાનિરૂપણ

છલા સમાસમા લેખન-પ્રણાલી દર્શાવવામા આવી હવે અનેક પ્રકારના અર્થોને જાણવાની રીતિ સામળો અનેક પ્રકારની વાતો સમજી રાખવી જોઈએ શબ્દ ભેદ, અર્થભેદ, મુદ્રાભેદ, કાવ્યભેદ અને અનેક પ્રકારના સ્વરભેદ જાણી લેવા જોઈએ અનેક પ્રકારની શકાઓ, પ્રત્યુત્તરો, પ્રતીતિઓ અને અનુભવો ઇલાદિ જાણવા જોઈએ, કેમકે તેથી લોકોના અત કરણમા આનંદ થાય છે અનેક પ્રકારના પૂર્વપક્ષ (શકાઓ), સિદ્ધાંત તથા નિર્ણયોને સારી રીતે જાણી લેવા જોઈએ માન અનુમાનથી અને અસ્તવ્યરત (ઉગ્રધરા વિનાનુ) યોગ્ય જોઈએ નહિ પ્રવૃત્તિ હો કે નિવૃત્તિ હો, પરંતુ અનુભવ વિના સર્વ ભ્રાંતિજ છે અનુભવ વિનાનો માણસ માટીના ઢેફા સમાન છે તેની જગજગ્યેતિ શી રીતે પ્રહીસ થઈ શકે ? આમાનો હેતુ સમજીનેજ ઉત્તર આપવો જોઈએ તેના અતરની સ્થિતિ સમજવી જોઈએ આતુર્યાના મુખ્ય લક્ષણો આવા હોય છે આતુર્ય વિના કોઈ પણ પ્રયત્ન સફળ થતો નથી આતુર્ય વિના સર્વ વિદ્યા વ્યર્થ છે ચતુસ્તા વિના સમામા મુરઢેલી આવી પડે છે અને લોકોનું સમાધાન કરી શકાતું નથી અનેકોનું યોગ્ય સામળવુ અને તે સમયે મૌનજ રાખવુ થોડા ચિહ્નનો ઉપરથીજ લોકોના મનોભાવ સમજી લેવા મૂર્ખા લોકોમા બેસવુ નહિ, ઉદ્ધત મનુષ્યોની માથે વિશેષ વાત કરવી નહિ અને આપણા હિતને માટે બીજાના સમાધાનનું ખડન કરવુ નહિ અજાણપણાનો વિનય છોડવો નહિ, રાનીપણાથી કુલાઈ જવુ નહિ અને સર્વ લોકોના મન કોમળ શબ્દોથી પ્રકુલિત કરવા પ્રયત્નને ચારી રીતે ઝાળખવો, બહુ લોકોનો દેખ ન વહોરી લેવો અને સત્ય કહીને પણ સલાને મનોભાગ કરવી નહિ શોધ કરવામા આવસ્ય કરવુ નહિ, બ્રહ્મ લોકોમા બેસવુ નહિ અને બેઠા તો કોઈ પણ મિથ્યા દોષ આરોપવો નહિ આર્ત મનુષ્યનું દુઃખ પાગળવુ ગમે તો વાચવુ થોડું, પરંતુ સગજવુ વધારે લવા માગમેને ઉત્તરોની ચઠક લગાડી દેવી જોઈએ મિત્રલસમા બેસવુ નહિ, લોચનપ્રસંગમા જવુ નહિ, કારણકે ત્યાં જવાથી આપણી હીનતા થાય છે સામાના ઉત્તમ ગુણો દર્શાવતા રહી

સર્વની સાથે મિત્ર બોલાવથી આનંદ થાય છે. મિત્ર સારા જોઈનેજ કરવા. ઉપાસનામાર્ગને અનુસરીને બોલવું, સર્વ લોકોને સંતોષવા અને સર્વનું માન રાખવું. પ્રથમ સ્થળે સ્થળેથી સર્વ વાતોની માહિતી મેળવીને પછીજ ગામમાં પ્રવેશ કરવો. ગ્રાણીમાત્રને બંધુના જેવા પ્રેમથી બોલાવવાં. કોઈને ઉંચો કે નીચો કહેવો નહિ સર્વનાં હૃદય શાન્ત કરવાં. સૂર્યાસ્તસમયે કોઈ પણ ઠેકાણે જવું નહિ. મનુષ્યમાં વાણી એક એવી ચીજ છે કે તેના ચોગથી તે સર્વ જગતનો મિત્ર બની શકે છે. સાધુ પુરુષોને જ્યાં હોય ત્યાંથી શોધી કાઢવા. કથાકીર્તન થતાં હોય ત્યાં જવું, દીનની પેઠે દર બેસવું અને તેમાંનો સર્વ સાર અંતઃકરણમાં લેવો. એવે પ્રસંગે સારા મનુષ્યો મળી શકે છે તેમજ મોટા મોટા પ્રભાવશાળી મનુષ્યો પણ જોળાઈ આવે છે. આ પ્રકારે સર્વ બાણી કરીને પછી ધીમે ધીમે તેમનામાં લગવું જોઈએ. સર્વ ક્રિયાઓમા શ્રેષ્ઠ શ્રવણ છે અને શ્રવણથી પણ શ્રેષ્ઠ મનન છે, કારણકે મનનથીજ ઘણા લોકોને સમાધાન થાય છે. ચતુરાઈથી સર્વ લોકોને જોળણી લેવા, મનમાં ને મનમાંજ તેમની પ્રતીતિ કરી લેવી વિના સમજ્યે શ્રમ શા માટે ઉઠાવવો ?

સમાસ ૩ જો-અભાગીનાં લક્ષણ

તાઃકરણુ સ્થિર કરીને હવે અભાગી મનુષ્યનાં લક્ષણુ સાંભળો. તે લક્ષણોનો ત્યાગ કરવાથી ભાગ્યવાનનાં લક્ષણો આપોઆપજ આવે છે. પાપને લીધે દારિદ્ર્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને દારિદ્ર્યને લીધે પાતક થાય છે. સદા આમજ થયા કરે છે; માટે અભાગીનાં લક્ષણોનો તો સાંભળીને ત્યાગજ કરવો; જેથી કાંઈક ભાગ્યવાનનાં લક્ષણો પ્રાપ્ત થાય. અભાગીને આલસ્ય રૂચે છે. તેને કદી પણ ઉદ્યોગ કરવો રુચતો નથી. તેની વાસના નિરંતર અધર્મમાંજ પ્રવર્તેલી રહે છે. તે સદા સર્વદા બ્રમિષ્ઠ અને નિદ્રાધીન રહે છે અને કાંઈ ને કાંઈ અદ્વ-સદ્ બાક્યા કરે છે, તે કાંઈના પણ મનને ગમતું નથી. તેને લાખતાં આવડતું નથી, પાંચતાં આવડતું નથી, બજારમાંથી સોઢો લાવતાં આવડતું નથી, હિસાબ કિતાબ રાખતાં આવડતું નથી અને તેનામાં ખુદ્દિ પણ હોતી નથી. ખોઈ નાખવું, છોડી આવવું, પાડી નાખવું, ફેડી નાખવું, ભૂલી જવું, ચૂકી જવું એવી એવી અનેક ખોટા તેનામાં હોય છે અને તેને કદી પણ ભલા માણસોનો સમાગમ કરવાનું ગમતું નથી. તેણે ચોરટા અને કુછંદી સાથીઓ મેળવેલા હોય છે. કુકમીને મિત્ર કર્યા હોય છે અને પાપી, ચોર તથા નટખટોને એકઠા કરે છે. તે જેની તેની સાથે ટટો કરે છે, સદા ચોરી કરે છે, પરઘાત કરવામાં અને વાટ પાડવામાં તે હુંશિયાર હોય છે. તેની દષ્ટિ દૂર સુધી પહોંચતી નથી, ન્યાયનીતિ રુચતી નથી અને તેનામાં પદાર્થો મેળવવાનીજ વાસના સદા રહ્યા કરે છે. આજસથી થોડા કાળ સુધી શરીર નલે છે; પરંતુ ઉદરનિર્વાહનું સાધન નહિ મળવાથી કામ અટકી પડે છે અને તેની એવી દુર્દશા થઈ જાય છે કે તેની પાસે પહેરવાને ચીંથડું પણ રહેતું નથી. તે આજસથી શરીર પોષે છે, સદા કૂખ જાંજવાળ્યા કરે છે અને રાત્રિ-દિવસ ઉંઘ્યા કરે છે. તે લોકોની સાથે મેત્રી કરતો નથી, અનેક પ્રકારનાં કટુ વચનો બોલે છે અને મૂર્ખતાના યોગથી કાંઈનું સાંભળતો નથી. પવિત્ર લોકોમાં જઈને બેસતાં ડરે છે અને બ્રહ્મ લોકોમાં દોડતો ચાલ્યો જાય છે. જે કાર્યને લોકો નિંદા ગણે છે તેજ કરવું તેને પસંદ પડે છે. તે અનેક લોકોનો સંહાર કરે છે,

પરોપકાર કરી જાણતો નથી. તે સર્વ પ્રકારે નિરંકુશ, પાપી, અનર્થ કરનાર અને મૂર્ખ હોય છે. તે જોણતી વખત સંભાળીને શબ્દ જોણતો નથી, કોઈ રોકવા જાય તો માનતો નથી અને તેનું જોણવું કોઈને પણ ગમતું નથી. તેને કોઈનો વિશ્વાસ હોતો નથી, કોઈની સાથે મેત્રી હોતી નથી, પાસે વિદ્યા કે વૈભવ કાંઈજ હોતું નથી; માત્ર આડંબર હોય છે. બહુ લોકોનાં મન રાજવાથીજ ભાગ્ય-શાળીપણું પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ એવી વિવેકની વાત તે સાંભળતો નથી. તે પોતાની એળે કશું સમજતો નથી, કોઈ શીખવે તે સાંભળતો નથી, નાના પ્રકારના ઉપાય તેને શું કરી શકે? તે પુષ્કળ દેશ્વરનાએ કરે છે, પરંતુ કાંઈ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી; તેથી તે સદા-કાળ અનુમાનના સંદેહમાંજ પડ્યો રહે છે. પુણ્યનો માર્ગ તો તેણે મનથી છોડેલોજ હોય છે એટલે પછી પાપ કેમ કરીને ફર થાય? તેનો કાંઈ પણ નિશ્ચય નહિ હોવાથી સંશયથીજ તેનો નાશ થાય છે. તેને કોઈ પણ વાત પૂર્ણ સમજતી નથી, છતાં તેનાથી સલામાં એકલા વિના રહેવાતું નથી; જેથી તે મૂર્ખ અને લજાડ છે એમ લોકો સમજી જાય છે. જેનો કાંઈ પણ નિશ્ચય બહુ લોકોના જાણવામાં આવે છે તેજ પુરુષ જગતમાં માન્ય થાય છે. દેહને કદ આપ્યા વિના કીર્તિ શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે? લોકમાન્યપણું કાંઈ દોષદર્શમાં મળતું નથી. અપલક્ષણથી તો માણસ જ્યાં ત્યાં હડપૂતજ થાય છે. જે માણસ લક્ષા મનુષ્યોની સંગતિ કરતો નથી અને શાણો જનતો નથી તેને પોતાનેજ પોતાનો વૈરી જાણવો, તે પોતેજ પોતાનું હિત સમજતો નથી. લોકોની સાથે જે કાંઈ લલાઇ કરવામાં આવે છે તેનો બહલો તેઓ તરત વાળી આપે છે; પરંતુ આ વાત તે અભાગીના મનમાં ઉતરતી નથી. ઉત્તમ ગુણ નહોવા એજ અભાગીપણાનું લક્ષણ છે અને જે ગુણ ઘણાઓને ન ગમે તેનું નામજ અવગુણ છે. કોઈ પણ કાર્ય હોય તે ક્યાં વિના થતું નથી. કામ નહિ કરનારો મનુષ્ય તો દુઃખનાજ પ્રવાહમાં તણાયો જાય છે. જે માણસ ઘણા માણસોને થોડો પણ માન્ય થતો નથી તેના જેવો પાતકી બીજો કોઈ પણ નથી. આવો માણસ સર્વત્ર નિરાશ્રિત અને દીન ઘણે રહે છે; માટે દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને ઉત્તમ ગુણોને સમજવા અને ગ્રહણ કરવા જોઈએ; જેથી કરીને સર્વ કાંઈ મન પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે.

સમાસ ૪ થો-ભાગ્યવાનનાં લક્ષણો

છળ અભાગીનાં લક્ષણ વર્ણવ્યાં. આ સર્વ લક્ષણોનો વિવેકથી ત્યાગ કરવો. હવે ભાગ્યવાનનાં સુખદાયક લક્ષણ સાંભળો. હર પ્રકારે પરોપકાર કરવાનો શુભ જેનામાં હોય છે તે મનુષ્ય સદા સર્વના મનને ગમે છે. જે માણસ સુંદર અક્ષર લખી જાણે છે, જે અપ-જ્ઞતાથી શુદ્ધ વાંચી જાણે છે અને અનેક પ્રકારના સર્વ અર્થ કહી જાણે છે; જે કોઈનું મન હુલવતો નથી, જે ભક્ત માણસની સંગત છોડતો નથી અને જે અન્ય ભાગ્યવાનોનાં લક્ષણ ધ્યાનમાં લે છે; તે માણસ સર્વ લોકોને વહાલો લાગે છે. તે જ્યાં પણ જાય ત્યાં નવોજ હોય છે. મૂર્ખતાને લીધે ઉત્પન્ન થતી સંદેહની જાળમાં તે કદીપણ સપડતો નથી. જે માણસમાં અનેક પ્રકારના ઉત્તમ ગુણો હોય છે તે સમગ્ર જગતનો મિત્ર બને છે. કીર્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ તો પ્રત્યક્ષ આપણા હાથમાં છે, ધરાધીન નથી. જે માણસ સર્વનાં મન પ્રસન્ન રાખે છે, જે પુષ્કળ ગ્રંથોનું અધ્યયન કરે છે અને જે પોતાના નિશ્ચયને વિસારે પડવા દેતો નથી; જે નમ્રતાપૂર્વક પૂછી જાણે છે, જે સત્ય અર્થ જાણી જાણે છે અને જે બોલ્યા પ્રમાણે ઉત્તમ કાર્ય કરી જાણે છે તથા જે ઘણા માણસોને માન્ય હોય છે; તેની સામે કોઈ પણ બોલી શકતું નથી. તે મહાપુરુષ પુણ્યનો તો કેવળ દેહીધ્મમાન ગણિત હોય છે. તે નિરંતર પરોપકાર કરવામાંજ રત રહે છે, તેથી જેને તેને તેની અગત્ય પડે છે; તો તેને ભૂમંડળમાં કયી વાતની ઉલ્લેખ હોય ? ઘણા લોકો તેની શક્તિ જોયા કરે છે, તેવેગાસર તત્કાળજ જઈને ખડો રહે છે. તે પુરુષથી કોઈનું પણ હુણ સહન થતું નથી. ચૌદ વિદ્યા અને ચોસઠ કલાની તેને માહિતી હોય છે, તેને સંગીત અને ગાયનકલા અવગત હોય છે અને અધ્યાત્મવિદ્યાની શક્તિ તો તેનામાં ઘણીજ હોય છે. તે સર્વની સાથે નમ્રતાથી બોલે છે, તે અન્યના મનને ભાવ જાણીને તેની સાથે તદનુસાર વર્તે છે અને તે અન્યને કદી પણ ન્યૂનતા પડવા દેતો નથી. તે ન્યાય, નીતિ, સજ્જન અને મર્યાદાથી વ્યાધીને સદા પોતાનો સમય આર્યક કરે છે; એટલે ૫૧ દારિદ્ર્યપણાની આપદા તો ત્યાં હોયજ ક્યાંથી ? તે ઉત્તમ ગુણથી વિભૂષિત હોવાથી પુષ્કળ લોકોમાં ચોલે છે અને જાણે સદ્ગુણ-પ્ર-

તાપનો સૂર્યજ ઉચ્ચો હોય તેવો તે જણાય છે. જ્યાં એવા જ્ઞાતા પુરુષ હોય ત્યાં કલેશ તો ઉઠેજ કેવી રીતે? જેનામાં ઉત્તમ ગુણોનો અભાવ હોય છે તેજ પ્રાણી દરિદ્ર હોય છે. જે વ્યવહારમાં રાજ-કાર્યને જાણે છે અને જે પરમાર્થનો સર્વ વિચાર જાણે છે, તેને સર્વોત્તમ ગુણોનો લોકતા જાણવો. આગળ કાંઈ કહે અને પાછળ કાંઈ કરે એવી જેની રીત હોતી નથી, તે પુરુષની રહેણી સર્વને અલૌકિક લાગે છે. જેથી કોઈના હૃદયને ધક્કો લાગે એવું વર્તન તે કરતો નથી; પરંતુ તે સર્વ સ્થળે વિવેકજ પ્રકટ કરે છે. કમ-વિધિ, ઉપાસનાવિધિ, જ્ઞાનવિધિ, વૈરાગ્યવિધિ અને જ્ઞાતાપણની વિશાળ બુદ્ધિ તેમનામાં રહેલી હોય છે; તે તેનાથી દૂર શી રીતે થઈ શકે? જેનામાં સર્વ ઉત્તમ ગુણો રહેલા જોવામાં આવે તેને ખરાબ કોણ કહેશે? તે આત્માની પેઠે સર્વનાં હૃદયોમાં વસી રહેલી હોય છે. જેમ નાના મોટા સર્વ કોઈ પોતપોતાના કાર્યમાં તત્પર હોય છે, તે પ્રકારે તે મનઃપૂર્વક પરોપકારનાં કાર્ય કરે છે. તે અન્યનાં દુઃખથી દુઃખી થાય છે અને અન્યનાં સુખથી સુખી થાય છે તથા સર્વ લોકો સુખી થાઓ એવીજ તેની વાસના હોય છે. જેમ નાનાં મોટાં સર્વ જાળકો પર વડીલનું એકસરખું લક્ષ્ય હોય છે, તેજ પ્રમાણે મહાપુરુષ સર્વની ચિંતા કરે છે. જે કોઈનું દુઃખ જોઈ શકતો નથી, જેને કિંચિત્ પણ દ્રવ્યની વાસના હોતી નથી, જેને ધિક્કારવા છતાં જે સામાને ધિક્કારતો નથી તેજ મહાપુરુષ છે. મિથ્યા શરીરને નિંદવામાં આવે તેમાં તેનું શું ગયું? જ્ઞાનાને કાંઈ દેહબુદ્ધિ જીતી શકે છે? આમ કહી જની શકતું નથી. જ્ઞાતા પુરુષ વિવક્ષણ હોય છે, જેથી તે મનુષ્યોમાં કાંઈ પણ ઉત્તમ ગુણ જાણવે છેજ. ઉત્તમ ગુણોથી મનુષ્યો રાજ થાય છે અને ખરાબ ગુણોથી તેમને ખેદ થાય છે. સાધારણ લોકો આ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિની વાત ક્યાંથી જાણે? તે લોકોને જાહેર ક્ષમા કરે છે. એવી જ્યારે માણસોને પ્રતીતિ થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ આપોઆપજ તેને નાના પ્રકારે સહાય કરે છે. ઘણા માણસો તેમને મહાન ગણે નહિ ત્યાં સુધી તેમની એવી માન્યતા શા કામની? મહાપુરુષો તો ધીર, ઉદાર અને ગંભીર હોય છે. જે કાંઈ ઉત્તમ ગુણો છે તે સમર્થનાં સાહજિક લક્ષણો છે અને અવગુણ એ અભાગીનાં સાહજિક લક્ષણ છે.

સમાસ ૫ મો-દેહની ઉપયોગિતા

કે।

ઈ માટીના દેવ પૂજે છે, કોઈ પાપાણના, સુવર્ણના, કોઈ પિત્તળના, કોઈ ત્રાંખાના અને કોઈ ચિત્રના દેવ પૂજે છે. કોઈ રૂની લાકડીના દેવ, કોઈ પરવાણાના દેવ, કોઈ નર્મદેશ્વર, કોઈ શાલિગ્રામ, કોઈ સૂર્યકાંત અને કોઈ સોમકાંતની પૂજા કરે છે. કોઈ ત્રાંખાનાણું અને કોઈ સુવર્ણનું નાણું દેવાચર્યનામાં પૂજે છે. કોઈ ચક્રતીર્થમાંથી ચક્રાંકિત દેવ લઈ આવે છે. ઉપાસનાના આવા અનેક લોક છે. તેમાંના કેટલાનું વર્ણન કરીએ ?

સૌ પોતપોતાની શ્રદ્ધા અનુસાર ઉપાસના કરે છે; પરંતુ તે સર્વ દેવોના મૂળકારણરૂપ જે પરમાત્મા તેનું સ્મરણ અવશ્ય કરવું જોઈએ; કારણ કે નાના પ્રકારના સર્વ દેવતાઓ તે મૂળ પરમાત્માનાજ અશો છે. સર્વ દેવોના દ્રષ્ટા (આક્ષી) તો મૂળમાં જોકજ દેવ છે, તે જોકમાંથીજ અનેક દેવ થયેલા છે. વિવેક કરી જોવાથી આવાત સમજાય છે. દેહ વિના ભક્તિ કરવી ક્ષાવતી નથી. દેવ પણ દેહ વિનાના હોતા નથી; માટે દેહજ ઉપાસનાનું મૂળ છે. પ્રથમથીજ દેહને વ્યર્થ માનવામાં આવે તો ઉપાસના રહેજ ક્યાં ? સારાંશ કે દેહ અને આત્માના યોગથીજ ઉપાસના કરી શકાય છે. દેહ વિના દેવનું ભજન શી રીતે કરી શકાય ? દેહ વિના દેવની પૂજા શી રીતે કરી શકાય ? દેહ વિના દેવનો મહોત્સવ શી રીતે કરી શકાય ? અગર, ચંદન, ધત્ત, પુષ્પ, ફલ, તાંબૂલ, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય આદિથી દેહ વિના શી રીતે પૂજા કરી શકાય ? દેહ વિના દેવનું તીર્થ શી રીતે લઈ શકાય ? દેવને ચંદનપુષ્પ કેવી રીતે ચઢાવી શકાય ? અર્થાત્ દેહ વિના સર્વ કામ અટકી પડે છે. દેહ હોય તોજ કાંઈક ભજન કરી શકાય છે. સર્વ દેવ, દેવતા, ભૂતો અને દેવતામાં જે સામર્થ્ય છે તે પણ તે સર્વના મૂળરૂપ પરમાત્માનુંજ છે; માટે અધિકાર પ્રમાણે તે નાના પ્રકારનાં દેવતા (શક્તિઓ)ને પ્રસન્ન રાખવાં. અનેક પ્રકારના દેવોની ઉપાસના પણ તે મૂળપુરુષ- (પરમાત્મા)નેજ પહોંચે છે; માટે સર્વ દેવોનું સન્માન કરવું. માયારૂપી જે વેલી સર્વત્ર ફેલાયેલી છે, તેને દેહોરૂપી અનેક ફળ લાગેલાં છે અને મૂળમાં જે ચેતનાશક્તિ હતી તેજ ફળોમાં આવેલી છે; માટે ઉદાસીનતા રાખવી નહિ. જે જોવું હોય તે

અહીં આંજ જોવું અને વિશ્વાસ બેસી ગયા પાત્રી સમાધાનથી રહેવું. કેટલાક માણસો સંસાર છોડીને દેવને હુંદતા કરે છે અને ક્યાં જાય છે ત્યાં નાના પ્રકારના સંદેહમાં પડી જાય છે. સામાન્ય લોકો તરફ જોઈએ તો કોઈ ઘરમાંજ દેવપૂજન કરે છે અને કોઈ તીર્થોમાં જઈને દેવદર્શન કરે છે. કોઈ આગળ ચાલ ગયેલા અનેક અવતારોની કથા સાંભળીને તેમાંજ પોતાનો નિશ્ચય કરે છે; પરંતુ એ કથાઓનો વિસ્તાર ઘણો મોટો છે. કોઈ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વરની કીર્તિ સાંભળીને એ દેવોનું શ્રેષ્ઠ છે એમ કહે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તો શુદ્ધાતીત એવો જે જગદીશ્વર તેનેજ જાણે એ જોઈએ. વળી એ દેવતું તો સ્થાન પણ નથી અને માપ પણ નથી, તો પછી તેતું જાનન કેમ કરવું? એ વિચાર તરફ જોતાં મન સંદેહમાં પડી જાય છે કે, શુદ્ધાતીત પરમાત્માનાં તો દર્શનજ ન થઈ શકે; તો પછી પાવન કેમ કરીને થઈ શકીએ? મારે જેઓ એ સર્વ વાતનો માર્ગ જાણતા હોય તે સાધુજનોને ધન્ય છે. ભૂમંડળમાં નાના પ્રકારના એટલા જાધા દેવો છે કે તેમનો પાર આવે તેમ નથી અને સુખ્ય દેવ જે પરમાત્મા તે તો કેમ કર્યો કળાતો નથી! (હવે એનો ઉપાય દર્શાવે છે.) કાર્ય (માયા-દેશ્ય-વૃત્તિ)ને પ્રથમ દૂર કરવું જોઈએ, તે પછીજ શુદ્ધાતીત દેહને જોઈ શકાશે. તે શુદ્ધ શુભ પરમાત્મા ત્યારેજ કંઈક સમજાશે. તે પરમાત્મા દૃષ્ટિ વડે દેખાતો નથી, મન વડે જાણી શકાતો નથી, કલ્પનાનો અંત આવે ત્યારે પણ તેનો નાશ નથી, સુકૃત વિના મનને તેના પર વિશ્વાસ બેસતો નથી. તેનામાં વિશ્વાસ બેઠા વિના કલ્પનાશક્તિ અનેક પ્રકારની કલ્પના કરે છે, વાસના અનેક ધ્વંષા કરે છે અને અંતઃકરણમાં અનેક તરંગો ઉઠે છે. જે વસ્તુ કલ્પનારહિત (કલ્પનાથી પર) છે, તેજ શાશ્વત છે. તેને અંત નહિ હોવાથી અનંત કહેવામાં આવે છે. તેને જ્ઞાન-દૃષ્ટિ વડે જોવા જોઈએ અને જોઈને તેનામાંજ રહેવું જોઈએ. સર્વ સ જનો ત્યાગ કરીને નિદિધ્યાસન વડે તેમાં તદ્રૂપ થવું જોઈએ. તેની અનેક પ્રકારની લીલા અને વિચિત્રતાઓને જીવળાપડો શી રીતે જાણી શકે? સત્સંગ અને સ્વાનુભવથી તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એવી સૂક્ષ્મ સ્થિતિ અને ગતિ પ્રાપ્ત થતાં અધોગતિ એની મેળેજ નિવૃત્ત થાય છે અને સદ્ગુરુના વચનથી તત્કાલ સદ્ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સમાસ ૬ ટો-વુદ્ધિવાદનિરૂપણ

રમાર્થી અને વિવેકી પુરુષનાં કાર્યોજ લોકોમાં માન્ય થાય છે; કારણ કે તે વિચાર કરી કરીને પોતાના કાર્યમાં ચૂક પડવા દેતો નથી. જેમાં જેમાં સંદેહ રહે તે કાર્ય તે કદી કરતો નથી. તે દરેક કાર્યને આદિ અને અંત પ્રથમથીજ વિચારી જુએ છે. જે જાતે નિઃસ્પૃહ હોતો નથી તેનું કથન કોઈ માનતું નથી. જનાદંનને અર્થાત્ પ્રત્યેક માણસના હૃદયમાં રહેલા અંતરાત્માને

પ્રસન્ન રાખવો કઠિન છે. કોઈ ણજાતકારે ઉપદેશ આપી શુરુ બનવા ઇચ્છે છે, તો કોઈ અન્યને વચમાં રાખીને તેના દ્વારા શુરુ બનવા ગયે છે; પરંતુ તેઓ લાલચુ હોવાથી લોકોની દૃષ્ટિમાં સહજમાંજ હલકા પડી જાય છે. જેને વિવેક જાતાવવો છે તેજ જે આમ પ્રતિ-રૂળ થાય તો પછી આગળ કામ શી રીતે નથી શકે. કોઈ વાર બં-ધુજ બંધુને ઉપદેશ આપી શુરુ બની જોસે છે. પરંતુ એમાં પાછળથી ફેજેલીજ થાય છે, માટે ઝોળખીતા માણસોમાં મહંતી ફેલાવવીજ નહિ. એમ કરવાથી પ્રથમ તો સાફ લાગે છે; પરંતુ પાછળથી ગર-બડ થાય છે. આવું કાર્ય વિવેકી લોકો શી રીતે માન્ય કરી શકે? અવિવેકી માણસોનેજ માત્ર જેમ તેમ આ કાર્ય માન્ય થાય છે. પતિ શિષ્ય અને સ્ત્રી શુરુ બને એ પણ એક વિચિત્રજ વાતજ છે ને? જે અનેક પ્રકારના બ્રહ્મચાર આલે છે તેમાંનોજ આ પણ એક છે. કેટલાક શુરુ કાંઈ પણ સ્પષ્ટ વિવેક દર્શાવતા નથી. લોકોને તેઓ આડું અવળું સમજાવીને મુખ્ય નિશ્ચય તેમના અનુમાનમાં આવવા દેતાજ નથી. કોઈ અભિમાની બની જાય છે. તેને વિવેક સમજાવતાં તે અંજાજતો નથી. એવા શુરુએ દૂરદર્શી ખૂસ સાધુ હોતા નથી. મારી સલાહ તો એ છે કે, કોઈ પાસે કાંઈ પણ મારગનહિ; પરંતુ ભગવદ્ભજન વધારવું અને વિવેકબલથી લોકોને ભક્તિમાં જોડવા. પોતાની ઇચ્છા, સ્વધર્મ અને લોકાચાર અનુસાર વર્તીને વિવેકપૂર્વક પરાયાં મન સંજાળવાનું કામ અતિ કઠણ છે. પોતે કોઈ મુસલમાનને શુરુ કરે અને ચમારને શિષ્ય બનાવે તો તેથી જન-સમુદાય બ્રહ્મ થઇ જશે; માટે એમ ન કરતાં બ્રાહ્મણની મંડળીઓ એકત્રિત કરવી, ભક્તમંડળને માન આપવું અને સંતમંડળની

શોધ કરવી. ઉત્કૃષ્ટ અને ભવ્ય વાત હોય તેનેજ અકલ્પ કરવી, શંકા-
શીલ વાતોનો ત્યાગ કરવો અને નિઃસ્પૃહતા વડે જગતમાં વિખ્યાત
થવું. અક્ષર ઉત્તમ લખવા જોઈએ, વાચન ઉત્તમ હોવું જોઈએ,
ઉત્કૃષ્ટ અર્થો કહેવા જોઈએ અને ગાયન, નૃત્ય, પઠન સર્વ કાંઈ
ઉત્તમ હોવું જોઈએ. ઉપદેશ સારો હોવો જોઈએ. મેત્રી સારી હોવી
જોઈએ, રાજનીતિના વિષયોમાં બુદ્ધિ ઉત્તમ અને તીવ્ર હોવી
જોઈએ અને પોતે નાના પ્રકારે અલિપ્ત રહેવું જોઈએ. સદા હસિયાનો
છંદ હોવો જોઈએ. સર્વને હસિનામનો છંદ લાગવો જોઈએ અને
સૂર્યના જેવો પ્રકટ ઉપદેશ આપવો જોઈએ. દુર્જનોને સંભાળવા,
સજ્જનોને પ્રસન્ન રાખવા અને સર્વના મનની વાત જેવી ને તેવી
જાણવી. એવા સાધુ પુરુષની સંગાતથી મનુષ્ય બદલાઈ જાય છે
અને તેનામાં ઉત્તમ ગુણો સત્વર આવે છે તથા જનસમુદાય ઉત્તમ
અવ્યાસમાં જોડાય છે. એવો પુરુષ જ્યાં જાય ત્યાં સદા નવોજ
લાગે છે અને લોકો ધન છે છે કે તે અહીંજ રહે તો સારું; પરંતુ તે
લાલચમાં પડતો નથી. ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ, ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન, ઉત્કૃષ્ટ ચાતુર્ય,
ઉત્કૃષ્ટ ભજન, ઉત્કૃષ્ટ યોગ અને ઉત્કૃષ્ટ યોગાનુષ્ઠાનનોજ તે સ્થળે
સ્થળે પ્રચાર કરતો રહે છે. તેણે ઉત્કૃષ્ટ નિઃસ્પૃહતા ધારણ કરેલી
હોવાથી તેની કીર્તિ દિગંતરે પ્રસરેલી હોય છે અને તેની ઉત્કૃષ્ટ
ભક્તિને લીધે જનમંડળને સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્યમાં કાંઈ
પણ ઉત્કૃષ્ટના સિવાય કદી પણ તેની કીર્તિ પ્રસરતી નથી. વનેવન
મિથ્યાજ્ઞ ભમવાથી શું વળે ? દેહનો કયો ભરોસો નથી. આયુષ્ય
કયારે ખૂટી પડશે અને કયો પ્રસંગ કયારે આવશે તે કોઈ જાણતું
નથી, માટે સદા સાવધાન રહેવું. જેટલાં પણ થઈ શકે તેટલાં
સત્કર્મ કરવાં અને ભગવત્કીર્તિથી જગતને ગમ્મવી મૂકવું. જે જે
કાર્યો આપણને અનુરૂપ હોય તે તે તત્કાળ કરવાં અને ન થઈ શકે
એવાં કાર્યોનો નિર્ભળ વિવેક વડે વિચાર કરવો. જગતમાં એવી કોઈ
વસ્તુ નથી કે જે વિવેક વડે સમજી ન શકાય. એકાંતમાં વિચાર
કરવાથી સર્વ વાત સમજાય છેજ. જ્યાં સદા વિચાર અને પ્રયાસ
ચાલે છે ત્યાં શી ન્યૂનતા વડે ? પરંતુ એકાંતસેવન વિના પ્રાણીમાં
તેટલી બુદ્ધિ ક્યાંથી આવે ? માટે મનુષ્યે એકાંતમાં બેસી વિચાર
કરવો જોઈએ અને આત્મારામને ઝોળખવો જોઈએ, જેથી પછી
અહીં તહીં સુધી પણ સંશય રહેશે નહિ.

સમાસ ૭ મો-પ્રયત્નવાદ

કોમાં હરિકથાની ધૂમ મચાવી દેવી, અધ્યાત્મનિરૂપણનાં વ્યાખ્યાન આપનાં અને કોઈ પણ વિષયમાં ન્યૂનતા રહેવા દેવી નહિ. ઉપદેશક ભૂત કરે તો તે ઉપદેશકનેજ સમજાય છે; અન્ય અજ્ઞાન લોકો તો ટગર ટગર જોયા કરે છે. વક્તાને ઉત્તર દેતાં વાર લાગે તો તે શ્રોતાઓના કળવામાં આવી જાય છે અને તેમ થયું એટલે વક્તાનું મહત્ત્વ જતું રહે છે. બ્યર્થ બકબક નહિ કરતાં થોડું જોલીનેજ સમાધાન કરવું.

ક્રોધ ચઢ્યો હોય તોપણ મનને વશ રાખવું અને સર્વ મનુષ્યોનાં મન હરણ કરી લેવાં. જે સહનશીલ હોતો નથી અને જે બ્યર્થ ક્રોધ કરે છે, તેની તામસ વૃત્તિ લોકોમાં પ્રકટ થઈ જાય છે અને તેની ઉપર શ્રોતાઓનો પ્રેમ રહેતો નથી. કયા કયા માણસોને પ્રસન્ન કર્યા અને કયા કયા માણસોને મનોભંગ કર્યા તે કણે કણે તપાસતા રહેવું. શિષ્યના મનમાં વિકલ્પ થવાથી તે કુમાર્જો પ્રવૃત્ત થાય છે અને ગુરુ પણ લાલચથી તેની પાછળ પાછળ ચાલે છે. વિચાર કરીને જોતાં આ સર્વ વિકલ્પનુંજ પરિણામ છે. જે આશાથી બંધાયેલો અને ક્રિયાહીન હોય છે, જેનામાં આતુર્યનું લક્ષણ હોતું નથી, તેનો આપવડાઇનો બડબડાટ બંધ થતો નથી. એવા સાધુઓ ધીમે ધીમે હજાર પડતા જાય છે અને ઘડી ઘડી દુઃખી થાય છે. આવા સાધુઓના સમાગમમાં જે લોકો આવે તેમને પણ સુખ શી રીતે મળી શકે? જ્યાં ત્યાં કીર્તિનાં દુઃકુલિ વાગી રહેવાં જોઈએ. સર્વ લોકોને આ માણસ આપણી પાસે રહે તો સારું એમ લાગવું જોઈએ. આ પ્રમાણે લોકોને રાજ સખીનેજ સર્વ કાર્યો કરવાં. પરાયા લોકોમાં હોઈએ ત્યારે સર્વથી અલિપ્ત રહીને મૌનપૂર્વક સમાજનો વિચાર કરવો, કોઈની પાસે કોઈ પણ વસ્તુનો તગાદો કરવો નહિ. જે પક્ષમાં જગતનું વલણ હોય છે તેજ પક્ષમાં જગત્પાત્રક હોય છે એવો વિવેક સમજવો જોઈએ. વિવેકી માણસ આ પ્રમાણે રાત્રિદિવસ સંભાળીનેજ ચાલે છે. માત્ર પોતેજ ચારે અને સર્વ લોકો ખરાબ એમ શી રીતે જની શકે? ઉગ્રદેશમાં જોવાનું શું હોય અને લોકોને છોડીને રહેવું પણ ક્યાં? માટે જોડાને છોડતા જઈને શુભનું ચક્રણ કરતા રહેવું જોઈએ. લોકોમાં

જેને વર્તતાં આવડતું નથી તેનું મહંતપણું કામ આવતું નથી. તેણે તો માત્ર પરલોકસાધનને ઉપાયજી શ્રવણ કરતા રહેવું. આપણને સારી રીતે તરતાં આવડતું ન હોય તો પછી ઇતર માણસોને ડૂબા-લ્લામાં શો લાલ ? આવી સ્થિતિમાં પ્રેમ વ્યર્થ થાય છે અને મૃત્યુનું વિકલ્પજી પ્રસરી રહે છે. લોકોને સંભાળવાની આવડત હોય તોજ મહંતતરીકે પ્રકટ થવું, નહિ તો ગુમજ રહેવું; કારણ કે પ્રકટ થયા પછી કાર્ય જમાડવું એ સારું નથી. મંદ મનુષ્ય ધીમે ધીમે આવે છે; પરંતુ અપત મનુષ્ય કેવો શીઘ્રતાથી માર્ગ આટોપે છે ! ગરબી ઘોડાને ફેરવનારો કેવો હોવો જોઈએ તેનો વિચાર કરી જુઓ. આ કામ અતિ અટપટાં છે. આ તીવ્રણ શુદ્ધિના મર્મો લોળા લોકો શી રીતે સમજી શકે ? ખેતી કરવામાં આવે અને મહે નત કરવામાં ન આવે; વ્યાપાર કરવામાં આવે અને લાગણ કરવામાં ન આવે; લોકોને એકત્ર કરવામાં આવે અને તેમનાં મન વાળવામાં ન આવે તો કામ શી રીતે ચાલી શકે ? લોકોનો (ઓતાઓનો) ઉત્સાહ અઢ્યો બઢ્યો જાય ત્યારેજ પરમાર્થ સિદ્ધ થાય છે. દોષ કાઢવાથી તો લોકોને ઉલટો કંટાળો આવે છે. જો આપણું લોકો માને નહિ અને લોકોનું આપણે માનીએ નહિ, તોપછી ઉભયના મનમાં શંકાજ રહે; સમાધાન ક્યાંથી થાય ? જ્યાં સત્યાનાશી દીક્ષા આપનારા ગુરુ અને લોકો (શિષ્યો) કમ ત્યાં વિવેક હોય ક્યાંથી ? જ્યાં અવિવેકજ ફેલાયેલો હોય ત્યાં રહેવું પણ ઇષ્ટ નથી. કંઈએક લોકો દીર્ઘકાળપર્યંત શ્રમ કરે છે; પરંતુ અંતે તે સર્વ વ્યર્થ થાય છે. આપણાથી પાર પડી શકાય તેમ ન હોય તો પછી ઉપાધિ વધારવીજ શા માટે ? કાર્ય નિયમપૂર્વક ચાલે તોજ તે ઠીક છે, નહિ તો સર્વ સંતાપજ સમજવો. આવી સ્થિતિમાં ક્ષણે ક્ષણે જે વિશેષ આપે છે, તેનું શું વર્ણન કરીએ ? મૂર્ખા લોકો પોતાની મૂર્ખતાને લીધેજ ભટકતા ફરે છે અને જ્ઞાતાઓ પણ વાદવિવાદ કરી કલહ ઉપસ્થિત કરે છે; પરંતુ એ ઉભય નિન્દનીય છે. આ લોકોમાં પોતાનો કારભાર સંભાળવાની શક્તિ હોવી નથી અને તેમનાથી શૂંષ પણ બેસી શકાતું નથી; માટે એમાં બીજા માણસોનો શો દોષ ? એવા માણસ માટે તો ઉપાધિ અતસાય કરનારી છે; માટે તેણે તેનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ અને પરિશ્રમણ કરીને પોતાનો જન્મ સાર્થક કરવો જોઈએ. જે માણસ પરિશ્રમણ પણ કરી શકતો નથી અને અન્ય માણસોની કોઈ વાત સહન પણ કરી શકતો નથી,

તેને વિકલ્પની અનેક યાતનાઓ લોગવવી પડે છે. અસ્તુ આપણું કલ્યાણ આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે. આપણે પોતેજ આપણા હિતનો વિચાર કરવો જોઈએ અને અનુકૂળ લાગે તેમ વર્તવું જોઈએ.

સમાસ ૮ મો-ઉપાધિનિરૂપણ

દ્વિમાં અનેક પ્રકારના લોકો છે. પરિશ્રમણ કરવાથી અનેક કૌતુકો પ્રતીત થાય છે અને અનેક પ્રકારનો વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે; કેમકે કંઈએક વ્યાવહારિક લોકોની વૃત્તિ અખંડ જગતમાં રહેવા છતાં પણ જગતથી ઉદાસીન હોય છે અને સુખ કે દુઃખમાં તેમનું સમાધાન હમતું નથી. તેઓ સ્વભાવથીજ મિતં (પ્રમાણસર) જોલે છે અને નિયમપૂર્વક ચાલે છે. તેમની

જોલવાની પદ્ધતિ એવી અપૂર્વ હોય છે કે તે સર્વને પ્રિય લાગે છે. તેમને સ્વભાવથીજ તાલજ્ઞાન પ્રાપ્ત હોય છે અને સહજજ રાગજ્ઞાન પ્રાપ્ત હોય છે. તેમને સ્વભાવથીજ ન્યાય અને નીતિનું સ્વરૂપ સમજાય છે. એકાદ પણ આવો શૂર પુરુષ મળી જાય છે તો તેથી સર્વ લોકો પ્રસન્ન થાય છે અને તેના પ્રત્યે પ્રાણીમાત્રની પ્રીતિ સદા તાજીજ રહે છે. પુષ્કળ માણસોને જોતાં જોતાં અકસ્માત કોઈ વાર આવો શ્રેષ્ઠ માણસ મળી જાય છે અને તરતજ તેનામ મહંતનાં લક્ષણો જણાય છે. આવો માણસ પ્રાપ્ત થતાં ગુણગ્રાહક પુરુષો તેના ચમત્કાર જોઈ મોહિત થઈ જાય છે; કારણ કે તેનો આચાર અને ઉપદેશ અનુભવયુક્ત તથા નિશ્ચિત હોય છે. આપણા દુર્ગુણો આપણને સદ્ગુણોરૂપે લાગવા, એ સર્વ અવગુણોમાં મોટો અવગુણ છે; એ અતિ મોટું આતંક છે. એથી દરિદ્રતા કદી પણ નિવૃત્ત થતી નથી. અતિશય પ્રયાસ કર્યા છતાં પણ જે કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી તે ફેટલીક વેળા સ્વાભાવિકપણેજ ચર્ષ જાય છે અને તેમાં હાવપેચની આપદા વેડવાની લેશ પણ જરૂર રહેતી નથી. એક માણસને અભ્યાસ કર્યા છતાં પણ જે કાર્ય આવડતું નથી તે બીજાને સહજજ આવડે છે. સગવાનનો આ શું અને કેવો ચમત્કાર છે તે કંઈ સમજાતું નથી. મોટાં મોટાં રાજકાર્યોમાં ચૂક આવી જાય છે અને તેમાં વિધિ આવી પડે છે, તથા એવી અનેક પ્રકારની

ચૂકાથી ચોતરફ ફેળેલી થાય છે; માટે ચૂક કર્યો નહિ તો પછી સરળતા માટે બીજા પણ અનેક ઉપાયો પ્રાપ્ત થશે. ચૂક કરવાથી તો ઉલટા ઉપાયજ અપાય (વિશ) રૂપ થઈ પડે છે. સામાન્ય મનુષ્યોને પોતાની શું ભૂલ થઈ છે, તે સમજાતું નથી અને પોતાની ભૂલ શોધવા તરફ તેમનું મનજ વળતું નથી. તેમનું મિથ્યાભિમાન નહિ ગળતું હોવાથી ઉભય લોકોમાં તેમની દુર્દશાજ થાય છે. આખી સંસ્થા નહ થઈ જઈને લોકોનાં મન ભંગ થઈ જાય છે; પરંતુ ભૂલ ક્યાં થઈ તે તેમને સમજાતું નથી. ઉદ્યોગ વિનાનો જે કારભાર ઉઠાવવામાં આવે છે તે નહ-ભ્રષ્ટજ થઈ જાય છે. કારણ એમાં એજ હોય છે કે, તેમાં ફરફારિતાની આયે ખુદિનો સંબંધ જોડવામાં આવેલો હોતો નથી. કેટલાક માણસો એવા મૂઢ હોય છે કે તેમનાં કામ બહાવરાના જેવાં (અવ્યવસ્થિત) હોય છે. આવા માણસો નાના પ્રકારના વિકલ્પોની એવી તો બાળ ફેલાવી દે છે કે એ જાળને તેઓ પોતે પણ ઉઠેલી શકતા નથી, તો અન્યોને તો તેમાં સમજ શી પડે ? તેના બોલવામાં રથળે રથળે કલ્પનાજ પ્રકટ થાય છે. આવી મૂઢ કલ્પનાઓને કોણ સગણી શકે ? કોણ આવીને તેનું નિવારણ કરાવે ? જે માણસ એવી કલ્પનામાં ફર્યો હોય તેણે પોતેજ પોતાની ખુદિને સ્થિર કરવી જોઈએ. જે ઉપાધિને સાંભળી શકતો ન હોય તેણે ઉપાધિ વધારવીજ નહિ. તેણે તો ચિત્ત સ્થિર કરીને સમાધાનમાં રહેવુંજ ઇષ્ટ છે. દોહાદોહ કરી ઉપાધિ વધારવી અને પોતાની જાતને તથા અન્યોને ત્રાસ આપવો, એ વાત જરા પણ કામની નથી. લોકોને પણ જેથી અતિ કષ્ટ થાય અને પોતાને પણ બહુ ત્રાસ વેઠવો પડે, એવી વ્યર્થ ઉપાધિની ખટપટ કરવીજ શા માટે જોઈએ ? અસ્તુ. ઉપાધિનાં કામજ એવાં છે કે એમાં કેટલુંક સુધરે તો કેટલુંક બગડે પણ ખરે; માટે જગતની સર્વ વ્યવસ્થા આજ પ્રકારની છે એમ સમજીને વર્તવામાં આવે તોજ ઠીક. સર્વ લોકોમાં બક્ષિભાવ ક્યાંથી હોય ? તેમની બક્ષિને તો આપણે જાગૃત કરવી જોઈએ અને અંતે દોષની ઉપર પણ દોષ આવવા દેવો જોઈએ નહિ. સારું મારું સર્વ અંતરાત્માજ કરે છે, નિર્ચુણ તો સર્વથી અલિપ્ત છે. નિર્મળ અને નિશ્ચળ એવો જે પરમાત્મા તેજ માત્ર એક વિશ્રાંતિનું રથળ છે; તેમાં સર્વ વિકારો નિર્વિકાર બની જાય છે. તેના સાન્નિધ્યમાં સર્વ ઉદ્દેગો નહ થાય છે અને મનને વિશ્રાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ મહાદુર્લભ પરબ્રહ્મ-

સ્થિતિ વિવેકવડે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. મૂળથી તો આપણને કિંચિત્ પણ ઉપાધિ નથી, સર્વ ઉપાધિ પોતપોતાનાં કર્મોના યોગથીજ પ્રાપ્ત થઈ છે; માટે એના સંયોગથી તેમજ વિયોગથી પણ વસ્તુતઃ આપણને કશીજ હાનિ નથી. જે માણસ ઉપાધિથી ગમરાઈ જાય છે, તેણે ઉપાધિ શ્રદ્ધા કરવીજ ન જોઈએ. તેણે તો માત્ર શાંત થઈને ઊસીજ રહેવું જોઈએ. જે કાર્ય આપણાથી સંભાળી શકાય નહિ તે માથેજ શા માટે લેવું ? થોડી ઉપાધિ પણ શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ અને થોડી વિશ્વાંતિ પણ લેવી જોઈએ. આ રીતે કાળ નિર્ગમન કરવાથીજ આપણને વિશ્વાંતિની તક મળે છે. ઉપાધિ કાંઈ સદાસર્વદા રહેતી નથી; સમાધાન-સદૃશ કોઈ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ નથી તથા નરહેલું કાંઈ વારંવાર પ્રાપ્ત થતો નથી.

સમાપ્ત ૧ મો-રાજકાર્યનિરૂપણ

જ્ઞાની તથા ઉદાસીન હોય તથા જેને સમુદાય એકત્ર કરવાની ઇચ્છા હોય તેણે નિરંતર એકાંતમાં સ્વસ્થ ચિત્તે રહેવું; કારણ કે એકાંતમાં માણસને યુક્તિ સૂઝે છે, મનમાં નિરંતર ઉદ્ધાપોહ થયા કરે છે અને પ્રાણી માત્રની સ્થિતિ તથા ગતિ વિદિત થાય છે. જે તે કશે વિચારજ કરશે નહિ તો તેને

કાંઈ પણ સમજાશે નહિ. દેવાળીઓ માણસ જમાખર્ચના હિસાબ જોતો નથી. કોઈ નવીન ધનદોલત મેળવે છે અને કેટલાક હોય તે પણ ગુમાવે છે. આ સર્વ ઉદ્યોગની વાત છે. મનમાં ધારેલી બાબતને પ્રથમથીજ યથાવત્ જમણ સમજવાથી અનિષ્ટ થવાની સંભાવના રહેતી નથી. એક સ્થાનમાં દીર્ઘકાળ સુધી રહેવાથી રનેલ બંધાય છે અને અતિ પરિચયથી અવજ્ઞા થાય છે; માટે એક સ્થાને દીર્ઘકાળ રહેવું ન જોઈએ. આજસ કરવાથી સર્વ કારણારૂપી જાય છે અને અમુદાય એકત્ર કરવાનો ઉદ્દેશ સફળ થતો નથી; માટે નિત્યનિયમની સાથે ઉપાસનાનાં અનેક કાર્યો લોકોને યત્નાવી દેવાં. આમ કરવાથી તેમને અન્ય કૃત્રિમ કામો કરવાની સંધિજ મળશે નહિ. ચોર માણસનેજ જાંડારી ધનાવલે અને જે તે પતિત થવા લાગે તો તેનો હાથ પકડવો તથા ધીમે ધીમે તેની મૂર્ખતા

દર કરવી. આ સર્વ અનુભવની વાતો છે. કોઈ પણ પ્રાણીને દુઃખ નહિ દેતાં રાજનીતિથી પણ ચોતરફનો સમુદાય એકઠો કરી શકાય છે. તેમ કરવા ઈચ્છનારે દુર્જનોને માટે દુર્જનોની યોજના કરવી અને વાચાળની સામે વાચાળનેજ ઉભા કરી દેવા; પરંતુ આપણી ઉપર વિકલ્પની જાળ આવવા દેવી ન જોઈએ. કાંટાથીજ કાંટાને કાઢવો; પરંતુ કાઢતાં તેને જાણવા ન દેવું. કલહને માટે તો સ્થાનજ રહેવા દેવું નહિ. ગુપ્ત રીતે-કોઈ જાણી ન શકે એવી રીતે કાર્ય કરવામાં આવે તો તે તત્કાલ સિદ્ધ થાય છે. ખુદ્દુ થઈ ગયા પછી તેમાં ચમત્કાર રહેતો નથી. કોઈના યશ સાંભળીને તેના પ્રત્યે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવી જોઈએ અને તે મનુષ્ય સાક્ષાત્ જોવામાં આવતાં તે પ્રીતિ વધારે દૃઢ થવી જોઈએ; તથા પ્રત્યક્ષ પરિચય થયા પછી તેની સેવા કરવી જોઈએ. કોઈ પણ કામ કરવાથી થાય છે અને ન કરવાથી તે પાછળ પડી જાય છે; માટે શિથિલતા રાખવી નહિ, જે અન્યને ભરોસે રહે છે તેનો કારણાર ડૂબી જાય છે; માટે જે આત્મવિશ્વાસ રાખી સ્વયં કષ્ટ સહન કરી પોતાનું કાર્ય સંભાળે છે તેજ ખરો પુરુષ છે. સર્વને સર્વ વાતો વિદિત થવા દેવી જોઈએ નહિ; કારણ કે એમ થવાથી તે વાતોનું મહત્ત્વ રહેતું નથી. પ્રધાન સૂત્ર આપણા પોતાના હાથમાં રાખવું જોઈએ અને જે કાંઈ કરવું હોય તે સર્વ જનસમુદાયદ્વારા કરાવવું જોઈએ. રાજકાર્યમાં અનેક કુશળ લોકોની યોજના કરવી જોઈએ. વાચાળ, પહેલવાન અને ટંટાખોરોને પણ આપણા હાથમાં રાખવા જોઈએ; પરંતુ રાજકાર્યમાં સર્વ દુર્જનોનીજ ભરતી ન કરવી જોઈએ. વિરોધીઓને ભેદથી પકડવા જોઈએ અને રગડી રગડીને તેમનો આટો કાઢી નાખવો જોઈએ; પરંતુ પાછળથી તેમને સંભાળી લેવા જોઈએ, તેમને સર્વથા નષ્ટ કરી નાખવા નહિ જોઈએ. દુષ્ટ દુર્જનોથી ડરી જવાથી રાજકાર્યનું મહત્ત્વ રહેતું નથી અને ખૂરી ભક્ષી સર્વ વાતો પ્રકટ થઈ જાય છે. મોટો સમુદાય એકત્ર કરવો હોય તો આકર્ષણશક્તિ પણ મોટીજ હોવી જોઈએ; પરંતુ મઠ બનાવી-સમુદાય એકત્ર કરીને પછી માત્ર આડંબર કરીને બેસી રહેવું ન જોઈએ. દુર્જનોને આપણા મનથી ઓળખી લેવા જોઈએ; પરંતુ તેમના સંબંધમાં કાંઈ જાહેર જાણવું ન જોઈએ. તેમને પણ સજ્જનોની પેઠેજ માન આપીને પ્રસન્ન રાખવા જોઈએ. લોકોમાં દુર્જન પ્રકટ થાય છે ત્યારે ભારે ખટખટ મચી જાય છે; માટે

તેમનો માર્ગજ બંધ કરી દેવો જોઈએ. શત્રુની સેનાને જોતાં-
વેંતજ રણધુરંધર વીરોના બાહુ ફરકવા લાગે છે. આવાજ ધર્મના
પક્ષપાતી-ધર્માત્મા રાજા હોવા જોઈએ. તેને જોતાંજ દુષ્ટો ભય
પામે છે. તે અનુભવી હાથોથી પ્રહાર કરે છે જોટલે ઉપદ્રવ તથા
પાખંડ સહજ નાશ પામી જાય છે. આ સર્વ કુશળતાનાં કામો
છે. રાજનૈતિક વિષયોમાં દૃઢતા હોવી જોઈએ. શિથિલતામાં કસાણું
જોઈએ નહિ. અતુર રાજનૈતિક પુરુષ ક્યાંય પણ દેખાવ આપતો
નથી; છતાં સ્થળે સ્થળે તેનીજ વાત થયા કરે છે અને તે પોતાના
વાગ્વિલાસથી સમગ્ર સૃષ્ટિને મોહિત કરી દે છે. તોફાનીની સામે
તોફાની, ભામટાની સામે ભામટા અને મૂઢની સામે મૂઢને યોજવા
જોઈએ. લકુંની સામે લકું, ઉદ્ધતની સામે ઉદ્ધત અને નટખટની
સામે નટખટોનેજ યોજવા જોઈએ. જેવાની સામે તેવા મળે
ત્યારેજ સજાનો રંગ જામે છે; પરંતુ આ સર્વ થયા કરે, છતાં
જો સર્વનો કર્તા ક્યાં છે તેનો પત્તો કોઈને લાગવો ન જોઈએ.

સમાસ ૧૦ મો-વિવેકલક્ષણનિરૂપણ

નિરંતર અનેક પ્રકારની ચર્ચા ચલાવે છે, જે સદા સર્વ-
દા અનેક પ્રકારના તર્કો ચલાવે છે, જે સદા સર્વદા
રાજનૈતિક કાર્યોનો વિચાર ચલાવે છે, જે સમગ્ર સૃષ્ટિ-
ના ઉત્તમોત્તમ ગુણોનું નિરૂપણ કરે છે અને જે નિરૂ-
પણ વિના એક ક્ષણ પણ વ્યર્થ ગુમાવતો નથી, જે

શાસ્ત્રાધારે નાના પ્રકારની વક્તૃતાથી શંકાસમાધાન કરે છે, જે સત્યા-
સત્યનો નિર્ણય કરે છે અને જે સદા સર્વદા ચર્ચામાંજ નિમગ્ન રહે
છે; તેને ભક્તિમાર્ગ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે, તેને ઉપાસનામાર્ગ
સારી રીતે જાણીતો હોય છે અને તે જ્ઞાનવિચારથી અંતઃકરણમાં
સમાધાનને પ્રાપ્ત થયેલો હોય છે. તેને વૈરાગ્ય અત્યંત રુચે છે, તેને
ઉદાસીનતા પરમપ્રિય હોય છે અને તે અનેક ઉપાધિઓમાં પડે
છે ખરો; પરંતુ તેનાથી તે અલિપ્ત રહે છે. અનેક પ્રબંધો તેને
કંઠાગ્ર રહે છે, તે પ્રશ્નોના સમર્પક ઉત્તર આપે છે અને મિતવાપ-
ણથી સર્વનાં અંતઃકરણો પ્રસન્ન કરે છે. ઘણા લોકોનો તેની ઉપર
પ્રેમ હોય છે; તેથી તેની સામે કોઈનું કંઈ પણ ચાલી શકતું નથી.

તેની પાસે અનેક લોકો આવે છે; પરંતુ તેના અંતઃસ્વરૂપનું કોઈ અનુમાન કરી શકતું નથી. ઉપાસનાને મુખ્ય રાષ્ટ્રીને સમગ્ર દેશમાં તે તેનો પ્રચાર કરે છે અને પૃથ્વીના સમગ્ર લોકો તેને ઓળખે છે. તેને સર્વ માણસો ઓળખે છે; પરંતુ તે કોઈને પણ મળતો નથી. તે શું કરે છે તે પણ લોકોના જણવામાં આવતું નથી. અનેક દેશોના નાના પ્રકારના લોકો તેને હુંદતા કરે છે. સર્વનાં મનને તે પોતાના હાથમાં રાખે છે, તેમને વિવેક અને વિચારથી ભરે છે અને અનિશ્ચિત અંતઃકરણોને મનમાં પ્રવૃત્ત કરે છે. તેણે કેટલા માણસો એકત્ર કર્યા છે, તેની પાસે કેટલો સમુદાય છે તે કોઈના જણવામાં આવતું નથી. તે સર્વ માણસોને શ્રવણમનનમાં પ્રવૃત્ત કરે છે. તે પોતાના સમુદાયને સમજાવતો રહે છે, ગદ્ય-પદ્ય સંભળાવતો રહે છે અને સદા અન્યોનાં મન પ્રસન્ન કરતો રહે છે. આ પ્રકારે જે નિરંતર વિવેકપૂર્વક વર્તન કરતો રહે છે અને જે સદા સાવધાન રહે છે તેનું કોઈ અનિષ્ટ કરી શકતું નથી. આપણને જે કંઈ આવડતું હોય તે ધીમે ધીમે સર્વને શીખાવવું જોઈએ. આ પ્રકારે ઘણા માણસોને ચતુર બનાવી દેવા જોઈએ. લોકોને નાના પ્રકારે શિક્ષણ આપવું જોઈએ, અરુચિ સમજાવવી જોઈએ અને નિરુપદ માણસોને ચૂંટી કાઢીને આપણી પાસે રાખવા જોઈએ. જેટલું કાર્ય બની શકે તેટલું સ્વયં કરવું જોઈએ અને ન બને તે લોકોની પાસે કરાવવું જોઈએ. છતાં એ સમજણમાં રાખવું કે તેને ક્ષીણે ભગવદ્ભજન છોડી દેવું એ કંઈ ધર્મ નથી. સ્વયં કાર્ય કરવું જોઈએ અને અન્યની પાસે કરાવવું જોઈએ. સ્વયં વિવરણ કરવું જોઈએ અને અન્યની પાસે વિવરણ કરાવવું જોઈએ. સ્વયં ભજન-માર્ગ શ્રદ્ધા કરવો જોઈએ અને અન્યોની પાસે તે શ્રદ્ધા કરાવવો જોઈએ. જે જૂના લોકોમાં રહેતાં કંટાળો આવે તો નૂતન દેશમાં ગમન કરવું જોઈએ. જે કંઈ આપણાથી બની શકે એમ હોય તે કરવામાં આગ્રહ કરવું ન જોઈએ. જે મહંત હેલતા નિયમોનો અભ્યાસ છોડી દે તેને હુએલોજ જાણવો. નિત્ય નવીન નવીન માણસોને શીઘ્રતાપૂર્વક ચતુર બનાવતા રહેવું જોઈએ. ઉપાધિમાં ફસાવું ન જોઈએ અને ઉપાધિથી ગભરાવું પણ ન જોઈએ. કોઈ પણ કાર્ય બેદરકારીથી થતું નથી. જે કામ બગડવાનું હોય છે તે બગડી જ જાય છે અને લોકો ગાંડાની પેઠે જોતા જ રહી જાય છે. જે માણસ આજસુ અને હૃદયશૂન્ય હોય તે શું કામ કરી શકે ?

આ તો ધક્કામુઠ્ઠીનો મામલો છે, તેમાં અશક્ત માણસો શી રીતે નભી શકે ? માટે સશક્ત પુરુષનેજ નાના પ્રકારની બુદ્ધિ તથા સુક્તિ સીખવવી જોઈએ. આપણાથી ઉદ્યોગ થઈ શકે ત્યાં સુધીજ રહેવું જોઈએ અને ન થઈ શકે ત્યારે આજ્ઞા જવું જોઈએ. તે પછી આનંદરૂપ ણની જઈ ફાવે ત્યાં ભ્રમણ કરવું જોઈએ. જે માણસ ઉપાધિથી સુક્ત થઈ જાય છે તેની નિઃસ્પૃહતા અધિક દૃઢ થાય છે અને તે ફાવે ત્યાં આનંદપૂર્વક વિચર્યા કરે છે. કીર્તિ પર લક્ષ્ય આપવાથી સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી, સુખ પર લક્ષ્ય આપવાથી કીર્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી અને ઉદ્યોગ કર્યા વિના કાંઈ પણ લાભ મળતો નથી. જોમ તો થયા વિના રહે છેજ શું ? કાંઈ થવાનું હોય છે તે તો થઈજ જાય છે. માત્ર મનુષ્ય પોતાની જાત ઉપર દુર્બળતાનો દોષ વહોરી લે છે એટલુંજ. મનુષ્ય જે પ્રથમથીજ હાર ખાઈ જાય અથવા તો મધ્યેજ તેનું ધૈર્ય છટી જાય, તો પછી તે આ સંસાર માંથી પાર શી રીતે જઈ શકશે ? સંસાર તો પ્રથમથીજ ખરાબ છે. આપણે તેને વિવેકથી સારો બનાવી લેવો જોઈએ; પરંતુ સારો કરવાથી તે અધિક ફિક્કો થઈ જાય છે. વિચાર કરવાથી સંસારની આવી દશા પ્રતીત થાય છે; પરંતુ તેથી કરીને કાંઈ પણ મનુષ્યે ધૈર્યનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહિ; કારણ કે ધૈર્ય છાડવાથી શો લાભ ? જે થાય તે સહનજ કરવું પડે છે. મનુષ્યોની ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની બુદ્ધિ અને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના મતને શાણો પુરુષ જાણતોજ હોય છે.

દશક ૨૦ મો

સમાસ ૧ લો-પૂર્ણાપૂર્ણનિરૂપણ

જી બ્યાપક હોય છે; મન બ્યાપક હોય છે; પૃથ્વી, જળ અને તેજ બ્યાપક હોય છે; તથા વાયુ, આકાશ, ત્રણ ગુણ, અંતરાત્મા અને મૂળમાયા પણ બ્યાપકજ હોય છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ તે પણ બ્યાપક હોય છે; આ પ્રકારે આ સર્વ બ્યાપક હોય છે તો પછી એ સર્વ સમાન

છે કે એમાં કાંઈ ભેદ છે? લોકો આત્માને નિરંજન કહે છે એ પણ એક સંશયની વાત છે. આત્મા સગુણ છે કે નિર્ગુણ નિરંજન છે? આ પ્રકારે થોડા સંશયમાં પડે છે. આ સંશય ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિગત થતો, જાય છે. ઠીક, હવે આ શંકાનો ઉત્તર સાંભળો. બધો જોડાણો કરી નાખ્યો નહિ. વિવેક પ્રકટ કરી અનુભવ પ્રાપ્ત કરો. શરીર અને સામર્થ્ય અનુસાર જીવની બ્યાપકતા થાય છે; પરંતુ તે મનના જેટલી ચપલ નથી. મનની ચપલતા એકદેશીય હોય છે, તેમાં પૂર્ણ બ્યાપકતા હોતી નથી. પૃથ્વીની પણ મર્યાદા છે; તેજ પ્રમાણે જલ અને તેજ પણ સ્વાભાવિક રીતેજ અપૂર્ણ દેખાય છે. વાયુને પણ ચપલ અને એકદેશીય સમજો હા, આકાશ અને ગુણહોભિણ્ણી માયાનો પણ લય થઈ જાય છે તેથી તે પણ અપૂર્ણ અને એકદેશીય છે તેથી તેમાં પૂર્ણ બ્યાપકતા ઘટતી નથી. હવે આત્મા (અર્થાત્ મન) અને નિરંજન કે જે બન્ને એકબીજાથી ભિન્ન ભિન્ન છે; તેઓમાં રહેલો ભેદ યથાવત્ જણાવીએ છીએ. મન-આત્મા અત્યંત ચપલ છે, માટે તે બ્યાપક હોતો નથી. આ વાત અંતઃકરણને વિમલ અને સ્વસ્થ કરીને સમજાવેલી છે એ

મન-આત્મા બ્યારે આકાશમાં રહે છે ત્યારે પાતાળમાં હોતો નથી અને પાતાળમાં હોય છે ત્યારે આકાશમાં હોતો નથી. અર્થાત્ તે ચોતરફ હોય છે ત્યારે એકી વખતે રહેતો નથી. તેને આગળ રાખીએ તો પાછળ રહેતો નથી; પાછળ રાખીએ તો આગળ રહેતો નથી; તેજ પ્રમાણે તે ડાબી તથા જમણી બાજુએ અને દશે દિશામાં એકી વેળાએ વ્યાપક રહી શકતો નથી. ચારે તરફ ગોઠવેલાં નિશાનોને એકી વેળાએ જેમ તાકી-વિંધી શકાતાં નથી; તેજ પ્રમાણે મન-આત્મા પણ એક સમયે સર્વ જગ્યાએ વ્યાપક રહી શકતો નથી, એ વાતની આપણને પ્રતીતિ થઈ શકે છે. વસ્તુરૂપ નિર્ગુણને સૂર્યની ઉપમા પણ આપી શકાતી નથી; કારણ કે તેનો ઉદય અને અસ્ત થાય છે અને પરબ્રહ્મ તો સદા એકરસ રહે છે. હા, ઘટાકાશ, મઠાકાશ અને મહાકાશનું દૃષ્ટાંત બંધબેસતું આવશે અને લુહના કરી જોતાં તેમાંના મહાકાશની સાથે નિર્ગુણ બ્રહ્મની સમાનતા દર્શાવી શકાશે. બ્રહ્માનો અંશ આકાશ છે અને અંતરાત્માનો અંશ મન છે. એ ઉભયને સારી રીતે સમજી લેવાં જોઈએ. આકાશ અને મન એકસમાન કેવી રીતે થઈ શકે? એ સર્વ વાત મનનશીલ મહાપુરુષો જાણે છે. મન આગળ ધસે છે તો પાછળ હોતું નથી, જેથી તેને સર્વવ્યાપી આકાશની બરાબર શી રીતે ગણી શકાય? પરબ્રહ્મ પણ અચલ છે અને આ તરફ પર્વત પણ અચલ છે; પરંતુ એ ઉભયને સમાન શી રીતે કહી શકાય? જ્ઞાન, અજ્ઞાન અને વિપરીત જ્ઞાન, એ ત્રણે એકસમાન કેવી રીતે થઈ શકે? મનન કરીને અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

જાણવું એ જ્ઞાન કહેવાય છે; ન જાણવું એ અજ્ઞાન કહેવાય છે અને જાણતું જ એટલે કે એકને જાણે બીજું જ જાણવું એવું નામ વિપરીત (ઉલટું) જ્ઞાન કહેવાય છે. જ્ઞાન અને અજ્ઞાનને અલગ કરવાથી જે રચૂલ પંચભૌતિક રહે છે, તેને પણ વિપરીત જ્ઞાન સમજવું જોઈએ. * દ્રષ્ટા, સાક્ષી અને અંતરાત્મા એજ જીવાત્મા છે. આ જીવાત્મા જ શિવાત્મા (મુક્તાત્મા) થાય છે અને પાછો એ શિવાત્મા (મુક્તાત્મા) જ જીવાત્મા થઈને જન્મ શરૂ કરે છે. એવા (આત્મજ્ઞાનીને) મુક્તાત્માને માટે જન્મ-મરણ જેમ બંધનરૂપે લાગુ થતાં નથી, તેમ તેના જન્મ-મરણનો સદાને માટે ભંગ (નાશ)

* કારણ કે આ પંચભૌતિક પસારો એ જ્ઞાન પણ નથી અને અજ્ઞાન પણ નથી; એ કેવલ બ્રમ અર્થાત્ વિપરીતજ્ઞાન છે.

થાય છે એમ પણ નથી; અર્થાત્ તે ધારે તોપણ જન્મ નજ લઈ શકે એવું બંધન પણ તેને માટે હોતું નથી. “સંમચામિ યુગે યુગે” (અર્થાત્ હું યુગે યુગે અવતરું છું) એ ગીતાના વાક્યથી આ વાત સિદ્ધ થાય છે. x

જીવ એ એકદેશીય પુરુષ છે; પરંતુ તે વિચારથી ઈશ્વરરૂપ થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે જીવમાંથી ઈશ્વરરૂપ થયેલો પુરુષ સંસારના પંજામાંથી મુક્ત થાય છે ખરો; પરંતુ તેથી તે ઈશ્વરરૂપ મુક્તાત્માના પંજામાંથી સંસાર કાંઈ મુક્ત થઈ શકતો નથી. જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંને વૃત્તિરૂપે તો સામાન્ય એટલે કે વિકારરૂપજ છે; માટે અવિકારી અવિનાશી પદની પ્રાપ્તિને માટે નિવૃત્તિરૂપ વિજ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. જ્ઞાનેજ આવડું મોટું પ્રહ્લાંડ બનાવ્યું છે; તેણેજ મેં આટલું વિસ્તૃત પણ કર્યું છે. નાના પ્રકારના વિકારોતું મિથ્યજ્ઞ આ જ્ઞાન છે. પ્રહ્લાંડને આઠમો દેહ અર્થાત્ મૂળભાયા વાસ્તવમાં જ્ઞાનરૂપજ છે. એ જ્ઞાનથી પણ પર અને વિજ્ઞાનરૂપ એવા વિદેહ પદને પામવું જોઈએ.

x સંશોધન સમયે આ ઝોવીઓનો અર્થ પાદેશને સરજતા-પૂર્વક સમજાય તે માટે અમે વધુ સ્પષ્ટતાથી લખ્યો છે; તો પણ તેમાં રહેલા મુદ્દાના અધિક સ્પષ્ટીકરણ માટે જણાવીશું કે જેમ કેદખાનામાં જવું એ તો ગુન્હેગારને મારેજ ફરજિયાત હોય તે સમયે માટે ફરજિયાત હોતું નથી; તેમ જન્મમરણ પણ વિપરીત આચાર-વિચારરૂપી ગુન્હામાં આવી પડેલા જીવાત્માને મારેજ બંધરૂપ-ફરજિયાત હોય છે. સત્ય આત્મજ્ઞાન વડે સત્ય વસ્તુને પ્રાપ્ત થયેલા મુક્તાત્માઓ માટે તે જરા પણ ફરજિયાત નથી; છતાં આ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે તેઓ ધારે તોપણ જન્મ નજ લઈ શકે. જેમ રાજા કેદીઓ પ્રત્યેની હિતચેષ્ટા અને દયાલાવને લીધે મરજી પડે ત્યારે જેલમાં જઈ શકે છે, તેમ મુક્તાત્માઓ પણ જીવતા દયાણુ અર્થે છૂટે ત્યારે જન્મ લેવાને સ્વતંત્ર હોય છે. અહીં વિશેષમાં આ વાત પણ સમજી રાખવા જેવી છે કે, મુક્તાત્માઓનું જન્મ-મરણ, કરવું ન કરવું, શરીર અશરીર એ સર્વ જગતના વ્યક્ત જીવોની દૃષ્ટિમાજ રહેલું હોય છે. તેઓ પોતાના અનુપમ આત્માનુભવને યોગે સદાશય પોતાને એ સર્વથી રહિત એટલે કે જન્મવા છતાં અજન્મ, મરવા છતાં અમર, કર્તા છતાં અકર્તા અને બેકતા છતાં અબેકતા-જ માનતા હોય છે અને અનુભવતા હોય છે. મંત્રી સ. સા.

સમાસ ૨ જો-ત્રિવિધા સૃષ્ટિ

ચંચલ મૂળમાયા ન હોય તો ગગન અર્થાત્ અંત-
 નિહ જેમ ચેતરફ નિશ્ચલ છે, તેજ પ્રમાણે નિર્ગુણ
 બ્રહ્મ પણ નિશ્ચલ છે. જ્યાં જોઈએ ત્યાં તે સંપૂર્ણ
 ભરેલો છે, કોઈ પણ દિશામાં તેનો પાર લાગતો
 નથી. તે એકજ પ્રકારનો અને સ્વતંત્ર છે, તેમાં
 દ્વેત નથી. દૃશ્યપદાર્થોજ આવે છે અને જાય છે.
 પરબ્રહ્મ તો જેમ આકાશ સર્વ દિશામાં ભરેલું
 છે તે પ્રમાણે સર્વત્ર વ્યાપક છે. બ્રહ્માંડની ઉપર બેસીને-અર્થાત્
 દૃશ્યાકાર સર્વ વૃત્તિઓની ઉપર નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં જઈને
 અવકાશ અને આકાશ તરફ જોઈએ તો ત્યાં ચંચલ અને વ્યાપક
 માયાના નામનું મીડુંજ જણાયે. વિવેક વડે દૃશ્યજગતને વૃત્તિ-
 માંથી કાઢી નાખીએ અર્થાત્ વૃત્તિરહિત થઈએ તો પછી સર્વત્ર
 બ્રહ્મજ ભરેલો છે. તે કદી કોઈના અનુભવમાં આવતો નથી. નીચે,
 ઉપર કિંવા ગમે તે તરફ જ્યાં ત્યાં નિર્ગુણજ ભરેલો છે, તો પછી
 મન તેનો પાર મામવા માટે કયી તરફ દોડશે ? દૃશ્ય ચલ છે અને
 બ્રહ્મ અચલ છે. દૃશ્ય કળાય છે અને બ્રહ્મ કળાતો નથી. દૃશ્ય
 કલ્પનામાં આવી શકે છે અને બ્રહ્મ આવી શકતો નથી. કલ્પના
 તો વસ્તુના કાંઈજ નથી અને બ્રહ્મ તો સર્વ ક્ષયે વિદ્યમાન છે.
 મહાવાક્યના અર્થનું મનન કરતા રહેવું જોઈએ, પરબ્રહ્મ સમાન
 કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી અને તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે અવલુ સમાન કોઈ
 સાધન નથી તેમજ જ્ઞાન વિના સમાધાન નથી. કર્મ અને ઉપાસના-
 ના પિપીલિકા માર્ગ એટલે ક્ષીડીના જેવા માર્ગનું અવલંબન
 કરવાથી ધીમે ધીમે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે અને જ્ઞાનરૂપી વિહંગમ
 માર્ગનું એટલે પક્ષીના માર્ગનું અવલંબન કરવાથી ક્ષણની પ્રાપ્તિ
 સત્વર થાય છે; માટે સાધકે જ્ઞાનના સાધનરૂપ મનનમાંજ નિમગ્ન
 થવું ઈષ્ટ છે. ખરેખર, પરબ્રહ્મસમાન અન્ય કોઈ પણ પદાર્થ નથી.
 નિંદા અને સ્તુતિનો લેપ પરબ્રહ્મમાં નથી. પરબ્રહ્મ એ એક એવી
 અદિતીય વસ્તુ છે કે જેની સાથે કોઈ પણ વસ્તુની તુલના કરી
 શકાતી નથી. માત્ર પુણ્યવાન મહાનુભાવોજ પરબ્રહ્મમાં પ્રવેશે છે.
 ચંચલ માયા વડે હુબનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે. નિશ્ચલ પરબ્રહ્મસમાન
 બીજું કોઈ પણ વિશ્રાંતિનું સ્થાન નથી. મહાનુભાવ પુરુષો જી

નિશ્ચય પરબ્રહ્મનો નિશ્ચય વડે સાક્ષાત્કાર કરે છે. જે આદિથી તે અંતયર્થતનો વિચાર કર્યા કરે છે, તેના અંતરમાંજ એવો નિશ્ચયાત્મક અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. કલ્પના વડે ઉત્પન્ન થયેલી આ સૃષ્ટિ ત્રણ પ્રકારે ભાસે છે. તેને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ વડે મનમાં સમજવી જોઈએ. મૂળભાયામાંથી ત્રણ ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે એ સર્વ એકદેશીય છે; અને પંચભૂતોનો સ્થૂલતાનો ગુણ તો પ્રત્યક્ષજ દેખાય છે. પૃથ્વી-માંથીજ જીવોની ચાર ખાણીઓ અને તેની જુદી જુદી ચાર પ્રકારની કરણી ઉત્પન્ન થાય છે. સમગ્ર સૃષ્ટિનો વિસ્તાર અહીંથીજ થાય છે, આ પહેલાં નહિ. હવે સૃષ્ટિનાં ત્રણ પ્રકારનાં લક્ષણો સ્પષ્ટતાપૂર્વક બતાવું છું. શ્રોતાઓએ પોતાનું ચિત્ત સ્થિર કરવું જોઈએ. જેમ પરાવાચાની સ્થિતિ મૂળ સૂક્ષ્મ કલ્પનારૂપજ હોય છે, તેવીજ સ્થિતિ મૂળભાયાની જાણવી. આપધા પ્રકૃતિનું મૂળ દેવજ આ મૂળભાયાજ છે. સમસ્ત પદાર્થોનાં જીજ્ઞે સૂક્ષ્મરૂપે એ મૂળ-ભાયામાંજ રહેલાં હોય છે. આ મૂળભાયા જડ પદાર્થોને ચેતના આપે છે તેથી તે ચૈતન્ય કહેવાય છે. આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મરૂપે તેનાં સર્વ લક્ષણ સમજી લેવાં જોઈએ. પ્રકૃતિ અને પુરુષનો વિચાર કરતાં હાલ તે અર્ધનારીનદેશજ છે એમ પ્રતીત થાય છે અને તે તથા અપધા પ્રકૃતિ એ સર્વ વસ્તુતઃ મૂળભાયાજ છે. ત્રણ ગુણો ગુપ્ત રીતે તેમાં રહેલા હોવાથી તેને મહત્તત્ત્વ પણ કહેવામાં આવે છે. શુદ્ધ સત્ત્વગુણ પણ ગુપ્ત રીતે તેમાંજ રહે છે. ગુણ એમાંથી પ્રકટ થાય છે, માટે તેને ગુણક્ષોભિણી પણ કહે છે. ત્રણે ગુણનાં રૂપોને જે સમજે તે સાધુ પુરુષને ધન્ય છે ગુણોનાં સામાન્ય સૌમ્ય (શાન્ત) રૂપ એ મૂળભાયામાં વસતાં હોવાથી તેને ' ગુણ-સામ્ય ' પણ કહે છે. ગુણોનાં એ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ અત્યંત અગમ્ય હોય છે. તે ઘણા લોકોને શી રીતે સમજાઈ શકે ? મૂળભાયામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા આ ત્રણ ગુણો ચંચલ અને એકદેશીય છે. અંતઃકરણમાં વિચાર કરવાથી અનુભવની આ વાત સમજી શકાય છે. તેની પાછળ આ પંચમહાભૂતોનું તોફાન જાગી સપ્તદ્વીપયુક્ત નવખંડ પૃથ્વીનો અગાધ વિસ્તાર થયો છે. આવા સૃષ્ટિના આ બે પ્રકાર, ત્રણ ગુણ અને પંચ ભૂત કદા. હવે ત્રીજો પ્રકાર સાંભળો. પૃથ્વી એ અનેક પદાર્થોનું જીજ્ઞ છે. અંદજ, જરજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભિજજ એ ચાર ખાણી અને પરા, પરચંદી, મધ્યમા અને વૈષરી, એ ચાર વાણી સ્વાભાવિક રીતે એમાંથીજ ઉત્પન્ન થઈ છે. આ પ્રમાણે ચાર

ખાણી અને ચાર વાણી તેમાંથી ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થયાજ કરે છે; છતાં પૃથ્વી તો જેવી ને તેવીજ રહે છે. આજ પ્રકારે પ્રાણીઓ પણ અસંખ્ય જન્મે છે અને મરે છે.

સમાસ ૩ જો-સૂક્ષ્મ વિચાર

ગદા સમાસમાં આદિથી લઇને અંતપર્યંત જે નાના પ્રકારનો વિસ્તાર વર્ણવ્યો છે, તેનો પુનઃ પુનઃ વિચાર કરી કરીને વૃત્તિને પાછી વાળી લેવી જોઇએ. ચાર ખાણી, ચોરાશી લક્ષ જીવ-જોનિ ઇત્યાદિ નાના પ્રકારનાં પ્રાણી જન્મે છે; પરંતુ તે સર્વ પૃથ્વીમાંજ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પણ પૃથ્વીમાંજ પામે છે. આમ અનેક

પ્રાણીઓ આવે છે અને જાય છે; પરંતુ પૃથ્વી તો તેવી ને તેવીજ છે. આ તો ચોટલી તરફને લાગ થયો. જીએ લાગ જૂતોનો વિસ્તાર છે. ત્રીજા ભાગમાં અનેક સૂક્ષ્મ નામ-રૂપ છે. સર્વ સ્થૂસને ત્યાગ કરવો જોઇએ અને સૂક્ષ્મરૂપેને ઝાળખવાં જોઇએ. ત્રિગુણની રચનાનો સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વારંવાર વિચાર કરવો જોઇએ. ચેતન અને અચેતન એ ગુણોનાં રૂપ છે. એનો પુનઃ પુનઃ વિચાર કરવો જોઇએ; પરંતુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિના ચમત્કાર તો એનાથી આગળજ છે. શુદ્ધ અચેતન તમોગુણ છે અને શુદ્ધ ચેતન સત્ત્વગુણ છે; અને એ ચેતન તથા અચેતનનું મિશ્રણ એ રજોગુણ છે. આ પ્રમાણે ત્રણે ગુણોનાં રૂપ છે. ત્રિગુણની આગળના મિશ્રણને ગુણશેષિણી કહેવામાં આવે છે. રજ, તમ અને સત્ત્વ, એ ત્રણેનું મિશ્રણ જેમાં ગુમ રહે છે તેને મહત્ત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. પ્રકૃતિ-પુરુષ, શિવ-શક્તિ અને અર્ધ-નારી-નટશ્વર તેનેજ કહેવામાં આવે છે. તે ત્રિગુણના મિશ્રણરૂપ છે. જેમાં સૂક્ષ્મરૂપે ગુણની સમાનતા રહે છે તેને ગુણસામ્ય કહેવામાં આવે છે અને ચેતન્યરૂપી મૂળમાયા પણ સૂક્ષ્મ છે. આ સૂક્ષ્મ મિશ્રણરૂપી મૂળમાયાજ બ્રહ્માંડનું મહાકારણ (આઠમું શરીર) છે. આ પ્રકારના સૂક્ષ્મ અર્થોનો વારંવાર વિચાર કરવો જોઇએ. ચાર ખાણી, પંચમહાજૂતો અને ચૌદ સૂક્ષ્મ સંકેતોમાં સર્વનો સમાવેશ થઈ જાય છે; પરંતુ ઉપરટપકે જોવાથી તે સમજાય એમ નથી તેમજ પ્રયત્ન કરવાથી પણ લક્ષ્યમાં આવે એમ નથી. નાના પ્રકારે લોકોના

મનમાં સંદેહ વધે છે. મૂળમાયાનાં ચૌદ નામો અને પાંચ ભૂતો મળીને ઝોગણીસ થયાં. એમાં ચાર ખાણીઓ મળી એટલે ત્રેવીસની સંખ્યા થઈ. એમાંથી મૂળ ચૌદનું મનન વારંવાર કરવું જોઈએ. જે વિચાર કરીને સમજી લે છે તેના મનમાં અંશય રહેતો નથી. સમજ્યા વિનાની ગરબડ મિથ્યા છે. સૃષ્ટિનું ઊદ્ભવ મૂળમાયામાં છે. આ સર્વને જે સમજે છે તે પરમાર્થનો અધિકારી થાય છે. જે મનુષ્ય યથાર્થ રીતે સમજે છે તે મિથ્યા બકવાદ કરતો નથી. નિશ્ચયવાળો પુરુષ સંદેહમાં પડતો નથી અને તે કદી પણ પોતાનો પરમાર્થ બગાડતો નથી. જેને શબ્દાતીત જોલવામાં આવે છે તે વાર્તાશ છે અને લક્ષ્યાંશને તો વિવેકથીજ જોળખવો જોઈએ. પૂર્વપક્ષ એટલે માયા, તે સિદ્ધાંતથી લય પામી જાય છે; અને માયા ન હોય તેવી સ્થિતિનું તો વર્ણનજ શું કરવું? અન્યથા અને વ્યતિરેક એ પણ પૂર્વપક્ષનો એટલે કે માયાનોજ વિચાર છે. સિદ્ધાંતમાં તો શુદ્ધ એકજ છે—બીજો કોઈ પણ નથી. અધોમુખથી અર્થાત્ માયાની તરફ દૃષ્ટિ કરવાથી ભેદ વૃદ્ધિગત થાય છે અને જીર્ણ મુખથી અર્થાત્ પરમાર્થદૃષ્ટિથી ભેદ તૂટી જાય છે. જે નિઃસંગપણાથી નિશુંબુ બની રહે છે તેજ મહાયોગી છે. માયાનું મિથ્યાત્વ સમજાઈ ગયા પછી તેનો ડર શા માટે રાખવો જોઈએ? તેના ડરથીજ સ્વરૂપસ્થિતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. મિથ્યા માયાથી ડરી પરબ્રહ્મનો પરિત્યાગ કરવો ઈષ્ટ નથી. મુખ્ય નિશ્ચય પ્રાપ્ત કર્યા પછી ભટકવું શા માટે જોઈએ? પૃથ્વીમાં અનેક લોકો હોય છે, તેમાં ઘણા સગજન પણ હોય છે; પરંતુ સાધુને સાધુ સિવાય કોણ જોળખી શકે? માટે સંસારનો મોહ છોડીને પછી સાધુની શોધ કરવી જોઈએ અને સ્થળે સ્થળે જામણ કરીને સાધુને પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. અનેક સંતોને મળ્યો એટલે તેમાંથી એકાદ અનુભવી સંત પણ પ્રાપ્ત થશે. અનુભવી સંતનો સમાગમ યથા વિના કદી પણ આપણું હિત સાધી શકાતું નથી. વ્યવહાર હો કિંવા પરમાર્થ હો, અનુભવ વિના સર્વ વ્યર્થ છે. જે અનુભવી હોય છે તેજ સર્વમાં સમર્થ હોય છે. રાત્રિદિવસ અર્થનો વિચાર કરવો. જે અર્થનો વિચાર કરે છે તેજ સમર્થ છે અને તેનાજ વડે પોતાનો પરલોકનો સ્વાર્થ સાધી શકાય છે; માટે જોયું હોય તેજ વારંવાર જોવું અને શોધ્યું હોય તેજ શોધવું. ત્યારે સર્વ સમજાઈ જાય છે ત્યારે આપોઆપજ સંદેહ તૂટી જાય છે.

સમાસ ૪ થો-શિવ-શક્તિનિરૂપણ

વં લોકોને પ્રાર્થના છે કે વિનાકારણ ઉદાસ થવું નહિ અને અનુભવપૂર્ણ નિરૂપણને હૃદયમાં ઉતારવું. અનુભવ રહી જાય એક તરફ અને આપણે પાછો જીજ્ઞાસુ તન્નુ; એટલે પછી સાર શું અને અસાર શું તેનો નિવેદન શી રીતે થઈ શકે? સૃષ્ટિ

તરફ જોતાં તો સર્વ જોડાણો જણાય છે; પરંતુ પ્રભુની સત્તાની વાત જુદી છે. પૃથ્વીમાં જેટલાં જેટલાં શરીર છે તે સર્વ ભગવાનનાં જ ઘર છે. જોનાજ દ્વારા અનેક પ્રકારનાં સુખો પ્રાપ્ત થાય છે. તેનો મહિમા કેટલો જાણી શકે એમ છે? તે કૃપાળુ જગદીશજ માતારૂપે જગતની પ્રત્યક્ષ રક્ષા કરે છે. તેનીજ સર્વ સત્તા પૃથ્વીમાં પ્રસરી રથળે રથળે ફેલાયેલી છે અને તે ભગવંતની કળાધીજ સૃષ્ટિ ચાલેલી છે. તે મૂળ જ્ઞાતાપુરુષ અર્થાત્ પરમાત્માનીજ સત્તા વાસ્તવમાં સર્વ શરીરોમાં ફેલાયેલી છે. સર્વ કળા અને ચાતુર્ય તેનામાંજ રહેલું છે. સર્વ પુરુષોનો ઇશ જે જગદીશ છે, તેજ ભિન્ન ભિન્ન શરીરોમાં રહીને ભિન્ન ભિન્ન વ્યાપાર કરે છે. સૃષ્ટિની રચના એકધીજ ચાલી શકે એવી જણાતી નથી, તોપણ તે એક પરમાત્માજ અનેક દેહો ધારણ કરીને તે ચલાવે છે. તે ઊંચ અને નીચ જોતો નથી, તે સારું નરસું જોતો નથી, તેનું ધ્યાન માત્ર સૃષ્ટિ ચલાવવા પ્રત્યેજ હોય છે. તેણે અજ્ઞાનની રચના કરીને લોકોને આઠ કરી છે કે લોકોને અવ્યાસમાં જોડ્યા છે? તેણે શા માટે અને શું શું કર્યું છે? તે માત્ર તેજ જાણે છે. જગતના આંતરભાગનો સારી રીતે વિચાર કર્યા કરવો એજ તે પરમાત્માનું ધ્યાન છે. તેનું ધ્યાન અને જ્ઞાન એકજ છે. પ્રાણી સંસારમાં આવી કાંઈક ચતુર થયા પછી જગતનો વિચાર કરવા લાગે છે. રામનો કુડો તો સદા પ્રકટ રીતે ફરકીજ રહ્યો છે. તે આત્મારામ જ્ઞાનઘન ॥ અને તે વિશ્વંભર સર્વત્ર વિદ્યમાન છે; છતાં પણ ભાગ્યવાનજ તેને જાણી શકે છે. જો તેને ઉપાસના વડે યોધી કાઢવાની વાસના રાખીએ તો તે દૂર દૂરજ જાય છે. તેનો મહિમા અકળ છે એમ કહેવાય છે, તે સત્યજ છે. દ્રષ્ટા એટલે જોનાર અને સાક્ષી એટલે જાણનાર; તે અનંતરૂપી અનંતને જાણખવો જોઈએ. સજ્જનોની સંગત હોય અને પરમાત્માની ઠયા તથા અધ્યાત્મનિરૂપણ પર પ્રીતિ હોય તોજ મનને

ખરી વિશ્રાંતિ મળે છે. તે ઉપરાંત સદેહનો નાશ કરનાર અનુભવ-
જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ; કારણ કે અનુભવ વિના 'ખડ્' સમાધાન
શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ? જે મૂળ સંકલ્પ છે તેજ હરિનો સંક-
લ્પ છે અને મૂળમાયાના વ્યાપારનું રૂપજ જગતના આંતરભાગમાં
રહેલું જણાય છે. ઉપાસના જ્ઞાનસ્વરૂપજ છે અને જ્ઞાન છે ત્યાંસુધી
ચોથા દેહનો આરોપ છે; માટે સર્વ સંકલ્પનો ત્યાગ કરીને વિજ્ઞાન-
રૂપ વિદેહાવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. બસ એજ આકાશની પેઠે
સર્વવ્યાપક વિશાળ પરબ્રહ્મ છે. એને સઘન કહેવો, પાતળો કહેવો
કે કોમળ કહેવો ? કેવો કહેવો ? ઉપાસના ઝોટલે જ્ઞાન અને
જ્ઞાનથીજ નિરંજન પ્રાપ્ત થાય છે, તથા ચોળીઓને સમાધાન
પણ જ્ઞાનથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. સારી રીતે વિચાર કરી જુઓ ઝોટલે
પ્રતીત થશે કે, આપણે પોતેજ ઉપાસના છીએ. એક જાય છે અને
એક દેહ ધારણ કરીને આવે છે. નિરંતર આવી ઘડલાંજ આદિથી
થતી આવી છે અને હમણાં પણ ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ તેવીજ
રીતે ચાલે છે. એજ ન્યાયે વન પર વનચરોની સત્તા હોય છે અને
જૂમંડલ પર જૂપાલોની સત્તા હોય છે. જે હિલચાલ કરશે તેને અ-
વશ્ય સામથ્ય પ્રાપ્ત થશે; પરંતુ તેમાં ભગવાનનું અધિક્ષાન હોવું
જોઈએ. સર્વનો કર્તા જગદીશ્વર છે એ વાત સત્ય છે; પરંતુ તેના
કૃત્યના વિભાગ પડી ગયેલા હોવાથી તે વિભાગમાં અહંકાર ધારણ
કરી તોજ્ઞાનમાં ન પડી જવું જોઈએ. દાતા પણ હરિ છે અને લોકતા
પણ હરિ છે. 'ખડ્' જેતાં આજ પ્રકારે વ્યવહાર ચાલે છે; પરંતુ
એ વાતનો વિચાર કરવો જોઈએ. સર્વનો કર્તા પરમેશ્વર છે અને
આપણે કોઈ ચીજ નથી એમ સમજીને તેની જેવી પ્રેરણા જણાય
તે પ્રમાણે જગતમાં વર્તવું. પરમેશ્વરના જેટલા અપલ કોઈ નથી
અને બ્રહ્માના જેટલું નિશ્ચલ કોઈ નથી. પાયરી પાયરીથી મૂળ સુધી
ચઢીને તેનો સાક્ષાત્કાર કરવો.

સમાસ ૫ મો-પદાર્થચતુષ્ટય

થથી ઇતિપથંત જોવાથી જણાય છે કે કુલ ચારજ પદાર્થો છે. એક (પરબ્રહ્મ), ચૌઠ (મૂળમાયા), પાંચ (જૂત) અને ચાર (જાણી). બ્રહ્મ સર્વથી અલિપ્ત છે અને તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ તથા નાના પ્રકારની કલ્પનાઓથી ભિન્ન છે. પરબ્રહ્મનો વિચાર ભિન્ન ભિન્ન કલ્પનાઓથી પર છે. નિર્ગલ, નિશ્ચલ અને નિર્વિકાર એવો જે પરબ્રહ્મ તે સનાતન છે. પરબ્રહ્મને ક્રોધની પણ ઉપમા

આપી શકાતી નથી; માટે તેજ એક અદ્વિતીય અને મુખ્ય પદાર્થ છે. અનેક પ્રકારની કલ્પનારૂપ જે મૂળમાયા તે બીજો પદાર્થ છે. મૂળમાયા અનેક સૂક્ષ્મ રૂપોથી યુક્ત છે. વળી તે સૂક્ષ્મરૂપે હોઈ મિશ્રણરૂપ પણ છે અને તે પરમાત્માના મૂળસંકલ્પરૂપ છે એવો તેના ઉપર આશય છે. મૂળનો હરિસંકલ્પજ સર્વનો અંતરાત્મા છે. હવે તેનાં ભિન્ન ભિન્ન નામોનું વિવરણ સાંભળો. નિશ્ચલમાં અંધલ જામત થાય છે; એટલા માટે તેને ચેતન્ય કહેવામાં આવે છે. વળી શુણ્ણની સમાનતાથી તેને શુણ્ણસામ્ય એમ પણ કહે છે. અર્ધનારી-નટશ્વર પણ તેજ છે અને ધડશુણ્ણેશ્વર્ય ભગવાન પણ તેજ છે. પ્રકૃતિ-પુરુષ પણ તેજ છે અને શિવ-શક્તિ પણ તેજ છે. શુદ્ધ સત્ત્વશુણ્ણથી મંડાણ થઈને પછી અર્ધમાત્રા, શુણ્ણશોભિણી અને ત્યારપછી ત્રિશુણ્ણ પ્રકટ થાય છે. મન, માયા અને અંતરાત્મા-પથંત આ ચૌઠ નામોની ગણતરી છે. એ સર્વમાં જ્ઞાનાત્મા વિદ્યમાન છે. આ પ્રમાણે બીજા પદાર્થરૂપ આ મૂળમાયાનાં ચૌઠ નામ છે. હવે ત્રીજો પદાર્થ પંચજૂતોનો જણાવીએ છીએ. પંચમહા-જૂતોમાં જોવા જઈએ તો જ્ઞાનશક્તિ (ચેતનાશક્તિ) થોડી હોય છે અને તેનો આદિઅંત પ્રત્યક્ષજ હોય છે. હવે ચોથો પદાર્થ જાણીએ તો તે જણાવીએ છીએ. ચાર જાણીઓમાં અનંત જાણી છે, તે સર્વમાં પણ ચેતનાશક્તિ રહેલી છે. આ પ્રમાણે ચાર પદાર્થો થયા.

બીજા થોડાં વાવવામાં આવે છે; પરંતુ પાછળથી તેમાંથી પુષ્કળ ઉત્પન્ન થાય છે. ચાર જાણી અને ચાર વાણી ઉત્પન્ન થવાથી આત્માનું પણ તેમજ થાય છે. આ પ્રકારે સત્તા વૃદ્ધિગત થઈ છે, થોડી હતી તે ઘણી થઈ ગઈ છે અને તે મનુષ્યના વેષે નાના પ્રકારે સહિને ઉપભોગ લે છે. આપદ જંતુઓ અન્ય જાણીઓને મારી મારીને

સમાસ ૬ દ્વે-આત્માના ગુણનું નિરૂપણ

પૃથ્વીમંડલ પર ઠેકાણે ઠેકાણે જળ ભરેલું છે, અને કોઈ કોઈ ઠેકાણે મોટાં મોટાં રેતીનાં રણ છે, જેમાં જળનું એક બિંદુ પણ હોતું નથી. દર્યનો વિસ્તાર પણ આજ પ્રકારે થયો છે. તેમાંના કંઈએક પદાર્થો જ્ઞાન (ચેતના) શક્તિથી શોભે છે અને કંઈએક પદાર્થો તે શક્તિથી રહિત હોય છે. ચાર ખાણી, ચાર વાણી, ચોરાશી લક્ષ જીવોની, એ સર્વની ગણના શાસ્ત્રમાં કહેલી છે. ચાર લક્ષ મનુષ્યોની, ત્રીસ લક્ષ પશુઓની અને એકાદશ લક્ષ કૃમિઓની શાસ્ત્રમાં કહી છે. દશ લક્ષ પક્ષિઓની, નવ લક્ષ જલચરોની અને વીસ લક્ષ વનસ્પતિઓની શાસ્ત્ર સંમત છે. આ પ્રમાણે આ ચોરાશી લક્ષ જીવોની છે અને જેટલી યોગ્ય છે તેટલા પ્રકારનાં પ્રાણી છે. એ પ્રત્યેક યોગ્યમાં જે હોય તે અનંત રહેલા છે; એની મર્યાદાજ નથી. અનંત પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને મરણ પામે છે. તેમનું આશ્રયસ્થાન જગતજ છે. જગત સિવાય તેમની સ્થિતિજ ક્યાંથી હોઈ શકે? એ જગતની પાછલી સ્થિતિનો વિચાર કરીએ તો તેમાં પંચભૂનો કેટલાંક સ્થૂલ દશાને પ્રાપ્ત થયેલાં અને કેટલાંક આકૃતિરહિત સૂક્ષ્મ દશામાં રહેલાં જણાય છે. અપળતા એજ અંતરાત્માનું લક્ષણ છે. હવે જ્ઞાતાપણનું અધિધાન સાવધાન થઈને જાણજો. સુખ અને દુઃખને જાણનારો જીવ છે. શિવના સંબંધમાં પણ તેમજ છે. અદ્ભુત એવું જે અંતઃકરણપંચક તે પણ આત્માનોજ અંશ છે. સ્થૂલમાં જે આકાશનો ગુણ છે તે આત્માનોજ અંશ જાણો. સત્વ, રજ, તમ, એ ગુણો પણ આત્માનાજ અંશ છે. નાના પ્રકારના વિવેક, ધારણા, ધીરજ, નવવિધ ભક્તિ, ચતુર્વિધ મુક્તિ, અલિપ્તપણું, સહજ-સ્થિતિ એ સર્વ પણ આત્માનાજ ગુણ છે. દ્રષ્ટા, સાક્ષી, જ્ઞાનધન, સત્તા, ચેતન્ય, પ્રાચીનતા, શ્રવણ, મનન, વિવરણ, એ ગુણો પણ આત્માનાજ છે. દશ્ય, દ્રષ્ટા અને દર્શન; દ્યેય, ધ્યાતા અને ધ્યાન; જ્ઞેય, જ્ઞાતા અને જ્ઞાન; એ સર્વ ત્રિપુટીઓ પણ આત્મારૂપજ છે. વેદ, શાસ્ત્ર અને પુરાણના અર્થ, ગુપ્તપણે ચાલતો પરમાર્થ અને સર્વજ્ઞતા તથા સામર્થ્ય, એ ગુણો પણ આત્માનાજ છે. બદ્ધ અને મુમુક્ષુ તથા સાધક અને સિદ્ધમાં શુદ્ધ વિચાર જણાય

છે તથા બોધ અને પ્રબોધ થાય છે, તે પણ આત્માનાજ ગુણ છે. જગત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તૃપ્તિ, પ્રકૃતિ, પુરુષ, મૂળમાયા, પિંડ, પ્રહ્લાંડ અને અદ્વૈત એ સર્વ પણ આત્માનાજ ગુણ છે. પરમાત્મા અને પરમેશ્વરી, જગદાત્મા અને જગદીશ્વરી, મહેશ અને મહેશ્વરી, એ પણ આત્માનાજ ગુણો છે. જે કાંઈ સૂક્ષ્મ નામ-રૂપો છે તે સર્વ આત્માનાંજ સ્વરૂપ છે. તેનાં લક્ષણો અને નામો અપાર હોઇને તેની સીમા નથી. આદિશક્તિ, શિવશક્તિ, મુખ્ય-મૂળમાયા, સર્વશક્તિ, અનેક પ્રકારના પદાર્થો, ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ, એ સર્વ ગુણો આત્માનાજ છે. પૂર્વપક્ષ અને સિદ્ધાંતપક્ષ, ગાણું, વગાડણું, સંગીતશાસ્ત્ર તેમજ અનેક પ્રકારની અદ્ભુત વિદ્યા તથા કળા, એ સર્વ આત્માનાજ ગુણો છે. જ્ઞાન, અજ્ઞાન અને વિપરીત જ્ઞાન; અસદ્વૃત્તિ, સદ્વૃત્તિ અને સ્થિતમાત્ર; તેમજ અલિખિતલુ એ પણ આત્માનાજ ગુણો છે, એમ જાણવું. પિંડ, પ્રહ્લાંડનાં તત્ત્વોનું વિવરણ તથા નાના પ્રકારનાં તત્ત્વોનો નિશ્ચય અને સ્પષ્ટ વિચાર એ પણ આત્માનાજ ગુણો છે. અનેક પ્રકારનાં ધ્યાન, અનેક પ્રકારનાં અનુસંધાન, અનેક પ્રકારની સ્થિતિ, અનેક પ્રકારનાં જ્ઞાન, અનન્યભાવથી આત્માનિવેદન એ પણ આત્માના ગુણો છે. તેત્રીસ કોટિ દેવતા, અઠ્યાશી સહસ્ર ઋષિ, અસંખ્ય ભૂતો અને ખેચરો, એ સર્વ આત્માનાજ ગુણો છે. સાડા-ત્રણ કોટિ ભૂતાવળી, છપ્પન કોટિ ચામુંડા અને નવકોટિ કાલ્યા-યની, એ સર્વ આત્માનાજ ગુણ છે. ચંદ્ર, સૂર્ય, તારામંડળ, અનેક નક્ષત્રો, ગ્રહમાળાઓ, શેષ, કૂર્મ, મેઘમંડળ એ સર્વ ગુણ આત્માનાજ છે. દેવ, દાનવ, માનવ, અનેક પ્રકારના જીવ, સર્વ ભાવ તથા અભાવ એ પણ આત્માનાજ ગુણો છે. આ પ્રકારે અંતરાત્માના અનેક ગુણો છે; પરંતુ પરબ્રહ્મ તો નિર્નિકાર અને નિર્ગુણ છે. એકદેશીય સ્વભાવ તથા પૂર્વજ્ઞાન એ પણ આત્માનાજ ગુણ છે. એ આત્મારામ (અંતરાત્મા)ની ઉપાસનાથીજ નિરંજન પરબ્રહ્મ પ્રાપ્ત થાય છે એ વાત નિઃસંદેહ છે; એમાં સંશયને અવકાશજ નથી.

સમાસ ૭ મો-આત્મવિવેક

ને અનિર્વાચ્ય સમાધાન પ્રાપ્ત થયું હોય તેણે તે યોગ્ય જિજ્ઞાસુ આગળ કહેવું જોઈએ. કહેવાથી પોતાનું સમાધાન નષ્ટ થતું નથી. એમ કરવામાં કાંઈ છોડવું પડતું નથી કે કાંઈ જોડવું પડતું નથી; માત્ર એકાદ વિચાર શોધી જોવાથી સર્વ બની જાય છે.

કાશીવિશ્વેશ્વર, સેતુબંધ રામેશ્વર, મલ્લિકાર્જુન, લીમાંશંકર એ મુખ્ય શિવલિંગો. પણ

આત્માનાજ ગુણ છે. એવાં એવાં મુખ્ય બાર લિંગ છે અને એ સિવાયનાં બીજાં પણ અનંત લિંગ જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. અનંત છે તે સર્વ પણ આત્માના ગુણ છે. પૃથ્વી પર અનંત શક્તિઓ છે અને તેના વડે નાના પ્રકારના સાક્ષાત્કાર અને અમત્કાર થાય છે; તેમજ અનેક પ્રકારની દેવોની ઉત્તમ મૂર્તિઓ હોય છે તે સર્વ આત્માનાજ ગુણો છે. અનેક સિદ્ધ પુરુષોનાં સામર્થ્યો, અનેક મંત્રોનાં સામર્થ્યો, અનેક પ્રકારની વનસ્પતિઓનાં સામર્થ્યો એ સર્વ આત્માનાજ ગુણો છે. નાના પ્રકારનાં તીર્થોનાં સામર્થ્યો, નાના પ્રકારનાં થાકોનાં સામર્થ્યો અને પૃથ્વીમાંની અનેક પ્રકારની શક્તિઓ, એ સર્વ આત્માનાજ ગુણો છે. જેટલા ઉત્તમ ગુણો છે તે અને જે કાંઈ ગુણ-બાહુ છે તે પણ આત્માનાજ ગુણ છે. નિરુપાધિક શુદ્ધ આત્મા ઉત્તમ ગુણવાળો છે અને સોપાધિક આત્મા અવલક્ષણી હોય છે; જેથી સારી અને ગાઢી સર્વ કરણી આત્માનીજ છે. અનેક પ્રકારનું અભિમાન રાખવું, અનેક આકારની કલ્પનાસૃષ્ટિ કરવી, અનેક પ્રકારના શાપ દુઃશાપ દેવા એ સર્વ આત્માનાંજ લક્ષણ છે. પિંડનો સારી રીતે શોધ કરવો. તત્ત્વોનો પિંડ પણ શોધવો. તત્ત્વોનો શોધ કરવાથી સમગ્ર પિંડનું જ્ઞાન થાય છે. પંચમહાભૂતોનો બનેલો દેહ જડ છે અને તેમાં ચંચલતા એ આત્માનો ગુણ છે. નિશ્ચલ બ્રહ્મથી રહિત કોઈ પણ સ્થાન નથી. નિશ્ચલ, જડ અને ચંચલ, એનો પિંડમાંજ નિર્ણય કરવો જોઈએ. અનુભવ વિનાનું બોલવું દૃઢ નથી હોઈ શકતું. પિંડમાંથી જ્યારે આત્મા આવ્યો જાય છે ત્યારે સર્વ નિર્ણય થઈ જાય છે. જોતજોતાંમાં આ જડ દેહ પતન પામી જાય છે, જડ ભાગ પડી રહે છે અને ચંચલ જાગ આવ્યો

જાય છે આ પરથી જડ શુ અને ચ ચલ શુ તે ધ્યાનમા આવે છે નિશ્ચય તો સર્વત્ર ભરેલો હોય છે, માટે તે સળધી તો વિચારજ કરવાનો નથી નિશ્ચયમા શુષ્ક કે અવશુષ્કનો વિકાર જરા પણ હોતો નથી જેવો પિંડ તેવુ જ પ્રહ્લાદ છે જડ અને ચ ચલ નીકળી જતા પછી માત્ર શ્રેષ્ઠ પરપ્રહ્ન રહે છે પચમહાભૂતોના મિશ્રણનુ પૂતણું કરી તેમા આત્મા મૂકી દીધો છે આજ પ્રકારે સૃષ્ટિની રચના ચાલી છે આત્મા અને માયા મળીનેજ વિકાર કિંવા મસાર ઉત્પન્ન કરે છે અને લોકો તેનો આરોપ પ્રહ્ન પર કરે છે, માટે જે અનુભવપૂર્વક વાતનો વિચાર કરે છે તેજ સુર છે પ્રહ્ન વ્યાપક અને અખંડ છે અન્ય પદાર્થોની વ્યાપકતા અખંડ નથી શોધ કરીને જોવાથી પ્રતીત થાય છે કે જડ એ કાંઈજ નથી આકાશને કાપીને ખંડિત કરી શકાતું નથી મહાપ્રવચ થાય કિંવા સૃષ્ટિનો સહાર થાય તોપણ આકાશનો નાશ થતો નથી વાસ્તવમા જે વસ્તુનો સહાર થાય તેનેજ નાશવત બાણુવી જોઈએ આ ગૂઢ કોયડો જ્ઞાતા જોજ નજી છે જે વાત સમજાય નહિ તે કોયડો લાગે છે અને જે સમજાય તે હસ્તામલકવત જણાય છે, માટે એકાતમા વિચાર કરી નિશ્ચય કરવો અનુભવી માધુનો સમાગમ થતા એકાત કરતા પણ વિશેષ એકાત મળ્યા સમાન થાય છે એકાત્ર ચિત્ત કરી તેની માથે નાના પ્રકારની ચર્ચા કરવી જોઈએ વિચાર કર્યા વિના કાંઈ સમજાતું નથી અને સમજાયા પછી સશય રહેતો નથી વિવેક વડે જોવાથી માયાજાળ કયાય પણ દેખાતી નથી જેમ આકાશમા વાહળા ઉત્પન્ન થઈને તત્કાલજ વ્યાપ્યા જાય છે, તેમ આત્મામા ભાસી આવેલુ દૃશ્ય પણ વિવેકથી તત્કાલજ નષ્ટ થઈ જાય છે આદિથી અતપર્યાંત વિવેકી મનુષ્ય વિવેકથીજ વિવરણ કરે છે, જેથી તેનો નિશ્ચય અડગ અને સ્થિર રહે છે અન્ય લોકોનો નિશ્ચય સદેહ યુક્ત હોય છે અનુમાનથી કહેવામા શો ખર્ચ પડે છે? પરતુ અનુભવી જ્ઞાતાઓ અનુમાનને માનતા નથી લોકો અનુમાનથી કહે તેમ જોલે છે તે શુ કામનુ? પ્રહ્નનિરૂપણમા અનુમાન ઉપયોગી નથી અનુમાનયુક્ત વિચાર તે અવિચાર છે ઢેટલાક લોકો એકાકાર કરે છે એવો એકાકાર કરી બ્રહ્મતા દેવાવશો નહિ જે કૃત્રિમ હોય તે સર્વનો પરિત્યાગ કરવો અને જે કાંઈ શુદ્ધ હોય તેનોજ વિચાર કરવો વિચાર કરી કરીને સારાસારનો નિર્ણય કરવો

સમાસ ૮ મો-દેહ-ક્ષેત્રનિરૂપણ

હાનુ' આ સંસારરૂપી વૃક્ષ વધતાં વધતાં અત્યંત વિસ્તૃત થયું છે; તેને ફળો લાગતાં અનેક પ્રાણી-ઓને વિશ્રાંતિ પ્રાપ્ત થઈ. તેને અનેક પ્રકારનાં રસાળ ફળો લાગ્યાં અને તેમાં લિપ્ત લિપ્ત પ્રકારની મિષ્ટતા આવી. તે મિષ્ટતા ચાખવાને માટે અનેક પ્રકારનાં શરીરો નિર્માણ કર્યાં. ઉત્તમ વિષયો નિર્માણ થયા, પણ શરીર વિના તેનો ઉપલોગ લઈ શકાતો નથી; જેથી તેના ઉપાય તરીકે અનેક શરીરો ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યાં. જ્ઞાનેન્દ્રિયો નિર્માણ કરી અને તેમાં લિપ્ત લિપ્ત ગુણો મૂક્યા, તે સર્વ એકજ શરીરમાં રહે છે, પરંતુ હોય છે જુદું જુદું. શ્રોત્રેન્દ્રિયમાં શબ્દ પરતાંજ તે શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે. એવી એ ઇન્દ્રિયમાં યોજના કરવામાં આવી છે. ત્વચાઈન્દ્રિયથી શીતોષ્ણ ભાસે છે; નેત્રેન્દ્રિયથી સર્વ દેખાય છે, આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોમાં આવા લિપ્ત લિપ્ત ગુણો મૂકવામાં આવ્યા છે. શ્રીક્ષ્ણમાં રસ ચાખી જોવાનો ગુણ છે, ઘ્રાણેન્દ્રિયમાં ગંધ જોવાનો ગુણ છે; આ પ્રકારે સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં લિપ્ત લિપ્ત ગુણો મૂકવામાં આવ્યા છે. વાયુપંચકમાં અંતઃકરણ-પંચક મળીને દેહમાં નિઃશંક ફરે છે અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા કર્મેન્દ્રિયોને આનંદપૂર્વક જુએ છે. કર્મેન્દ્રિયોના યોગથી જીવ વિષયોને જોગવી શકે એવી ઇન્દ્રિય જગતમાં યોજના કરી છે. સારા સારા વિષયો નિર્માણ થયા; પરંતુ શરીર વિના તેનો ઉપલોગ શી રીતે લઈ શકાય? એટલા માટેજ અનેક પ્રકારનાં શરીરોની રચના કરેલી છે. અસ્થિ-માંસના શરીરમાં અનેક ગુણો મૂકી દીધા છે. શરીરના જેવું અપૂર્વ યંત્ર જીવનું કોઈ પણ નથી. અસ્થિ અને માંસનાં શરીરો નિર્માણ કરી તેમને માટે નાનામોટા વિષયલોગ વધારવામાં આવ્યા છે. જગદીશ્વરે અસ્થિ-માંસનાં શરીર યનાવી તેમાં વિવેક અને વિચાર કરવાના ગુણ મૂક્યા છે. આ અસ્થિ-માંસનું પૂતળું જ્ઞાનના યોગથી સર્વ કલા જાણે છે. શરીરલેહ પણ અનેક છે. કાર્ય-કારણને માટે આવા લેહ કરવામાં આવ્યા છે. આ લેહમાં પુષ્કળ ગુણો છે, તે સર્વ તીવ્ર જુદા વિના શી રીતે સમજાય? સર્વ કરવું ઇશ્વરનું છે તેથીજ લેહ નિર્માણ થાય છે; પરંતુ બિધ્વંસુખ

થતાંજ-પરબ્રહ્મ તનુ દ્રવ્ય લગાડતાંજ પછી લેદને સ્થાનજ રહેતું નથી. સૃષ્ટિના કાર્યમાં તો લેદ અવશ્ય હોય છેજ; પરંતુ તેનો સંહાર થઈ જતાં સહજે અલેદ થઈ જાય છે. લેદ અને અલેદનો સંવાદ પણ માયાનાજ કારણથી છે. માયામાં અંતરાત્મા છે. તેનો મહિમા કદાં બાળી શકે એમ નથી? ચાર મુખવાળો બ્રહ્મદેવ સુદ્ધાં સંશયમાં પડી જાય છે. અંતરાત્માનું વર્ણન કરતાં ઘડીએ ઘડીએ મનને મુશ્કેલી પડે છે અને હાવ-પેચ તથા સૂક્ષ્મ તર્ક ચલાવતાં ચલાવતાં મન હેરાન હેરાન થઈ જાય છે. દેહાત્મબુદ્ધિને લીધેજ આ સર્વ વસ્તુઓ પાછળ લાગી છે. નિરંજનમાં એમાંનું કંઈ પણ નથી. એકાંત સમયે આ સર્વ સમજીને જોવાથી ઠીક પડે છે. દેહના સામર્થ્ય અનુસાર સર્વ કંઈ ઇશ્વરજ કરે છે. જે દેહમાં સામર્થ્ય અતિશય હોય તેને અવતાર કહેવામાં આવે છે. શેષ, ક્રમ, વરાહ એવા અવતારો થઈ તેમણે વિશાળ દેહ ધારણ કર્યા તેથીજ સૃષ્ટિ ચાલી છે. બુદ્ધો, ઇશ્વરે સૃષ્ટિરૂપી કેવડું મોટું અને કેવું વિલક્ષણ ધન જનાવ્યું છે! તેમાં સૂર્યગિર્જા સુદ્ધાં જોરથી પરિભ્રમણ કરે છે અને વાદળ અપરંપાર જળ ધારણ કરે છે! પર્વતો જેવડાં વાદળો થઈ આવે છે અને તે સૂર્યને આગ્રહાદિત કરી દે છે; પરંતુ એટલામાંજ વાયુનો પ્રવાહ ઉપડે છે. એ વાયુપ્રવાહ જાણે યમ-હતજ ન હોય તેની પેઠે જોરથી વહેવા માંડીને વાદળોને વિખેરી નાખે છે તથા સૂર્યને મુક્ત કરે છે. વળી વિલુતના કડાકા થાય છે અને તે સર્વ પ્રાણીઓને થરથર કંપાવી નાખે છે. આકાશમાં કડાકા થઈ જાણે તે કદાં જગ્યાએથી ફાટી વૂટી જતું હોય એમ લાગે છે. આવા એકથી એક ચઢે એવા મર્મો જનાવ્યા છે અને મહદ્બૂતથી-જ મહદ્બૂતો ઢંકાઈ રહેલાં છે. આ પ્રમાણે સર્વ સૃષ્ટિરચના સમાનપણે ચાલી રહી છે. આત્માના આવા આવા અનંત ભેદ છે. તે સર્વ શી રીતે સમજાઈ શકે? તેનો વિચાર કરતાં કરતાં મન હેરાન હેરાન થઈ જાય છે. આવી મારી ઉપાસના છે. તે ઉપાસકોએ લક્ષ્યમાં ઉતારવી જોઈએ. આ ઉપાસનાનો અગાધ મહિમા બ્રહ્મા પણ ધ્યાંથી કળી શકે? આવાહન અને વિસર્જન એજ ભજનનાં લક્ષણ છે. તે સર્વ સજ્જનો જાણે છે, હું શું કહું?

સમાસ ૧ મો-સૂક્ષ્મનિરૂપણ

તિકાતું' (માટીના લિંગતું કિંવા મૂર્તિતું) પૂજન કરવું અને પછી તત્કાલજ તેનું વિસર્જન કરી દેવું, એ સ્વાવધીજ અંતઃકરણને ગમતું નથી. દેવની પૂજા કરવી અને પછી તેને ફેંકી દેવો એ કાચું જીવને સારું લાગતું નથી; માટે એ વિષે અંતઃકરણથી વિચાર કરવો જોઈએ. દેવ બનાવવા યોગ્ય પણ નથી અને ફેંકી દેવા યોગ્ય પણ

નથી; માટે તે સંબંધી કાંઈક વિચાર કરવો જોઈએ. દેવજ ઉણટો નાના પ્રકારનાં શરીરો ધારણ કરે છે અને તેને વિસર્જન કરી દે છે; માટે તે દેવ કેવો છે તેનો વિવેક જાણવો જોઈએ. અનેક પ્રકારનાં સાધનો તથા નિરૂપણો તે દેવની શોધ કરવાને માટે છે; માટે તે સર્વને આપણા અંતઃકરણમાં સમજવાં જોઈએ. બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપાય અનુભવથી સમજ્યા વિના અન્યને ગતાવી શકાતો નથી; કારણ કે એ કાંઈ કોઈ પદાર્થ થોડોજ છે કે “લો, લઇ જાઓ” એમ કહી શકાય ? સર્વ લોકોના મનમાં ઈશ્વરને પ્રત્યક્ષ ભેટવાની લાવના હોય છે; પરંતુ વિવેકનો માર્ગ કોઈ જોરજ છે. જે વિચારની ઠસોટીમાં ટકતો નથી તેને ઈશ્વર કહી શકાતો નથી; પરંતુ મનુષ્યો માનતા નથી એટલે કરવું શું ? મોટા મોટા લોકો મરણ પામે તેમની પ્રતિમા બનાવીને લોકો જીએ છે, તેવીજ આ ઉપાસનાની ગતિ છે. મોટો વ્યાપારલોકોથી થઇ શકતો નથી, તેથી તેમણે મજૂરીનો ધંધો કર્યો છે; પરંતુ એ ધંધો કરનાર મજૂરને રાજવૈભવ શી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? માટે ભક્તિમાં જેટલું ભોળપણ છે તેટલું અજ્ઞાનજ છે; અને અજ્ઞાન જ ત્યાં સુધી દેવાધિદેવ કેમ કરીને પ્રાપ્ત થાય ? અજ્ઞાનીને જ્ઞાન પસંદ પડતું નથી અને જ્ઞાતાને અનુમાન પસંદ પડતું નથી; માટે સિદ્ધોનાં લક્ષણ અલગ કરવાં જોઈએ. માયાને છોડીને તેના મૂળ તરફ જઈએ તોજ સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે; અને એમ ન કરીએ ત્યાં સુધી આમ તેમ ભટકવું પડે છે. એ માયાને જોળંગવાને માટે ઈશ્વર અનેક ઉપાયો રાખ્યા છે; પરંતુ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર તો અધ્યાત્મશ્રવણના માર્ગથીજ થાય છે. એમ ન કરવાથી લોકોમાં સર્વ જૂવ-ચૂક થાય છે; માટે ખરો અને જોટો માર્ગ કયો છે તે કોઈ પણ પ્રકારે

ઓળખવો જોઈએ. ખોટા માર્ગે જવું નહિ, ખોટાની સંગતિ કરવી નહિ અને કોઈ પણ ખોટી વસ્તુ સંશ્લેષી નહિ. જે ખોટું છે તે ખોટું જ છે. તે ખરાની આગળ કદી, પણ ટકી શકશે નહિ. અધોગુણ અર્થાત્ માયા તરફ દોડી રહેલા મનને તેથી ઉલટી દિશામાં અર્થાત્ સત્ય માર્ગ તરફ વાળવું જોઈએ. અધ્યાત્મશ્રવણ કરતા ચાલનાથી સર્વ કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે અને અનેક પ્રકારની માયાઓ તટી જાય છે. શુદ્ધવાર્ધ ગયેલા દોરાને ઉકેલીને સરખો કરવામાં આવે છે, તેજ પ્રમાણે મનને માયાની શુદ્ધવણીમાંથી નિવૃત્ત કરતા ચાલીને ધીમે ધીમે તેનો માયાના મૂળમાં (પરમાત્મામાં) પ્રવેશ કરાવવો જોઈએ. આ સૃષ્ટિ સર્વ કાલ્પ-મિશ્રણરૂપ છે. તે કાલ્પજ નાના પ્રકારનાં શરીરમાં વહેંચાઈ ગયેલો છે; માટે એ મિશ્રણ શું છે તથા કેવી રીતે રહે છે, શી રીતે જાય છે અને આવે છે, તે સર્વ એ શરીરમાંજ શોધવું જોઈએ, અને સૂક્ષ્મ શરીર અથવા માયાનાં ચૌદ નામો પણ એમાંજ છે તે સમજવાં જોઈએ. નિર્ગુણ, નિર્વિકાર, નિષ્કલંક એવું જે એક પરબ્રહ્મ સર્વત્ર વ્યાપક છે, તે પરબ્રહ્મ આ હેઠમાં પણ છે કે નહિ તે જોવું જોઈએ. સંકલ્પરૂપ જે મૂળમાયા તેજ અંતઃકરણનું સ્વરૂપ છે. જે જડને ચેતના આપે છે તેજ ચેતન્યનું સ્વરૂપ છે અને તે પણ શરીરમાંજ છે શરીરમાં ત્રણે ગુણ સમાનપણે હોય એજ માયાની 'ગુણસામ્ય' અવસ્થા છે. સૂક્ષ્મ માયાનો વિચાર તો અગમ્યજ છે. જેઓ સૂક્ષ્મ માયાને જાણે છે તેવા સર્વ સાધુજનો પ્રજ્ઞામ કરવા યોગ્ય છે. તે સર્વ વંદનીય છે. શરીરના ડાણું અંગ અને જમણું અંગ એવા જે બે ભાગો ભાસે છે, તેનેજ પિંડમાં અર્ધ-નારીનદેશ્વર જાણવા. પ્રકૃતિ અને પુરુષ, શિવ અને શક્તિ, તથા મહાગુણૈશ્વર્યવાળા ભગવાન પણ તેજ છે. નિશ્ચય કરનાર જે બુદ્ધિ-તત્ત્વ છે તેનેજ મહત્તત્ત્વ અને હુંપણાનેજ અહંતત્ત્વ કહે છે. ત્રણ ગુણોના મિશ્રણ વડે શરીર ચાલે છે એ વાત તો પ્રત્યક્ષજ દેખાય છે. એજ પ્રમાણે મૂળ માયાનું શરીર પણ મિશ્રણ વડેજ થયેલું જાણવું. મન, માયા અને જીવ, એ તો શરીરમાં સ્વાભાવિકજ છે; માટે આ પ્રમાણે માયાનાં ચૌદ નામોનો અભિપ્રાય પિંડમાંજ જોઈ લેવો. પિંડ પડ્યો એટલે સર્વ નષ્ટ થાય છે; પરંતુ પરબ્રહ્મ શેષ રહે છે, માટે તેનેજ શાશ્વત સમજી દૃઢ રીતે પકડવો.

સમાસ ૧૦ મો-વિમલબ્રહ્મનિરૂપણ

પરબ્રહ્મને પકડવા જતાં પકડાતો નથી અને ફેંકવા જતાં ફેંકી દેવાતો નથી; કેમકે તે જ્યાં ત્યાં છે, છે ને છેજ. તે જ્યાં ત્યાં અને જ્યારે ત્યારે તથા તેનાથી આપણે વિમુખ હોઈએ કે સન્મુખ હોઈએ ત્યારે પણ તે સન્મુખજ રહે છે. કાંઈ પણ કરવા છતાં તે ચૂકતો નથી.

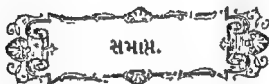
બેઠેલા માણસો ઉઠી જાય તો પણ ત્યાં આકાશ તો રહે છેજ; અને એ આકાશ ત્યારે તરફ છે તો પછી તે સન્મુખ પણ છેજ. પ્રાણી જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં આકાશ તો તેની ચોતરફ હોય છેજ. આકાશની બહાર તે જઈજ દેવી રીતે શકે? જ્યાં જ્યાં પ્રાણી હોય છે ત્યાં ત્યાં તેની ચોતરફ આકાશ હોય છેજ અને મધ્યાહ્નકાળે સૂર્ય જેમ સર્વના મસ્તકપર હોય છે, તે પ્રમાણે સદાકાળ તે સર્વના મસ્તકપરજ હોય છે. સૂર્ય એકદેશીય હોવાથી તેનું દષ્ટાંત પરબ્રહ્મને ઘટતું નથી, તોપણ કાંઈક સાદૃશ્યને લઈને તેનું દષ્ટાંત આપ્યું છે. જેમ અનેક તીર્થો અને દેશો જોવાને માટે દુઃખ વેઠીને તે તે સ્થળે જવું પડે છે તેમ પરબ્રહ્મને જોવાને માટે ક્યાંય પણ જવું પડતું નથી; કેમકે જ્યાં બેઠા હોઈએ ત્યાં તે વિદ્યામાનજ હોય છે. પ્રાણી બેસી રહે કિંવા ફાવે તેટલો દોડે તોપણ પરબ્રહ્મ તો ખરી રીતે નિકટજ હોય છે. પક્ષી અદ્દર ઉડે તોપણ આકાશ તો તેની ચોતરફ હોય છેજ; તેજ પ્રમાણે પરબ્રહ્મ પણ સર્વ પ્રાણીઓને વ્યાપીને જ રહેલું છે. એ બ્રહ્મ પોષણ છે તેમ ધન પણ છે. એ બ્રહ્મ અંતનો પણ અંત છે. એ બ્રહ્મ સદા સર્વદા સર્વની નિકટજ હોય છે. દૃશ્યની બહાર અને અંદર તથા બ્રહ્માંડના ગર્ભમાં બ્રહ્મ ભરેલોજ છે. અરે ! તે નિર્મળ બ્રહ્મની ઉપમા કેને આપવી ? વૈકુંઠ, કૈલાસ, સત્યલોક, ઈંદ્રલોક, ચૌહ બુવનો અને પન્નગાદિ પાતાળલોકમાં પણ તે વ્યાપક હોય છેજ. કાશીથી રામેશ્વરપર્યંત તે અપરંપાર ભરેલો છે. જોવા જતાં તેનો પારાવારજ નથી. પરબ્રહ્મ એકજ છે, પરંતુ તે સર્વમાં વ્યાપી રહ્યો છે. તે સર્વને સ્પર્શ કરીને સર્વ ઠેકાણે રહેલો છે. તે પરબ્રહ્મ વરચાદથી સીંજતો નથી અથવા કાઢવથી ખરડાતો નથી. તે પૂરના પ્રવાહમાં હોય છે છતાં પ્રવાહથી તણાઈ જતો નથી.

તે એકજ સમયે પાછળ પણ હોય છે અને આગળ પણ હોય છે. તે એકલોજ ઠાળી અને જમણી ગાંભુએ તથા નીચે અને ઉપર વ્યાપ્ત હોય છે. આકાશરૂપી સરોવર તેના વડે ભરેલું છે; પરંતુ તે કદી પણ ઉભરાતું નથી. તે જ્યાં ત્યાં કોઈક વિલક્ષણ રીતે દેલાયેલું છે; પરંતુ આકાશ એકદેશીય અને શૂન્યાકાર છે અને પરબ્રહ્મમાં તો દશ્યાભાસ છેજ નહિ. તે તો નિરાભાસ છે. સંતસાધુ, મહાનુભાવ, દેવો, દાનવો, માનવો વગેરે સર્વને માટે એ પરબ્રહ્મજ વિશ્રાંતિનું સ્થાન છે. તેનો પાર પામવાને માટે કયી તરફ જવું? કયી દિશામાં અને કેવી રીતે તેને જોવો? જેનો કાંઈ પારજ નથી તેની મર્યાદા શી રીતે નક્કી કરવી? તે સ્થૂલ પણ નથી અને સૂક્ષ્મ પણ નથી, તે કોઈની પણ સમાન નથી. જ્ઞાનદષ્ટિ વિના તેના વિષયમાં સમાધાન થઈ શકે એમ નથી. પિંડ અને બ્રહ્માંડનો નિરાસ થઈ ગયા પછી તે નિરાભાસ બ્રહ્મજ રહે છે. સર્વજ્ઞ અવકાશજ દેલાયેલો છે. બ્રહ્મ વ્યાપક છે એ વાત સત્ય; પરંતુ જ્યાંસુધી દશ્ય છે ત્યાં સુધીજ એમ જોલવાનું છે. દશ્યજ ન રહે તો પછી વ્યાપ્ત વિના વ્યાપક શી રીતે કહી શકાય? માટે બ્રહ્મને કોઈ પણ શબ્દ લાગુ પડતો નથી. કલ્પના પણ તેને કલ્પી શકતી નથી. એ કલ્પનાતીત નિરંજનને તો વિવેકથીજ જોળખવો જોઈએ.

શુદ્ધ અને સારરૂપ વચનો શ્રવણ કરવાથી અને શુદ્ધ અનુભવનું મનન કરવાથી વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે; અને વિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે આપોઆપજ મનોવૃત્તિનો લય થાય છે. સાધનાનું ફળ પ્રાપ્ત થયું એટલે જન્મ સફળ થયો; કારણ કે નિશ્ચિન્ન અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ અંતઃકરણમાં અંકિત થયો. માયાનો હિસાબ પતી ગયો, તત્ત્વોનો નિવેડો થઈ ગયો અને સાધ્ય પ્રાપ્ત થયાથી સાધનાનું સ્થાન રહ્યું નહિ. સ્વપ્નમાં જે જે જોયું તે તે જાગૃતિમાં ઉડી ગયું. આથી સ્વાભાવિક રીતેજ અનિર્વાચ્ય દશા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. હવે જોલી શકાતું નથી. આ સર્વ વિવેકથી જાણવું જોઈએ. આ સ્થિતિનો અનુભવ કરવો જોઈએ એટલે જન્મ-મૃત્યુનું મીડું વળી જાય છે, જન્મ-મૃત્યુ ટળી જાય છે.

ગાતાગિમાની દાશરથિએ(રામે)કૃપા કરી. તે સમર્થની કૃપાનાં જે વચન તેજ આ દાસબોધ છે. દાસબોધના વીસ દશકો છે. જે કોઈ એવું શ્રવણ-મનન કરશે તેને વિશાળ પરમાર્થ પ્રાપ્ત થશે. એના વીસ દશક અને જસો સમાસ છે. તેનું સાધકે રૂડી રીતે અ-

ધ્યયન કરવું જોઈએ. વારંવાર મનન કરવાથી અધિકાધિક સમજવા લાગે છે. હવે અંથની સ્તુતિ કરવાની છે; પરંતુ સ્તુતિ કરવાનું કારણ શું છે ? અહીંનાં તો અનુભવની સાથે સંબંધ છે, માટે અનુભવજ કરી જોવો જોઈએ એટલે પત્યું. દેહ જોઈએ તો પંચમૂતોના અને આત્મા એમાં કતાર છે, તો પછી અંથરયના પણ મનુષ્યની શી રીતે કહી શકાય ? સર્વ કૃતિ જગદીશ્વરનીજ છે તો પછી અંથરયના મનુષ્યની છે એણે અપ્રમાણ બોલવાની શી જરૂર ? સંપૂર્ણ દેહના એકેએક તત્ત્વને દૂર કરી દેવાથી કાંઈ પણ રહેતું નથી, એટલે એમાં હવે કયા પદાર્થને આપણે કહેવો ? અસ્તુ. વિચારનાં કામ આવાં છે, માટે વિનાકારણ ભ્રમમાં ભ્રમશો નહિ. અનુક્રમે જગદીશ્વરેજ સર્વ કયું છે.

श्रीरामदास स्वामीकृत स्तोत्र

स्तोत्र १-भुजंगप्रयात वृत्त

नसे भक्ति ना ज्ञान ना ध्यान कांहीं । नसे प्रेम हें रामविश्राम नाहीं ।
असा दीन अज्ञान भी दास तूझा । समर्था जनीं घेतला भार माझा ॥
रघूनायका जन्मजन्मांतरींचा । अहंभाव छेदोनि टाकीं दिनाचा ।
जनीं पोलती दास या राघवाचा । परीं अंतरी लेश नाहीं तयाचा ॥
रघूनायका दीन हातीं धरावें । अहंभाव छेदोनि यां उद्धरावें ।
अगूणी तयाला गिं गूणी करावें । समर्थे भवसागरीं उतरावें ॥३॥
किती भार घालूं रघूनायकाला । मजकारणें शीण होईल त्याला ।
दिनानाथ हा संकर्ता धांव घाली । तयाचेनि हे सर्व काया निवाली ॥
मला कोवसा राम कैवल्यदाता । तयाचेनि हे फीटली सर्व चिंता ।
समर्था तया काय उत्तीर्ण व्हावें । सदा सर्वदा नाम घाचे व्हावें ॥
दिनाचें उणें दीसतां लाज कोणा । जनीं दास तूझा दिसे दैन्यवाणा ।
शिरीं स्वामि तूं राम पूर्णप्रतापी । तुझा दास पाहे सदा शीघ्रकोपी ॥

स्तोत्र २-मालिनी वृत्त

अनुदिनि अनुतापें तापलों रामराया ।
परमदिनदयाळा नीरसी मोहमाया ।
*अचपळ मन माझें नावरे आवरीतां ।
तुजविण शिण होतो धांवरे धांव आतां ॥१॥
भजनरहित रामा सर्वही जन्म गेला ।
स्वजनजनघनाचा व्यर्थ म्यां स्वार्थ केला ।
रघुपति मति माझी आपुलीशीं करावी ।

सकल त्यजुनि भावें कांत तूझी धरावी ॥२॥
 तनुमनघन माझें राघवा रूप तूझें ।
 तुजविण मज वाटे सर्व संसार ओझें ।
 प्रचलित न करावी सर्वथा घुद्धि माझी ।
 अचल मजनलीला लागली आस तूझी ॥३॥
 घपळपण मनाचें मोडितां मोडवेंना ।
 सकळ स्वजनमाया तोडितां तोडवेंना ।
 घडि घडि विपदे हा निग्रहो अंतरिंचा ।
 म्हणजुनि करुणा हे घोलतो दीनवाचा ॥४॥
 जळत हृदय माझें जन्म कोट्यालुकोटी ।
 मजवरि करुणेचा राघवा पूर लोंढी ।
 तळमळ निघवीं रे राम कारुण्यसिंधु ।
 पढरिणु कुळ माझें तोडिं याचा समंधू ॥५॥
 स्वजनजनघनाचा कोण संतोष आहे ।
 रघुपतिविण आतां चिच कोठें न राहो ।
 जिवलग जिव घेती प्रेत सांडोनि जाती ।
 विषय सकळ नेती माणुता जन्म देती ॥६॥
 सकळ जन भवाचे. xओथिले पैमवाचे ।
 जिवलग मज केंचे चालते हेच साचे ।
 विलगविषमकार्ळी - सांडिती सर्व माळी ।
 रघुविर सुखदाता सोडवी अंतकार्ळी ॥७॥
 उपरति मज रामी जाहली पूर्णकामी ।
 सकळजनविरामी रामचित्रामधार्मी ।
 घडि घडि मन आतां रामरूपी भरावें ।
 रघुकुळटिळका रे आपुलेसे करावें ॥८॥

श्रीरामस्तुति

(उपजाति वृत्त)

संसारसंगें बहु शीणलों मी । कृपा करीं रे रघुराज स्वामी ।
प्रारब्ध माझें सहसा टळे ना । तुजवीण रामा मज कंठवे ना ॥१॥
मन हें विकारी स्थिरता नहे रे । त्याचे निसंगें भ्रमर्तें मलें रे ।
अपूर्व कार्य मन हें विटे ना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥२॥
माया प्रपंची बहु गुंतलों रे । विशाळ व्याधिसुधि बांधलों रे ।
देहाभिमानें अति राहवे ना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥३॥
दारिद्र्यदुःखें बहु कष्टलों मी । संसारमायेंतचि गुंतलों मी ।
संचीत माझे मजला कळे ना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥४॥
लक्ष्मीविलासीं बहु सौख्य वाटे । श्रीराम घ्यातां मनीं कष्ट मोठे ।
प्रपंचवार्ता वदतां विटे ना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥५॥
अहोरात्र धंधाकरितां पुरे ना । प्रारब्धयोगें मग राहवेना ।
भवदुःख माझें कधींही टळे ना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥
तीर्थासि जाता बहु दुःख वाटे । त्रिषयांतरी राहुनि सौख्य वाटे ।
स्वहीत माझें मजला कळे ना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥७॥
मी कोठुनि कोण आलों कसा हो । स्त्री पुत्र स्वमांतचि गुंतलों हो ।
ऐमें कळोनी मनहें विटे ना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥८॥
असत्य वाक्या निमुळाचि झालों । अदत्तदोषें दुःखीं घुडालों ।
ही पूर्ण करणी कळि आठवे ना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥९॥
आनंदमूर्ति भज रामसिंधू । चैतन्य स्वामी निज दीनबंधू ।
अभ्यंतरीं प्रेम मनीं ठपे ना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥१०॥
विश्रांति देहीं अणुमात्र नाही । कृळाभिमाने पडलों प्रवाहीं ।
अशांतुनी दूर कधीं कळे ना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥११॥
विषयी जनांनीं मज आळवीलें । प्रपंचपाशांतचि बूडवीलें ।
स्वहीत माझें होतां दिसेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥१२॥
नरदेहदोषां वर्णुं किती रे । उच्चाट माझे मनीं वाटती रे ।
ललाटेरेपा कधि पालटे ना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥१३॥
मजला अनाथा प्रभु तूंच दाता । मी मुड कीं जाण असेच आतां ।
दासा मनीं आठव वीसरेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥१४॥

શ્રી રામાયણનું મહત્ત્વ

પ્રીતિ કરે રામાયણ માર્હી, તેહી સમ માગ્યવંત કોહ નાર્હી ॥

“રામાયણુ, એ જગતમાં જેનો જેટલો મળતો નથી એવો અનન્ય સાહિત્યગ્રંથ છે.” વિવેકાનંદ

“રામાયણથી ભારતવાસીનો સ્વાર્થપરાયણતાનો દોષ જેટલો દૂર કરાયો છે; તેટલો કોઈ પણ નીતિવેત્તા, ધર્મવેત્તા, સમાજસુધારક, રાજપુરુષ કે ગામથી પણ દૂર કરાયો નથી.” અંકિમચંદ્ર

“કાવ્યના બંને અંગ—કવિ અને નાયક—ની આબનમાં રામાયણના જેટલો કોઈ પણ ગ્રંથ કોઈ દેશમાં મળે તેમ નથી. રામચંદ્ર અમાન પ્રખર આમર્થ્યવાળો તથા ઉદાત્ત, નીતિવાળો કોઈ પણ પુરુષ જગતભરના ઇતિહાસમાં દેખાતો નથી; તેમ મહર્ષિ વાલ્મીકિ અને તુલસીદાસજી જેવી ક્વિ પ્રતિભા તથા ઉચ્ચ કલ્પનાવાળા કવિ પણ કોઈ જણાતા નથી. હોમર તથા વર્જિલના “ઇલિયડ” તથા “ઇનીડ” અને મિલ્ટન કવિનો ‘પેરેડાઇઝ લોસ્ટ’ પાશ્ચાત્યોમાં ઉત્તમ ગણાય છે; પરંતુ એ બધા ગ્રંથો કરતાં રામાયણુ ગ્રંથ કેટલો બધો શ્રેષ્ઠ છે? કદાચ કોઈ કાવ્યશક્તિમાં હોમર વગેરેને વાલ્મીકિની બરોબરીએ બેસાડે; પણ તેઓના કાવ્યનાયકો ઍકિલિસ વગેરે નીતિની દૃષ્ટિએ તો રામાયણના રામચંદ્રાદિ કરતા બહુ ઉતરતા છે. સારાંશ કે, રામાયણુ માટે આર્ય લોકો જે અભિમાન ધરે છે તે ચોખ્ખું છે.” ચિંતરામજી વિ. વૈદ્ય

“રામાયણુ એ દહેવામાં તો એક મહારાજાનું જીવનચરિત્ર છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તો એ ગ્રંથ-આ સંસારના મળનો નાશ કરનારા અગ્નિરૂપ છે. એ અધકાશમાં પ્રકાશ, સ્ત્રીઓનો ધર્મ, પુરુષોનું પૌરુષ, બાહ્યોનું બહતેજ, ક્ષત્રિયોનો ક્ષાત્રધર્મ, વૈશ્યોનું ધન, શૂદ્રોનો ધર્મ અને ગૃહસ્થાશ્રમી નરનારીઓનો સુખદીપક છે. એ ગ્રંથરૂપી તેજસ્વી દીપક હાથમાં રાખીને જે કોઈ તેના પ્રકાશમાં ચાલે છે તે જીવનસુદમાં કદી પણ દારવાનો નહિ.” સંતરામ શર્મા

“રામાયણને વાંચીને અમે કંઈકના કંઈક બની રહીએ છીએ. અમારામાં ઉંચા ઉંચા ખ્યાલ ઉપજી મનુષ્યના ભૂવણરૂપ સદૃશ્યો આવી દાગર થાય છે. સત્યાચરણ, પિતૃભક્તિ, પતિવ્રતાધર્મ, પતિ-કર્તવ્ય, પિતામાતાનો ગ્રેહ, વિનય, ધીરજ, દયા, સારાંશ કે માનુષી ગુણોનું એવું કોઈ ચિત્ર નથી કે જેનું ચચાર્થ રૂપ કવિએ પોતાની બહુબરી કલમ પર આમાં આલેખ્યું નથી.” મિ. ગ્રેફ્ટ

“એમાં સ્ત્રીસમાજની શક્તિ, પવિત્રતા તથા મહત્તા વિશે જેવો

પ્રકાશ સમાયેલો છે; તેવો બીજા કોઈ પણ ગ્રંથમાં નથી દેખાતો.”

‘મેં’ મારી કામના કેટલાય વિવાદોમાં કન્યાઓને રામાયણ દહેજમાં આપી છે, કે જેથી તે પતિવ્રતાધર્મ પાળનારી થઈને સ્ત્રી-જાતિની મહત્તા માટે ગર્વ રાખે. આથી જોકે મારી માતિએ તો મને કલકિત કરવાનું બીકું ઉઠાવેયું; પરંતુ મેં સ્પષ્ટ કહી દીધું કે રામાયણ કંઈ માત્ર હિંદુમતીઓનો ગ્રંથ નથી પણ આખી દુનિયાના માણસોની સંપત્તિ છે. x x હાલમાં પશ્ચિમની સભ્યતાએ ભારતીય આદર્શની ભવ્યતાને ટાળવા-જૂંસવામાં કમર નથી રાખી; અને તેથી અમારી નૈતિક શક્તિ પ્રાયઃ બધાજ ધર્મધર્મોને માટે ક્ષીણ થતી ચાલી છે.”

સૈયદ કાસીમઅલી સાહિત્યાલંકાર

સદ્ગ્રંથસેવનના સ્વાસ ફાયદા

यस्यास्ति सद्ग्रन्थविमर्शभाग्यं, किं तस्य शुष्कंश्चपलाविनोदैः॥

અર્થાત્ જેને સારા મારા ગ્રંથો વાચવાવિચારવાનું મહાભાગ્ય મળેલું હોય તેના આગળ અંચળ લક્ષ્મીના શુષ્ક વિનોદ શી ગણ-તરીમાં છે ?

“તમે ગમે તેવી નવવક્રથાઓ અને બીજું જે આવ્યું તે વાચવા મંડી પડો છો, પણ એવું તો તમે થોડું વાચો તેમજ સારું. ગીતાજી વાચો, વેદાનના બીજા પુસ્તકો વાચો, કેમકે તેની આખા જીવનસુધી જરૂર છે.”

સ્વામી વિવેકાનંદ

“પુસ્તકોમાં હું ગુલાયેલો રહી શકતો તેથી મને બે માસ વધારે જોલ મળત તોપણ હું કાયર થાત નહિ, એટલુંજ નહિ પણ મારા જ્ઞાનમાં ઉપયોગી વધારો કરી શકાયથી હું ઉલટો વધારે મુખ-એનમાં રહેત. હું મારું છું કે, જેને સારા પુસ્તકો વાચવાનો રોખ છે, તે ગમે તે જગ્યાએ એકાતવામ સહેવાયથી વેડી શકે છે. x x એક પછી બીજું, એમ પુસ્તકો વાચતા છેવટે તમે અતરવિચાર પણ કરી શકો.”

મ૦ ગાંધીજી

“બધુંઓ ! સારા પુસ્તકો એટલે શું એ તમે જાણો છો ? સારા પુસ્તકોની કિંમત તમે સમજો છો ? લાઘ ! હજી આપણે એ નથી સમજતા. જો સમજતા હોઈએ તો આપણી હાલત આવી ન હોય. મને તો લાગે છે કે, જ્ઞાન એ આકાશ છે અને પુસ્તકો એ તેમાં શોભી રહેલા ચળકતા તારાઓ છે; જ્ઞાન એ સમુદ્ર છે ને પુસ્તકો તે લાલ લઈ શકાય તેવા વહાણો છે, જ્ઞાન એ સૂર્ય છે અને આપણા ધરમાં આવી શકે એવો તેનો પ્રકાશ તે પુસ્તકો છે, જ્ઞાન

એ સોનાની ખાણ છે અને પુસ્તકો તે તેમથી બનાવેના આપણને બધમેમતા થાત તેના દાગીના છે, જ્ઞાન એ મોટામાં મોટી ડિગ્રી નોંટા છે અને પુસ્તકો તે આપણા રાજના ઉપયોગમાં આવી શકે એવા ચનણી સિદ્ધાંતો છે, જ્ઞાન એ વાયુ છે અને પુસ્તકો તે એ વાયુને ખેંચી લાવી ઠંડુ આપનાર પખાઓ છે, જ્ઞાન એ અગ્નિ છે અને પુસ્તકો તે એ અગ્નિથી પ્રકટાવેના દીવા છે, જ્ઞાન એ પૃથ્વી છે અને પુસ્તકો તે આપણને નહેવાનાય મકનો છે, જ્ઞાન એ આનાજનો લડાઈ છે અને પુસ્તકો તે રોટના છે, જ્ઞાન તે મેઘ છે અને પુસ્તકો તે આપણા ધનમાં રહી શકે તેવા પાણીભરેલા માટના છે, અને જ્ઞાન તે સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા છે અને પુસ્તકો તે એનો ન્તો દખાડનાર પૂજનીય દેવો છે”

સ્વ૦ પંડિતશ્રી

“અને પુસ્તકો વાચવાથી જેનો આનંદ મળે તે તેનો આનંદ આ જગતમાં ખીજા કોઈ પણ પ્રમથથી નથી મળતો. x x x માત્ર ભાષામાં વિવિધ જ્ઞાન આપનાર પ્રથેનો પ્રનાર થવા વિના કોઈ પણ પ્રજા ઉન્નતિ પામી શકતી નથી. આ જગતની ભાષા (સ્વદેશ પ્રીતિ) પણ મેળવી નહીતી નથી. x x x બધી જગતની ઉન્નતિનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિ છે. પરંતુ આદિના જેવી ઇદ્રિયવૃત્તિ સિંચાણનું ખીજું કોઈ પણ એવું સુખ તમે નહિ બતાવી શકો કે જેનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિમાં જેનું ન હોય. x x x આદિત્ય-ઉદ્યાનના નવરંગમાંથી થવાનું સુખાનંદ જેને પ્રાપ્ત થયે હોય અથવા જેનું મન સદૈવ આદિત્યમંગેશ્વરના કમળોની મધુર સુગંધથી મગ્ન બન્યા હોય, તેને તો આદિત્યસિંચાણના અર્ચીય મુગે પણ તુરંત લાગે છે.”

બાંકિમચંદ્ર

‘મરીએને દર્શનામાંની હાનનાની કુખીઆના કુખ દૂર કંવાની, શરીર તથા મનનો યાદ ઉતારવાની અને માદાઓનું દર્શ બૂનાવી દેવાની પ્રથેમાં જોઈતી રમિત છે, તેમની શક્તિ ધણ કરીને ખીજ કોઈ ચીજમાં નથી.’

“માર્કસ”

“પુસ્તકો પ્રથેનો અનેક એ ઇન્દ્રિયનાત્વમાં પહોંચવાનો પગરનો છે.”

“જગત બોપરીઓનું વાચન, એ તો એ પીવાસમાન છે.”

“મહોદયી તથા ધર્મશાસ્ત્રના અખુટ ભાગથી જે મનોરમ તમને નહિ મળે, તે મનોરમ તમને ઉત્તમ પુસ્તકોથી પ્રાપ્ત થશે.”

“લીલા વનમાં જૂન મરનાર પશુમાં અને આટલા આટલા વાચવાના માધન છતાં જ્ઞાનહીન નંદનાં મનુષ્યમાં તો તફાવત.”

“મદવામથી જેમ માણસના મનની આ રૂઝિતની પરીક્ષા થાય છે, તેમ જે પુસ્તકનો તો જાણ દેવ છે તે ઉપરથી પણ તેનું વિશેષ અનુમાન થાય છે.”

“એકાદ ઉત્તમ ગર્વયો ધર્યે ત્યારે જેમ પોતાના વાજ્રમાથી ચાલે તે મર કાઢી આનંદ લે છે, તેમ એક વાચનાર પણ ત્યારે ધર્યે છે ત્યારે એકાદ ઉત્તમ ગ્રંથમાથી પોતાને મનમતો અવાજ કાઢી આનંદમય થઈ શકે છે ”

“અન્યાનની એકાદ ક્ષણનો પણ ઉપયોગ કરી લેવા માટે મેન્ડેન જેવો પ્રતિભાશાળી પુરુષ પણ ગજવામાં સદાય એકાદ પુસ્તક લઈને ફરે, તો પત્રી આપણા જેવાઓએ તો ખુલ્લી વ્થા જતી દિમતી ક્ષણોને બચાવવા માટે થું ન કરવું જોઈએ ? ”

“ખોરાડ વિનાના શરીરની પેઠે જ્ઞાનવિનાનું મન પણ નિર્માય છે એ જ્ઞાનને મેળવવાનું સર્વોપરિ માધન વાચન હોવાથી જે ઘરમાં સારા પુસ્તકો નથી, તે ઘર ઘર નહિ પણ નિર્માય તનમનવાળા જીવતા મુઠ્ઠાઓને રહેવાની ધોર છે.”

એક વિદ્વાન ઠીકજ કહે છે કે “વાચવાની હોજ છોડી દેવાના બદલામાં દાર્ઘ મને આખા દિલ્લુસ્તાનની સપત્તિ આપે, તોપણ હું તેને કદી છોડું નહિ ”

“પુસ્તકો તરણાવગ્થામાં સુમાર્ગ દેખાડે છે, વૃદ્ધાવગ્થામાં મનરજન કરે છે અને ઉદામીને વખતે મમાધાન કરીને આપણું જીવન આપણને નદામુ લાગવા દેતા નથી વળી તે આપણી ચિંતા તથા કોધાદિને શાંત કરી નિગથાનો નાશ કરે છે ”

“એક પાશ્ચાત્ય પંડિતનો તો એટલે સુધી મત છે કે - ‘માણસને લુગડાલત્તાની જેટલી જરૂર નથી, તેટલી પુસ્તકોની છે ’ તે પોતે પણ જરૂરના પુસ્તકો ખરીદી લેતા સુધી ખુશ લેવાનું મુનતવી રાખતો તેને નિસેરોના પુસ્તકો બહુ ગમતા હતા. તે વાચતો ત્યાર ત્યારે ‘હું વધારે મારો થયો છું’ એમ તેને લાગતું ”

“ઉત્તમ ગ્રંથો, તેનું સેન કરનારાઓમાં ધર્મ, નીતિ, ન્યાય, પ્રતિભા, શીર્ષ, ધૈર્ય તથા પરાપકાગૃહ્તિને વિસ્તારે છે, અને જેમ જેમ એ દેવી ગુણોની સત્તા જામતી ચાલે છે, તેમ તેમ દુનિયાને પીગરૂપ આમુરી લાવોની જડ નાગ પામતી જાય છે ”

“ગ્રંથોની ઓરડીમાં ગયા પત્રી તમે એને હાથ નહિ લગાડો તો એ ગ્રંથોજ માનમત્રાણીથી તમને ઢહેશે કે - ‘અમાગમાં પુષ્કળ જ્ઞાન લયું છે તે ત્યો અને વાપરો, એટલે તમારું કલ્યાણ થશે ’ શું આ માનસવાળી ઓત્રી દિમતી છે ? ”

સારામાઠા પ્રસંગે જ્ઞાનલહાણી

પોતે પૂણું જ્ઞાની થઈને બીજાઓને જ્ઞાન આપવું એ તો-કોઈથીજ અને; પરંતુ મહાન જ્ઞાનીઓના ઉપદેશ અને ચારિત્રને લગતા ઉમદા પુસ્તકો તો સર્વ કોઈ બીજાને આપી શકે તેમ છે.

કોઈ કોઈ ઉદારાત્મા આ રીતે પણ ધનનો કંઈક સદુપયોગ કરે છે; પરંતુ દેશની વર્તમાન દશા તરફ જોતાં આ પ્રકાર સૌ કોઈએ સારા પ્રમાણમાં આલુ કરીને ઉમદા શિક્ષણે બનાવી દેવા જોઈએ.

સારામાઠા પ્રસંગે ઉપર માત્ર થોડાક વધુ ખર્ચથી (કે ધી વગેરે-માં થોડી કમર કરીને પણ) શારીરિક 'ખાનપાન' ઉપરાંત એવા માનસિક ખોરાકની પત્રાવલિરૂપ ઉમદા પુસ્તકો પ્રત્યેક મહેમાન, પડોશી, સગાં, કુટુંબી, મિત્ર, યાત્રિજન, બ્રાહ્મણ, વિદ્યાર્થી વગેરેને ભેટ અપાય તો તે ગમે તેવા મિષ્ટાન્ન અને બીજી વસ્તુઓ કરતાં તેમને માટે વધારે ઉપકારક થાય એ ખુલ્લું છે.

ઈચ્છા હોય તો “અમુક પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મરણ નિમિત્ત અમુક તરફથી ભેટ” કે એવું કંઈ મુખ્યપૃષ્ઠ પર છપાવીને, રબરસ્ટામ્પથી છાપીને કે હાથે લખીને આપી શકાય, કે જેથી લોકસેવા થવા ઉપરાંત તે પ્રમોગ અને વ્યક્તિના સ્મારકનો હેતુ પણ પાર પડે.

હકીકત આવી હોવાથી આ સંસ્થાતાં અને બીજાં પુસ્તકોમાંથી પસંદ પડે તે તે લોકોપકારક પુસ્તકો પોતાને ત્યાં આવતા નાનામોટા પ્રસંગે વહેંચીને ધનના સદુપયોગની સાથે જ્ઞાનચારિત્ર જેવી ઉત્તમ વસ્તુના પ્રચારનું એક સમજી મનુષ્યે અવશ્ય મેળવવું જોઈએ.

ફૂટથી ખર્ચ કરવા ઈચ્છનાર સઠજન ધારે તો કોઈએક ઉપકારક પુસ્તકની ખાસ આજ્ઞા છપાવીને વહેંચી-વહેંચાવી શકે; અને મધ્યમ કે ઓછો ખર્ચ કરવાનો હોય તો કોઈએક ઉત્તમ પુસ્તકની મધ્યમ પ્રતોની લઘાણી કરી શકે. જે એકથી વધુ જાતના સારાં સારાં પુસ્તકો લીધાં હોય તો ભેટ લેનારને તેમાંથી પોતાને મનગમતું પુસ્તક ઉપાડી લેવાની સગવડ મળી શકે. માત્ર પાચ-દશ રૂપિયા ખર્ચવા હોય તો ગીતાઓ કે ગીતાનો ૧૮ મો અધ્યાય અથવા તો બીજી કોઈ સારી હજાર-પાચમે પુસ્તિકાઓની લઘાણી વહેંચી શકાય. છેવટે એકદમ રૂપિયો ખર્ચવા હોય તો તેટલા વડે પણ ધર્મ યોગ્યની અથવા બીજી અમરકારક શિખામણોનાં સો-બસો હસ્તપ્રત મુખેથી વહેંચી શકાય.

વિવિધ ગ્રંથમાલ્લાનું હાલનું ધોરણ

૧—વાર્ષિક મૂલ્ય પાકાં પૂઠાં સાથે ૫) હોઇ પોસ્ટેજ મોકલે છે. અને સાદાં પૂઠાંનો વર્ગ દરે રાખ્યો નથી. ૨—પ્રત્યેક વર્ષ કારતકથી ગણાઇ ગમે ત્યારે આદક થવા છતાં કારતકથી પુસ્તકો અપાય છે. ૩—પ્રત્યેક વર્ષમાં ઘણે ભાગે ૫૪૯ના કદનાં ૩ થી ૪ પુસ્તકો દ્વારા કુલ પૃષ્ઠ ૧૫૦૦ થી ૨૦૦૦ સુધી અપાય છે. તેમાંનાં નીકળ્યાં હોય તે તે પુસ્તક આદક થતી વખતે અપાઇ બાકીનાં નીકળે તેમ મોકલાય છે. ૪—કોઇ વાર પુસ્તકોની સંખ્યા ચારથી વધે તો તે વધારાનું પુસ્તક સાદાં પૂઠાંવાળું મોકલાશે; અથવા બીજા પાકા પૂઠાંવાળા પુસ્તકના બેથું બંધાવી મોકલાશે. ૫—પ્રત્યેક વર્ષનું છેલ્લું પુસ્તક વી. પી. થી મોકલીને તે પછીના વર્ષનું લવાજમ મંગાવી લેવાશે; અને બનતાં સુધી તે વિશે અગાઉથી ચેતવણી અપાઇ જોયો નવા વર્ષમાં આદક રહેવાની ના લખશે તેમને એ છેલ્લું પુસ્તક વી. પી. થી નહિ પણ સાદી રીતે મોકલાશે. ૬—જોયો પ્રથમથી ના નહિ લખતાં વી. પી. આવે તે પાછું વાળશે તો તે છેલ્લા પુસ્તક ઉપરનો સર્વ હક્ક ગુમાવશે. પરંતુ જેમનું વી. પી. બૂલથી કે એવા કોઇ કારણથી પાછું વળ્યું હશે તેઓ પોતાનું લવાજમ મોકલી આપીને પોતાનું નામ પાછું આલુ કરાવી શકે છે. તથા વી. પી. પાછું વળવાથી પોસ્ટેજનહિ અર્થ રદ ગયું હોય તે મોકલીને પાછું વળેલું પુસ્તક પણ મેળવી શકે છે. ૭—વિવિધ ગ્રંથમાળાના પુસ્તકો પૂરતી મોકલી કરીને ટપાલમાં નંખાય છે; છતાં તે આદકને ન મળે, તો તેને માટે આ સંસ્થા જવાબદાર નથી. પોસ્ટખાતા પર અરજી કરવા છતાં પણ જોયો તે પુસ્તક ન મેળવી શકે, તેઓ તે બાબતનો પોસ્ટ માથેનો પત્રવહેવાર જોવા મોકલી આપશે તો બનતો વિચાર અને પેરવી થશે. ૮—ગેરવસ્તે ન બધ તેટલા માટે દરેક પુસ્તક રજીસ્ટર પોસ્ટથી મેળવવું હોય તે બંધુએ તે અર્થના બાર આના વધુ મોકલવા. ૯—વાર્ષિક લવાજમ રૂબરૂ ભરનારને તેજ વખતે છાપેલી પાવતી અપાય છે તથા વી. પી. દ્વારા લવાજમ ભરનારે વી. પી. ઉપર જે શિરનામું, પોસ્ટની છાપ વગેરે હોય છે તેનેજ પાવતી તરીકે ગળવી રાખવું. ૧૦—મુબઇના કાર્યાલયમાં વિવિધ ગ્રંથમાળાનું મૂલ્ય ભરનારે તે બધાં પછીનો સર્વ સંબંધ અમદાવાદનાજ કાર્યાલય સાથે સમજવાનો છે. ૧૧—અમદાવાદ તળનાં આદકોને પણ મુબઇ તથા બીજાં સર્વ સ્થળનાં આદકોની પેઠે દર વર્ષે છેલ્લું પુસ્તક ઉપર જણાવેલી રીતે વી. પી. થીજ મોકલાશે; પણ તેમને તે અગાઉ લવાજમ રૂબરૂ ભરી જવાની સગવડ બનતા સુધી અપાશે.

આ સંસ્થાના તૈયાર ગ્રંથો

૧-પોસ્ટેજ ઉપરાંત રજીસ્ટર તથા વી. પી. ખર્ચ જુદું લાગે છે. ૨-મંગાવેલામાંનું જે ન આવે તે ખજાસ સમજવું. ૩-મૂલ તથા પેકીંગ ધૃં ના ના- પ્રથમ મોકલીને કમમાં કમ ૮-૧૦ ના પુસ્તકો રેલરસ્તે મંગાવવાથી ખર્ચ બહુ ઓછો આવશે. ૪-અમદાવાદના કાર્યાલય માટે' ધણીખરાં પુસ્તકોની કિંમત છાપ્યા કરતાં થોડી ઘટાડેલી તે પણ આમાં આપી છે; અને રૂ. ૧૦૦)નાં લેવાથી એમાં પણ ફાટકા કપાશે. ૫-મુંબઈના કાર્યાલય માટે આમાં જે કિંમત છાપી છે; તેમાં પણ કમમાં કમ ૨૫)નાં પુસ્તક લેવાથી જે આના મુજબ કપાશે. ૬-જે પુસ્તકની તરત માટે અથવા અમુક મુદત માટે કિંમત અરધી, પોણી કે કાંઈ પણ ઓછી રખાય, તેમાં કમિશન કપાશે નહિ, તથા મુંબઈના કાર્યાલયમાં ખર્ચ ભોગી વધુ કિંમત રહેશે. ૭-આ સંસ્થામાં મળતી આખ, વીંછી-સાપ તથા દાદરની દવાના લાભ તથા વાપરવાની અને બનાવવાની વિધિ તેમજ એલ્યુમીનિયમના વાસણ વાપરવાથી થતા ભારે નુકસાન વગેરે જુદું છાપેલું મળશે.

ઉત્તમ ધાર્મિક ગ્રંથો

મુંબઈમાં અમદાવાદમાં

સંપૂર્ણ મહાભારત-શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાંતર ...	૩૬	... ૩૨
શ્રીવાલ્મીકિ રામાયણ-ઉત્તમ ભાષાંતર-૩૨ ચિત્રો.	૬	... ૫૧
વૃલસીકૃત રામાયણ-ઉત્તમ ભાષાંતર-૩૨ ચિત્રો....	૪૧	... ૪)
મહાભારતનું શાંતિપર્વ-ઉત્તમ ભા., નવી આવૃત્તિ .	૫	... ૪૧
ગિરધરકૃત શુદ્ધ રામાયણ	૨૧	... ૨
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ-જે ભાગમાં ...	૧૦	... ૮
શ્રીશાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા-નવી આવૃત્તિ	૨૧	... ૨
શ્રીદાસબોધ-નવી આવૃત્તિ	૨૧	... ૨
શ્રીભગવતી ભાગવત-ઉત્તમ ભાષાંતર	૪૧	... ૪
શ્રીમદ્ભાગવત-સચિત્ર નવી આવૃત્તિ. છપાયેથી મળશે.		
શ્રીરામકૃષ્ણકથામૃત-બંને ભાગ ભોગા... ..	૨૧	... ૨
મહાભારત અને રામાયણવિષે કેટલાક વિચાર ...	૧૧	... ૦૮
શ્રીમહાભારત વિષે ખાસ જાણવા જેવા વિચાર ...	૧૧	... ૧
ધર્મતત્ત્વ-અકિમચરિત્ર સાથે	૦૧૧	... ૦૧
યોગતત્ત્વ	૧૧	... ૧
સ્વામી રામતીર્થ-ચાર ગ્રંથમા-ભાગ ૧ થી ૧૩ ...	૮૧	... ૭
સ્વામી વિવેકાનંદ-ગ્રંથ પહેલો ભાગ ૧-૨-૩ ...	૨૧	... ૧૧૧
" " ગ્રંથ ૨ જો ભાગ ૪-૫	૨૧	... ૧૧૧
" " ભાગ ૬-૭ ૦૧૧, ભાગ ૮ ૦૧૧, ભાગ ૯ ૦૧૨)		
" " ભા. ૧૦ ૦૧૧) ભા. ૧૧ ૦૧૧, ભા. ૧૨-૧૩ ૧૧		

૧૩૭૬
બોધદાયક ઉત્તમ જીવનચરિત્રો

શ્રીરામકૃષ્ણપરમહંસનું ચરિત્ર અને ઉપદેશો	૧૧૧ ... ૧૧૧
સ્વામી ભાસ્કરનાનંદ તથા વિજયકૃષ્ણ મોસ્વામી	૧૧૧ ... ૧૧૧
ભારતના વીર પુરુષો-બીજી આવૃત્તિ ...	૧ ... ૦૧
સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા ...	૨ ... ૧૧૧
સ્વામી વિવેકાનંદનું સંપૂર્ણ ચરિત્ર ...	૨૧૧ ... ૨
શ્રી શિવાજી જીવપતિ ...	૨૧ ... ૧૧૧
મહાન સમ્રાટ અકબર ...	૧૧ ... ૧
વીર દુર્ગાદાસ અથવા મારુ સરદારો ...	૦૧૧ ... ૦૧૧
શ્રીભક્તચરિત્ર અથવા ભક્તિરસામૃત ...	૧૧૧ ... ૧૧
મુસ્લીમ મહાત્માઓ ...	૧૧ ... ૧૧
ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો-૧મું અથોર્માં ...	૬ ... ૫૧
મહાન સાધ્વીઓ-ઉત્તમ ૧૫ ચરિત્રો , ...	૧૧ ... ૧૧
હાનવીર કાર્નેગી ..	૧૧૧ ... ૧૧
કાઉન્ટ ટોલ્સ્ટોય ...	૨૧૧ ... ૧૧૧
નેપોલિયન બોનાપાર્ટે ...	૩ ... ૨૧

ખાસ બોધમદ ઢંકી વાર્તાઓ

ઢંકીવાર્તાઓ અંથ પહેલો-ભાગ ૧ થી ૪ (૬૬ વાર્તા) ૨	... ૧૧૧
ઢંકીવાર્તાઓ અંથ બીજો-ભાગ ૫ થી ૭ (૫૭ વાર્તા) ૧૧૧	... ૧૧૧
ઢંકી વાર્તાઓ અંથ ત્રીજો-ભાગ ૮ થી (૮૦ વાર્તા) ૧૧૧	... ૧૧૧
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી ...	૦)જ. . ૦)જ

બાળકો માટે ખાસ ઉપયોગી પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો-૬૬ ખરા બનાવોનો સમહ ...	૦૧ ... ૦)જ
બાળસંબોધ-વાર્તાઓરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ ...	૦૧ ... ૦)જ
બાળકોની વાર્તા-૨૬૬ વાર્તાઓરૂપે ૨૧ પાઠ ..	૦)જ ... ૦)જ
સુબોધક નીતિકથા-નવી આવૃત્તિ ...	૦૧ ... ૦૧

ચિત્રો અને ચિત્રાવલીઓ

શ્રીમહાભારત ચિત્રાવલી-૨૬ સુદર ચિત્રો ...	૧) ... ૦૧૧
શ્રીરામાયણ ચિત્રાવલી-૩૬ ,, ,, ...	૧) ... ૦૧૧
શ્રીકૃષ્ણમુરારી અને દ્રીપદીવસ્યાહરણ-ત્રિંગી મોટાં ચિત્રો દરેકના ૦૧	
જ્ઞાનબાજી અથવા સોપાનપટ, હપાયેથી મળશે	

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદ-૩મું દરવાજા બહાર, તહી જવાને રસ્તે, બદ પાસે
સંખ્યા ૧૧૧૧૧૧૧૧૧૧ ૩૦૧ ૧૦૧૧૧ ૧૧૧૧૧ ૧૧૧૧૧ ૧૧૧૧૧